

चरक-संहिता

विषय-सूची

सूत्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः (पृ० १-३६)

दीर्घजीवितीयः—ऋषि भरद्वाज का इन्द्र के पास गमन (१)
 रागों का प्रादुर्भाव (२)—ऋषियों की सभा (३)—रोग शान्ति के
 उपाय पर विचार—इन्द्र के पास जाने के लिये भरद्वाज का निश्चय
 (४)—भरद्वाज का इन्द्र से त्रिरन्ध्र आयुर्वेद का ग्रहण (५)—
 भरद्वाज से ऋषियों का आयुर्वेद-अध्ययन (६)—आग्नेय पुनर्वसु का
 छः शिष्यों को उपदेश (७)—प्रथम तन्त्रप्रणेतृ अग्निवेश (८)—मेढ
 आदि अन्य तन्त्रकार—आयुर्वेद का लक्षण—आयु का लक्षण (९)—
 आयु के पर्यायवाची शब्द—सामान्य और विशेष (११)—आयुर्वेद के
 प्रकाश करने का प्रयोजन (११)—द्रव्य (१२)—गुण (१३)—इन्द्रियों
 के अर्थ (१३)—कर्म (१४)—समवाय । द्रव्य का लक्षण (१४)—
 का लक्षण—कर्म का लक्षण (१५)—सामान्य आदि छः कारण—
 कार्य—धातुओं के विषम होने का कारण—सुख-दुःखों का आश्रय—
 आत्मा का स्वरूप (१६)—रोगप्रकृति—रोगों का प्रतीकार और
 भेद (१७)—वायु का लक्षण—पित्त का लक्षण—कफ का लक्षण
 —साध्य रोगों की शान्ति—रसों की उत्पत्ति (१९)—रसों का
 की शान्ति—द्रव्य के भेद (२०)—जंगम द्रव्य—अमम द्रव्य का उपदेश
 औद्भिद द्रव्य के चार भेद—उनके अंग (२२)—फलिनी घन—
 उनकी गणना—इनके कर्म (२३)—फलिनी घनस्त्वत्तिता—र के निम्नित

(२)

(२४)—चार प्रकार के स्नेह इनके कर्म—लवण (२५)—इनके कर्म—आठ प्रकार के मूत्र (२६)—मूत्रों के सामान्य गुण (२७)—आठ प्रकार के दूध—उनके सामान्य गुण (२९)—दूध के कर्म (३०)—दूध वाले वृक्ष—उनके गुण (३१)—उपसंहार (३२)—ओषधि ज्ञान का प्रयोजन—न जानी हुई ओषधियों से हानियाँ (३३)—वैद्य के कर्त्तव्य (३४)—अध्याय संग्रह (३५) ।

द्वितीयोऽध्यायः (पृ० ३६-४७)

अपामार्गतण्डुलीयः—शिराविरचनोपयोगी द्रव्य (३७)—चमनकारक द्रव्य—विरचन द्रव्य (३८)—आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य (३९)—मात्रा और काल के विचार की आवश्यकता (४०)—रोगियों के लिये विशेष आहार द्रव्य, यवागू और विलेपीपाक (४१)—उपसंहार (४६) ।

तृतीयोऽध्यायः (पृ० ४७-५६)

आरंग्वधीयः—स्वक-रोगों पर ३२ योगों का वर्णन (पृ० ५७-५६)

चतुर्थोऽध्यायः (पृ० ५७-८०)

पट्टविरचनशताश्रितीयः—विरचन का शब्दार्थ—संशमन चिकित्सा (५७)—विरचन के छः सौ योग (५८)—विरचन ओषधियों आश्रय—कपाय की पाँच योनियाँ (५८)—कपाय कल्पना की विधि (५९)—कपायों के लक्षण (५९)—५० महाकपाय (६०)—कपायों की कल्पना (६०-८०)—उत्तम वैद्य (८०) ।

पञ्चमोऽध्यायः (पृ० ८०-१०९)

पञ्चाश्रितीयः—आहार की मात्रा—आहार के चार प्रकार (८१) में खाने का फल (८४)—स्वस्थवृत्त (८६)—धूम्र प्रयोग (८८)—स्तैहिक धूम—वैरेचनिक धूम—(८९)—धूम्र (८९)—धूम्रपान के आठ काल (९१)—ठीक प्रकार से धूम्रपान का लक्षण (९२)—अधिक धूम्रपान से उत्पन्न

उपद्रव और उनकी चिकित्सा (९३)—धूम्रपान के अयोग्य जन
 —धूम पीने की विधि (९४)—धूमपान के आसन (९५)—नाल
 की घनावट (९६)—अयोग्य रूप में पिये धूम के लक्षण (९६)—
 अतियोग के रूप में धूमपान के लक्षण (९६)—नस्य प्रयोग (९७)—
 अणु तैल की विधि (९८)—दन्तधावन की विधि (१००)—दातुन
 करने के लाभ (१००)—जीभ को साफ करने की विधि (१००)—
 दातुन के लिये उत्तम वृक्ष (१०१)—स्नेहगण्डूष के गुण (१०१)—
 शिर पर तैल लगाने के लाभ (१०२)—कान में तैल डालने के लाभ
 (१०३)—दारीर पर तैल लगाने की विधि (१०४)—पांव में तैलमर्दन
 के गुण (१०४)—उबदन लगाना (१०५)—स्नान का फल (१०५)
 —स्वच्छ घग्घ पहेनने के गुण (१०५)—गन्ध माला आदि धारण करने
 के गुण (१०६)—रत्न, आभूषण आदि धारण करने के लाभ (१०६)
 —दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचिकर्म (१०६)—जूता पहिनने के
 गुण (१०७)—दण्ड धारण के गुण (१०७)—संक्षेप से स्वस्थवृत्त (१०८)
 —उपसंहार (१०८-९) ।

षष्ठोऽध्यायः (पृ० १०९-१२०)

तस्याशित्तीयः—भोजन पर आश्रित आदुन और विसर्ग काल का
 वर्णन (११०)—दो अयन (१११)—हेमन्तकाल की परिचर्या (११२)
 हेमन्त ऋतु में त्याज्य (११३)—वसन्त की ऋतुचर्या (११४)—ग्रीष्म-
 चर्या—वर्षाकाल की ऋतुचर्या (११६)—शरदृक्तु की परिचर्या (११७)
 —हंसोदक का लक्षण (११८)—ओकः-सात्म्य (११९)—उपसंहार
 (११९-२०) ।

सप्तमोऽध्यायः (पृ० १२०-१३५)

न वेगान्धारणीयः—मल मूत्र आदि के न रोकने का उपदेश
 (१२०)—उनके रोकने से हानियाँ और चिकित्सा (१२०)—मन के
 निन्दित कार्य (१२५)—वाणी के निन्दित कर्म—शरीर के निन्दित

कर्म (१२६)—स्वाध्यास से लाभ (१२६)—अधिक स्वाध्यास से
दानिये (१२७)—हितकारी कार्यों के सेवन का फल (१२७)—
प्रकृति (१२८)—तदनुसार हित सेवन का उपदेश—राजन से राजन
होने वाले लोगों से वचन के उपाय (१३०)—आगन्तुन लोगों से प्रति-
कार (१३२)—सेवन करने योग्य मनुष्य (१३३)—उपसंहार (१३५) ।

अष्टमोऽध्यायः (पृ० १३६-१५१)

इन्द्रियोपक्रमणीयः—इन्द्रिय और उनके अङ्ग और मन का
चर्चन (१३६)—पांच इन्द्रिय, उनके प्राण पांच रूप । उनके पांच
प्राण जय (१३७)—अध्यात्म गुण (१३८)—द्रव्यभित्त धर्म (१३८)
—इन्द्रिय और उनके साथ प्राप्त विषयों के समयोग, भयोग, हीनयोग
मिथ्यायोग और अतियोग । उनके परिणाम (१३९)—सद्गुण शिक्षा
(१४०)—भोजन विषयक सद्गृह (१४५)—जीवसद्गृह (१४६)
—स्त्रियों के सहयोग में सद्गृह (१४७)—गुरुजनों के प्रति सद्गृह
(१४७)—अध्ययन के सन्ध्य में सद्गृह (१४८)—निहाचार । द्वि-
स्वयम्बनुष्ठानः ।

नवमोऽध्यायः (पृ० १५२-१५७)

सुदृढाकचतुष्पादः—चिकित्सा के छुद्र चार चरण (१५३)
—चिकित्सा का लक्षण—रोग के गुण—द्रव्य के गुण (१५३)
—परिचारक के गुण—रोगी के गुण (१५३)—चिकित्सा के मुख्य
कारण—धीय (१५४)—मृदु धीय—उमकें दोष (१५५)—उपसंहार
(१५७) ।

दशमोऽध्यायः (पृ० १५७-१६५)

महाचतुष्पादः—चिकित्सा का प्रयोजन (१५८)—चिकित्सा
करने और न करने पर विचार—मैत्रेय-भाष्येय संवाद (१५८-१६८)
—चिकित्सा की प्रत्यक्ष सफलता (१६१)—रोगों के साध्यासाध्य पर
विचार (१६१)—सुखसाध्य—दुःखसाध्य (१६१)—साध्य व्याधियों

के तीन भेद (१६२)—असाध्य और याध्य रोग (१६२)—सुख-
साध्य व्याधि के लक्षण (१६२)—याध्य व्याधि के लक्षण (१६३)—
असाध्य व्याधि के लक्षण (१६४)—वैद्य का कर्त्तव्य (१६४)—
उपसंहार (१६५) ।

एकादशोऽध्यायः (पृ० १६५-१८८)

तिस्रैपणीयः—तीन पेषणाओं का वर्णन (१६६)—प्राणैपणा
धनैपणा—परलोकैपणा (१६७)—नास्तिकता पर विचार—परलोक
और आत्मा की सत्ता पर विचार (१६८)—नास्तिक मतों का खण्डन
(१७०)—सत् असत् की चार प्रकार की परीक्षा (१७१)—आप्तों के
लक्षण (१७१)—आप्तोपदेश—प्रत्यक्ष—अनुमान—युक्ति (१७३)—
इन द्वारा पुनर्जन्म का निर्णय (१७३)—आत्मगम—वेद का निर्णय
(१७३)—प्रत्यक्ष—अनुमान—युक्ति इन द्वारा निर्णय (१७६)—तीन
प्रकार के उपस्तम्भ (१७७)—तीन प्रकार का बल (१७७)—रोग के
तीन आयतन—पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और मन के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग
(१७८)—साम्य—असाम्येन्द्रियार्थसंयोग (१८०)—मिथ्यायोग—
प्रज्ञापराध (१८१)—काल—काल के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग
(१८१)—काल—परिणाम (१८१)—रोग के तीन प्रकार (१८२)—
मानस रोगों की औपध (१८३)—तीन रोगमार्ग—शाखा मर्मस्थ
और कोष्ठ (१८३)—सात रोगमार्ग (१८३)—मध्यम रोगमार्ग
(१८४)—आभ्यन्तर रोगमार्ग (१८४)—सिपक् वैद्य के तीन प्रकार
(१८५)—छद्मचर वैद्य का लक्षण (१८५)—सिद्ध साधित वैद्य—
सद्-वैद्य के लक्षण (१८५)—औपध के तीन प्रकार—दैवव्यपाश्रय,
युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय (१८६)—औपध के तीन प्रकार—अन्तः
परिमार्जन—बहिःपरिमार्जन—शस्त्रप्रणिधान (१८६)—संग्रह (१८८) ।

द्वादशोऽध्यायः (पृ० १८८-१९७)

चातकलाकलीयः—वायु के अंशाना-विकल्पना पर विचार (१८९)

—सांक्रियायन कुश का मत (१८६)—कुमारशिरा भारद्वाज का मत (१८९)—कांकायन का मत (१९०)—धानार्गव घटिश का मत (१९०)—वायोंविद् का मत (१९१)—मरीचि का मत (१९४)—वायोंविद्-मरीचि-संवाद (१९४-९५)—मरीचि-काश्य संवाद (१९५)—पुनर्वसु जात्रेय का मत । उपसंहार (१९७) ।

त्रयोदशोऽध्यायः (पृ० १९७-२१७)

स्नेहाध्यायः—अग्निवेश का प्रश्न (१९७)—पुनर्वसु का प्रति-वचन (१७८)—स्नेहों के दो प्रकार के उत्पत्तिस्थान—न्यावर और जंगम (१९९)—सब तैलों में सर्वश्रेष्ठ तिल तैल और स्नेहों में घृत (१९९)—स्नेहों के गुण (२००)—स्नेहपान गुण—उससे हानियाँ (२०१)—स्नेह की २४ प्रकार की प्रविचारणा (२०१-२)—स्नेह की तीन मात्रा प्रधान, मध्यम, ह्रस्व (२०३-४)—कौनसा स्नेह किसके लिये हितकारी (२०५)—स्नेह के अयोग्य व्यक्ति (२०७)—स्निग्ध, अस्निग्ध, अति स्निग्धके लक्षण (२०८)—स्नेहन कालमें हिताहित (२०९)—उपसंहार (२१७) ।

चतुर्दशोऽध्यायः (पृ० २१७-२३४)

स्वदाध्यायः—स्वेदविधि (२१७)—स्नेहन, न्येदन के गुण—उपयोगिता—उसके परिणाम (२१९)—स्वेदन की अवधि—अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार (२२०)—स्वेद न देने योग्य व्यक्ति (२२०)—स्वेद-योग्य व्यक्ति (२२१)—स्वेदन द्रव्य (२२२)—नाडीस्वेद (२२३)—उपनाहविधि (२२४)—संकरस्वेद (२२५)—प्रस्तरस्वेद (२२५)—नार्ड-स्वेद (२२६)—परिपेकस्वेद (२२६)—अवगाहस्वेद (२२७)—जेन्ताकस्वेद (२२७-२८)—अन्मयनस्वेदविधि (२२९-३०)—कपूस्वेद (२३०)—कुटीस्वेदविधि (२३०)—भूस्वेदविधि (२३१)—कुम्भीस्वेदविधि (२३१)—कूपस्वेद (२३२)—होलाकस्वेद (२३२)—अभिरहित स्वेद

(२३३)—स्वेद के दो प्रकार अग्निस्वेद, निरग्नि—इनके भेद (२३३)
—उपसंहार (२३४) ।

पञ्चदशोऽध्यायः (पृ० २३४-२४७)

उपकल्पनीयः—चिकित्सा के पूर्व उचित साधनों के संग्रह का प्रयोजन (२३४-३५)—आयुर्वेद के ज्ञान-अज्ञान की तुलना—अग्निवेदा-भात्रेय संवाद (२३५)—संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संग्रह (२३७)—स्नेहन, स्वेदन की विधि (२३१-२३२)—वर्मन के अयोग, सम्यक्योग और अतियोग के विशेष लक्षण (२४२)—उत्तर उपचार (२४३-२४७)—उपसंहार ।

षोडशोऽध्यायः (पृ० २४७-२५५)

चिकित्साप्राभृतीयः—सद् वैद्य और असद् वैद्य के प्रयोगों में भेद (२४८)—सम्यक्विरेचन के लक्षण (२४९) विरेचन के अतियोग के लक्षण (२४९)—संशोधन योग्य व्यक्ति (२५०)—संशोधन का फल (२५१)—अतियोग होने पर क्या करना चाहिये (२५१)—धातुओं की समता और विषमता पर विचार (२५२-५३)—उपसंहार (२५४-५५) ।

सप्तदशोऽध्यायः (पृ० २५५-२७८)

कियन्तःशिरसीयः—शिरोरोग, हृदयरोग, वात आदि दोषों के संसर्गों से उत्पन्न रोग क्षय-और-पिटका और दोषों की गति के सम्बन्ध में अग्निवेदा का द्रष्टा (२५५)—गुरु भात्रेय पुनर्वसु का प्रतिवचन (२५६)—शिर में उत्पन्न होने वाले पांच प्रकार के शिरोरोग (२५७)—वात-जन्य शिरोरोग के लक्षण (२५८)—पित्तजन्य, कफजन्य और त्रिदोषजन्य शिरोरोग के लक्षण (२५९)—पांच प्रकार के हृदय रोग (२६०)—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, और त्रिदोषजन्य हृदयदूल के लक्षण (२६१)—कृमिजन्य हृदयरोग के लक्षण (२६२)—वात आदि दोषों के संसर्ग से उत्पन्न विकारों के ६२ भेद (२६२-६३)—दोषों के उपद्रव

(२६५-६६)—भट्टारह प्रकार के क्षय (२६९)—आंज का न्यग्रप (२६९)—क्षय के कारण (२६९)—मधुमेह के कारण (२७०)—सात पिडकापुं (२७१)—विद्रधि, पिडका (२७२)—विद्रधि का निदान (२७३)—स्त्राव के लक्षण (२७३)—साध्य-असाध्य विद्रधि के लक्षण (२७४)—भेद के दोष से उत्पन्न पिडकापुं—शगदिता, कच्छपिका, जालिनी । सर्पिणी, अलजी, विनता आदि—द्वय के उपद्रव (२७६)—दोषों की तीन प्रकार की गति (२७७) तीन प्रकार की और गति, संचय, प्रकोप और क्षमन—संचय के दो भेद—प्राकृत और विकृत (२७८)—उपसंहार (२७८) ।

अष्टादशोऽध्यायः (पृ० २७८-२९०)

त्रिशोथीयः—तीन प्रकार का शोथ (सूजन)—उसके पुनः दो प्रकार निज और आगन्तु । आगन्तु शोथ का निदान—चिकित्सा (२७७)—निज शोथ के कारण और सामान्य लक्षण (२८०)—वातजन्य शोथ के लक्षण (२८२)—शोथ के दो, तीन, चार, और सात प्रकार (२८२)—वात, पित्त, कफ और सन्निपात आदि से उत्पन्न शोथों के लक्षण (२८३)—कष्टसाध्य शोथ (२८४)—शोथ के उपद्रव (२८५)—उपजिहिका, गलगण्डिका, गलगण्ड, गलग्रह, विसर्प, पिडका और शंखक के लक्षण (२८५-८६)—गुल्म, मध्न, उदर, भानाह, का लक्षण (२८७)—रोहिणी रोग, (२८७)—मृदु, दारुण भेद से साध्य-असाध्य रोग के लक्षण (२८८)—पीडा, वर्ण, समुत्थान, कारण, स्थान, संस्थान नाम भेद आदि के कारण रोग के असंख्य भेद (२८८)—दोषों के प्रकृत और विकृत के लक्षण (२८९-९०)—उपसंहार (२९०) ।

ऊनविंशोऽध्यायः (पृ० २९१-२९९)

अष्टोदरीयः—उदर रोग आदि ४८ प्रकार के रोगों की गणना और उनके भेदों के नाम से निर्देश (२९२)—आठ प्रकार के उदर रोग (२९२)—सात प्रकार के कुष्ठ (२९३)—छः प्रकार के भ्रूतीसार

संवाद (३४७)—पारीक्षि मौद्गल्य का मत—पुरुष और रोगों का उपादान कारण 'आत्मा' है (३४७)—शरलोमा का मत—पुरुष और रोगों का उत्पादक 'सत्य' है (३४७-४८)—चार्योविद का मत—प्राणियों और रोगों का उत्पत्ति मूल 'रस' है (३४८)—कुशिक हिरण्यक्ष का मत—पुरुष और रोग ६ धातुओं से उत्पन्न होते हैं (३४८)—शौनक का मत—रोगों और पुरुष की उत्पत्ति माता पितृ से हुई (३४९)—भद्रकाप्य का मत—कर्म से पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं (३४९)—भरद्वाज का मत—कर्त्ता से स्वभावतः पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं (३४९)—फांकायन का मत—सुख दुःख, चेतन अचेतन का कर्त्ता प्रजापति है (३५०)—आग्नेय भिक्षु का मत—पुरुष और रोगादि काल से उत्पन्न होते हैं—पुनर्वसु आग्नेय का सिद्धान्त पञ्च महाभूतों से पुरुष और उनसे ही रोग उत्पन्न हुए (३५१)—इस पर पुरुषों और रोगों की वृद्धि के कारण के विषय में काशिपति पामक का प्रश्न (३५१)—भगवान् आग्नेय का प्रतिवचन—हितहित सेवन (३५१)—अग्निवेश आग्नेय संवाद—हित-अहित का लक्षण (३५२)—आहार द्रव्य पर विचार (३५३)—हित आहार (३५४)—अहित आहार (३५५)—हित और अहित उपयोगी द्रव्य—१४२ श्रेष्ठ द्रव्य (३५८)—श्रेष्ठ का लक्षण (३६३)—द्रव्यों के नौ उत्पत्ति स्थान (३६५)—उपसंहार (३६७) ।

षड्विंशोऽध्यायः (पृ० ३६८-४०५)

आग्नेयभद्रकाप्यीयः—ऋषि संवाद (३६७)—रस के विषय में भद्रकाप्य का मत—रस एक है—वायुण शाकुन्तेय का मत—रस दो हैं—वृणाक्ष मौद्गल्य का मत—रस तीन हैं—हिरण्यक्ष कौशिक का मत—रस चार होते हैं—कुमारशिरा भरद्वाज का मत—रस पाँच हैं (३६८)—चार्योविद का मत—रस छः हैं—वैदेह निमि का मत—रस सात हैं—धामार्गव वटिश का मत—रस आठ हैं—वाल्हीक भिषक्

कांकायन का मत—रस अगणित हैं (३६९)—पुनर्वसु आश्रय का मत—
 —रस छः हैं—रसों की उत्पत्ति, कर्म, रुचि और प्रभाव (३६९)—
 रस विवेचन (३७०)—द्रव्यों के भेद—उनके कर्म (३७०)—कर्म,
 वीर्य, काल, अधिकरण, उपाय तथा फल के लक्षण (३७२)—द्रव्य,
 देश, काल, प्रभाव से द्रव्यों के ६३ भेद (३७३)—रसों के भेद—दो दो
 रस के १५ भेद (३७३)—तीन २ रसों के २० भेद (३७४)—चार
 चार रसों के १५ भेद (३७५)—पाँच २ रसों के छः भेद (३७६)
 —एक २ रस के छः भेद, सर्वयोग ६३ रस (३७६)—वैद्यप्रशंसा
 (३७७)—अनुरस (३७७)—अतिरिक्त दश गुण । इनके लक्षण
 (३७८-७९)—रसों की उत्पत्ति (३८०)—रसों के अनुसार द्रव्यों
 के गुण कर्म (३८२)—मधुर रस (३८३)—अम्ल रस (३८३)
 —लवण रस (३८४-८५)—बहुत उपयोग से हानियें (३८५)—
 कटु रस के गुण—अति सेवन से हानियें (३८६)—तिक्त रस के गुण
 —उसके अति सेवन से हानियें (३८७)—कषाय रस के गुण—
 और उसके अति सेवन से हानियें (३८७)—रसानुसारी द्रव्यों का
 वीर्य (३८८)—रसों में तर-तमयोग (३९०)—विपाक (३९१)—
 पदार्थों के वीर्य ८ प्रकार के (३९२)—विपाक का लक्षण (३९३)—
 प्रभाव (३९४)—छः रसों के लक्षण (३९५)—विरोधी आहारों के
 लक्षण—उनके गुण दोष (३९६-४००)—हितकारी अन्न (४०२)
 —कालविरुद्ध, देशविरुद्ध, अग्निविरोधी, परस्परविरोधी, साम्यविरोधी
 दोषविरोधी, संस्कारविरुद्ध, वीर्यविरोधी, क्रोधविरोधी, अवस्थाविरुद्ध
 क्रमविरुद्ध, परिहारविरोधी, पाकविरोधी, संयोगविरोधी, सम्पद्वि
 और शोखविरुद्ध आहारों का वर्णन (४०२-३)—विरोधी अन्न सेवन
 रोगों का उत्पत्ति (४०३-४)—विरुद्ध अन्न सेवन से उत्पन्न रोगों
 प्रतिकार (४०४)—उपसंहार (४०५) ।

सप्तविंशोऽध्यायः (पृ० ४०५-४६८)

अन्नपानविधिः—प्राणरूप अन्न का स्वरूप (४०६)—प्राणों का मूल जाठराग्नि—अन्न दन्धन—अन्नपान विधि का विस्तार से वर्णन (४०६)—जल, क्षार, घृत, दूध, मधु, सिरका, फाणित, पिण्याक, दाह्लें, मधु आदि के सामान्य गुण दोष (४०६-७)—आहार पदार्थों के १२ वर्ग—शुक्रधान्यवर्ग (४०७-१०)—दामीधान्यवर्ग (४१०-१२)—मांसवर्ग (४१२-२१)—विलेनाय—वारिनाय—जलचर—जंगलीमृग—विकिर—प्रतुद—प्रसद और भानूप ये मांस के आठ उत्पत्ति स्थान (४१५-४१६)—इन मांसों के गुण (४१८-२१)—शाकवर्ग (४२१-२७)—फलवर्ग (४२७-३३)—हरितवर्ग (४३४-३६)—मयवर्ग (४३६-३९)—जलवर्ग (४३६-४३)—दुग्धवर्ग (४४३-४६)—क्षुवर्ग (४४६-४९)—कृतास्तवर्ग (४४९-५६)—आहारयोगिवर्ग (४५६-६०)—प्रशस्त धान्य (४६०-६१)—त्याज्य मांस (४६१)—त्याज्य शाक (४६२)—अनुपान (४६३)—उनके गुण (४६३)—जल के अनुपान के अयोग्य व्यक्ति (४६४)—खाद्य पदार्थों में गुरु लघु विचार (४६५)—उपसंहार (४६८) ।

अष्टाविंशोऽध्यायः (पृ० ४६९-४८१)

विविधाशितपीतीयः—दारीर के सप्त धातुओं का अन्न से सम्बन्ध (४६७)—आहार से उत्पन्न तीन पदार्थ—रस, कट्ट और मल—हितअहित आहार और रोग और आरोग्यविषयक अग्निवेद का प्रश्न—आग्नेय पुनर्वसु का समाधान (४७३)—धातु गत रोग—रसजन्य रोग (४७५)—रक्तजन्य, मांसजन्य, मेदजन्य, मज्जाजन्य और शुक्रजन्य रोग (४७६)—अपघ्नाहार से मलों का प्रकोप (४७७)—धातुजन्य विकारों की चिकित्साओं का निर्देश (४७८)—उपसंहार (४८१) ।
अत्यन्नपानचतुष्कम् ॥

एकोनविंशोऽध्यायः (पृ० ४८२-४८९)

दश प्राणायतनीयः—प्राण के दस स्थान (४९२)—प्राणाभिसर
वैद्य के लक्षण (४८४-८६)—रोगाभिसर वैद्य के लक्षण (४८७)
—छत्रवैपी वैद्यों का वर्णन (४८८)—उपसंहार (४८८) ।

त्रिंशत्तमोऽध्यायः (पृ० ४८९-५०९)

अथैव दशमहामूलीयः—हृदय में आश्रित दस धमनियां (४८९)
—हृदय के पर्याय (४८९)—हृदय का महत्त्व (४९०)—दस महामूल
धमनियों का प्रतान (४९१)—धमनी के पर्याय (४९१)—सेवक
योग्य पदार्थ (४९२)—आयुर्वेद के ज्ञाता के लक्षण (४९३)—
वाक्यार्थ—‘अथैवयवदाःनिरूपण’ (४९३)—आयुर्वेद का मूल वेद अथर्व
वेद (४९४)—आयु के समानार्थक पर्याय (४९४)—आयुर्वेद का
लक्षण (४९४)—आयु का लक्षण (४९५)—आयुर्वेद की नियता
आयुर्वेद के आठ अंग (४९८)—आयुर्वेद के अधिकारी (४९९)—
वैद्य की परीक्षा (४९९)—चरक तन्त्र के आठ स्थान—उनके अध्यायों
की पृथक् २ गणना—और नाम से निर्देश (५०१-५)—तन्त्रयुक्ति
(५०५)—ग्रन्थ संक्षेप (५०६)—प्रतिवादी उत्पाती वैद्याभास को
पराजय करने का प्रकार (५०७)—तन्त्रविज्ञों और गर्वलि वैद्यों के
स्वरूप (५०८)—उपसंहार (५०९) । इति सूत्रस्थानम् ॥

निदानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः (पृ० ५१०-५२६)

उत्तरनिदानम्—निदान के पर्याय (५१०)—रोग के तीन प्रकार
(५११-१४)—आग्नेय, सौम्य और वायव्य (५११)—निदान पञ्चक
अर्थात् रोग के पर्याय (५११)—पूर्वरूप—लिंग—उपदाय, सम्प्राप्ति के
लक्षण (५११-१४)—सम्प्राप्ति के भेद (५१३-१४)—उत्तर निदान

(५१५)—वातज्वर के लक्षण (५१६)—पित्तज्वर सम्प्राप्ति और लक्षण (५१७)—कफज्वर—सम्प्राप्ति और लक्षण (५१९)—संसर्गज व सान्निपातिक ज्वर (५२०)—आगन्तु ज्वर सम्प्राप्ति—लक्षण (५२१—२२)—ज्वर—ज्वर के भेद—ज्वर के पूर्वरूप—ज्वर की उत्पत्ति—ज्वर का परिणाम (५२३)—ज्वर के चिकित्सासूत्र (५२४)—जीर्ण ज्वर में घृतपान (५२५)—संस्कार सिद्ध घृत—घृत की श्रेष्ठता (५२५)—उपसंहार (५२६) ।

द्वितीयोऽध्यायः (पृ० ५२६-५३४)

रक्तपित्तनिदानम्—रक्तपित्त का लक्षण (५२७)—पित्त प्रकोप से रक्त का दोष (५२८)—लोहित पित्त वा रक्तपित्त नाम पड़ने का हेतु (५२८)—रक्तपित्त के पूर्वरूप (५२९)—रक्तपित्त के उपद्रव (५२९)—रक्तपित्त के दो मार्ग—साध्य असाध्य के विचार (५३०)—रक्तपित्त का इतिहास (५३१)—उर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य (५३१)—अधोगामी रक्तपित्त याप्य (५३२)—उभयमार्गगामी असाध्य रक्तपित्त (५३२)—द्विदोषज वा त्रिदोषज रक्तपित्त की चिकित्सा (५३३)—साध्य रोग के असाध्य हो जाने के कारण (५३३)—असाध्य रक्तपित्त के लक्षण (५३४)—उपसंहार (५३४) ।

तृतीयोऽध्यायः (पृ० ५३५-५४५)

गुल्मनिदानम्—गुल्म के पांच भेद—वातगुल्म, पित्तगुल्म, कफ-गुल्म, निचयगुल्म, रक्तगुल्म (५३५)—इनके सम्यन्ध में अभिवेश का प्रश्न (५३६)—वातगुल्म (५३६)—सम्प्राप्ति और लक्षण (५३७)—वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण (५३८)—पित्तगुल्म की सम्प्राप्ति (५३९)—वात के साथ कफ प्रकोप के कारण (५४०)—कफगुल्म की सम्प्राप्ति (५४०)—सान्निपातिक गुल्म (५४१)—रक्तगुल्म (५४१)—रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति (५४२)—गुल्म का पूर्वरूप (५४२)—उपसंहार (५४५) ।

(१६)

चतुर्थोऽध्यायः (पृ० ५४५-५५८)

प्रमहनिदानम्—प्रमेहों की संख्या (५४५)—रोगों के विधान
भाव-अभाव (५४६)—कफप्रमेह के कारण (५४६)—कफप्रमेह के
दृश्य (५४७)—कफप्रमेह की सम्प्राप्ति (५४८)—विकृत कफ के
दश गुण (५४९)—कफजन्य दश प्रमेह (५४९)—जैमे—उदकमेह,
इक्षुवालिकामेह, सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह, शुक्रमेह, शुक्रमेह, शीतमेह,
सिक्तामेह, शनैर्मेह, आलालमेह (५५०-५५१)—पित्तप्रमेहों के कारण
और सम्प्राप्ति (५५२)—पित्तजन्य दश प्रमेह (५५२)—क्षारमेह,
कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठामेह और हारिद्रमेह (५५२)—
पित्तप्रमेहों का विशेष विज्ञान (५५३)—वातजमेह के कारण (५५४)
—उनके प्रकार—वसाप्रमेह, मज्जामेह, हस्तिमेह, मधुमेह (५५५)—
सय वातज मेह असाध्य (५५५)—वातप्रमेहों का विशेष विज्ञान (५५६)
—प्रमेहों के पूर्वरूप (५५७)—प्रमेह के उपद्रव—चिकित्सा (५५७)
—प्रमेह किन को होता है (५५८)—उपसंहार (५५८) ।

पञ्चमोऽध्यायः (पृ० ५५९-५६७)

कुष्ठनिदानम्—कुष्ठ रोग की उत्पत्ति (५५९)—कुष्ठ के सात
भेद (५६०)—तरुतम भेद से कुष्ठों के असंख्य भेद (५६१)—कुष्ठ
रोग के कारण (५६१)—कुष्ठ रोग के पूर्वरूप (५६२)—कापाल
कुष्ठ (५६३)—उदुम्बर कुष्ठ (५६३)—मण्डल कुष्ठ (५६४)—
क्रस्पजिह्व कुष्ठ (५६४)—पुणरीक कुष्ठ (५६४)—सिन्धु (५६५)
—काकणक कुष्ठ (५६५)—साध्य असाध्य भेद (५६५)—उपद्रव
(५६६)—उपसंहार (५६७) ।

षष्ठोऽध्यायः (पृ० ५६८-५७८)

शोथनिदानम्—शोथ के चार कारण (५६८)—शोथ का कारण
साहस, (५६९)—शोथ रोग का कारण वेग-संधारण, (५७१)—

(१७)

क्षय का विवरण (५७२)—शुक्लक्षय (५७३)—शोष का कारण
विपमाशन (५७४)—राजयक्ष्मा शब्द की निरुक्ति (५७५-७६)—शोष
के पूर्वरूप (५७६)—राजयक्ष्मा के ११ रूप (५७७)—राजयक्ष्मा के
साध्य और असाध्य रूप (५७७)—उपसंहार (५७८) ।

सप्तमोऽध्यायः (पृ० ५७८-५८९)

उन्मादनिदानम्—पाँच प्रकार के उन्माद (५७८)—उन्माद
का लक्षण (५७९)—उन्माद के पूर्वरूप (५८०)—वातोन्माद के
लक्षण (५८१)—पित्तजन्य उन्माद के लक्षण (५८२)—सान्निपातिक
उन्माद (५८२)—उन्माद की चिकित्सा (५८३)—भागन्तुज उन्माद
(५८३)—उन्माद का प्रारम्भ (५८४)—भागन्तुज के लक्षण
(५८५)—भावात काल (५८५)—उन्माद उत्पन्न करने का प्रयोजन
(५८६)—उन्माद के भेद (५८७)—उपसंहार (५८९) ।

अष्टमोऽध्यायः (पृ० ५८९-५९९)

अपस्मारनिदानम्—चार प्रकार का अपस्मार (५८९)—
निदान और सम्प्राप्ति (५९०)—अपस्मार का लक्षण (५९०)—
अपस्मार के पूर्वरूप (५९१)—वातजन्य अपस्मार के लक्षण (५९१)—
पित्तजन्य अपस्मार (५९२)—कफजन्य अपस्मार (५९२)—
सान्निपातिक अपस्मार (५९२)—चिकित्सा सूत्र (५९३)—भिन्न २
रोगों की उत्पत्ति (५९३)—साध्य और असाध्य (५९४)—रोग
ज्ञान का फल (५९४)—एक रोग के कारण दूसरा रोग (५९४)—
शुद्ध प्रयोग का लक्षण (५९५)—कारण भेद (५९६)—लक्षण भेद
(५९६)—चिकित्सा विधान (५९७)—सुखसाध्य और कष्टसाध्य
(५९७)—साध्य और असाध्य (५९८)—उपसंहार (५९९)
इति निदानस्यागम् ॥

(१८)

विमानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः (पृ० ६००-६१६)

रसविमानम्—विमानस्थान का प्रयोजन (६००)—छः रस, तीन दोष (६०१)—रसों के प्रभाव (६०२)—द्रव्य के प्रभाव (६०५)—सात्म्य (६०८)—सात्म्य के भेद (६०८)—प्रवर मध्यम और अवर (६०९)—आहार विधि—उसके आठ अंग (६०९)—करण (६१०)—संयोग (६१०)—राशि (६१०)—देश (६११)—काल (६११)—उपयोग संस्था (६११)—उपचोना (६१२)—आहार विधि (६१२)—आहार के सद्व्युत्पत्तियों का उपदेश (६१३-१६)—उपसंहार (६१६) ।

द्वितीयोऽध्यायः (पृ० ६१७-६२५)

त्रिविधकुक्षीयं विमानम्—पेट में तीन भाग (६१७)—आहार की अमात्रा, हीन मात्रा, अधिक मात्रा (६१८)—उनके दोष—आहार की अति मात्रा से हानियाँ (६१९-२०)—आमप्रदोष के दो प्रकार—विपृचिका और अलसक (६२१)—अलसक का स्वरूप (६२१)—असाध्य अलसक (६२१)—साध्य अलसक की चिकित्सा (६२२)—विपृचिका का उपाय (६२२)—आम प्रदोष में औषध का प्रयोग (६२२)—अपतर्पण का प्रयोग (७२३)—अन्न पाचन के सम्यग्स्थ में अग्निवेश का प्रश्न और आग्नेय पुनर्वसु का उत्तर (६२४)—उपसंहार (६२५) ।

तृतीयोऽध्यायः (६२५-६४६)

जनपदोद्ध्वंसनीयं विमानम्—जनपदनाशक रोगों के प्रतीकार का उपदेश (६२६-२७)—जनपदनाशक रोग के फैलने के कारण—प्रश्न और उत्तर (६२७-२८)—आरोग्यनाशक वायु के लक्षण (६२८)—रोगकारी जल के लक्षण (६२८)—नाशकारी रोगों के पूर्व, देश में

उपस्थित लक्षण (६२९)—विपरीत क्रतु के लक्षणों वाला काल (६२९)
 —आयु-रक्षक उपाय (६३१)—वायु आदि में विगुणता उत्पन्न होने का
 कारण, अधर्म (६३२)—अधर्म की युगों के अनुसार उत्पत्ति और उसके
 दुष्परिणाम (६३६)—आयु के समय और परिमाण विषयक अग्निवेदा
 का प्रश्न तथा आग्नेय ऋषि का प्रतिवचन (६३७)—देव और पुरुषकार
 का लक्षण—तीन प्रकार की आयु (६३८)—आयु का काल (६३८)
 —अकाल-मरण पर विचार (६३९)—काल मृत्यु और अकाल मृत्यु पर
 विचार (६४१)—उपर में उष्ण जल देने विषयक प्रश्न (६४३)—
 आग्नेय का उत्तर (६४३)—उपर में उष्ण जल के गुण (६४२)—
 निदान से विपरीत चिकित्सा (६४३)—अपतर्पण तीन प्रकार के—
 उनके उपयोग के अवसर (६४४)—त्याग्य रोगी (६४५)—
 उपसंहार (६४६) ।

चतुर्थोऽध्यायः (पृ० ६४६-६५३)

त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयम्—तीन प्रकार के रोग विशेषों का
 विज्ञान—आसोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष (६४७)—आसोपदेश का
 निरूपण (६४७)—प्रत्यक्ष और अनुमान के लक्षण (६४८)—आसोपदेश
 से क्या जानें (६४९)—प्रत्यक्ष से क्या जानें (६४९)—अनुमान से
 क्या जानें (६५०)—उपसंहार (६५३) ।

पञ्चमोऽध्यायः (पृ० ६५३-६६३)

स्रोतोविमानम्—शरीर गत अनेक धातुवाही स्रोतों का वर्णन
 (६५५)—प्राणवह स्रोतों के दुष्ट होने पर लक्षण (६५५)—जलवह
 स्रोत (६५६)—अन्नवह स्रोत (६५६)—रसवह स्रोत (६५७)—
 रक्तवह स्रोत (६५७)—मांसवह स्रोत (६५७)—मूत्रवह स्रोत
 (६५७)—पुरीषवह स्रोत (६५८)—स्वेदवह स्रोत (६५८)—
 स्रोतों के पर्याय (६५८)—स्रोतों के प्रकोप के कारण (६६०)—

—खोतों के दोष का लक्षण (६६१)—खोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप (६६२)
—उपसंहार (६६३) ।

पष्ठोऽध्यायः (पृ० ६६३-६७५)

रोगानां विमानम्—प्रभाव भेद से रोगों के प्रकार भेद (६६२)
—दस प्रकार के रोग (६६४)—दो मानस दोष रजस् और तमस्
(६६६)—इनके कुपित होने के तीन कारण—अनुबन्ध—अनुबन्ध भेद
—से रोगों में भेद (६६८)—बल के भेदों से शरीरस्थ अग्नि के चार प्रकार
(६६८)—अग्नि भेद से मनुष्यों के चार प्रकार—वात, पित्त, कफ
प्रकृति के पुरुषों का विवेचन (६६९)—आरोग्य प्रकृति (६७०)—
सम प्रकृति (६७०)—वातल, पित्तल और श्लेदमल तीन प्रकार के
रोगी (६७१)—वात, पित्त और श्लेदम—प्रकृति के पुरुषों के लक्षण—
इनके अनुकूल आहार विहार (६७२-७४)—उपसंहार (६७५) ।

सप्तमोऽध्यायः (पृ० ६७५-६९३)

व्याधितरूपीयं विमानम्—व्याधि के ज्ञान में भ्रम (६७५)—
चार प्रकार के कृमि (६७८)—दो प्रकार का मल (६७८)—उन में
उत्पन्न कृमि (६७८)—उनका प्रभाव और चिकित्सा (६७९)—रक्त-
जन्य कृमि (६७९)—कफजन्य कृमि (६८०)—पुरीषजन्य कृमि
(६८१)—उनका उपाय—अपकर्ष विधि, प्रकृति विधात (६८२)—
कृमि-कोष्ठ के रोगी का उपचार (६८३)—आस्थापन वस्ति क्रिया की
विधि (६८४)—विरेचन (६८५)—अनुवासन (६८६)—गिरी
विरेचन (६८६)—कृमियों के प्रकृतिविधात की रीति (६८७)—
शिरोरोग पर चिकित्सा (६८८-९३)—उपसंहार (६९३) ।

अष्टमोऽध्यायः (पृ० ६९३-७७२)

रोगाभिप्रेक्षितयम्—शास्त्रपरीक्षा (६९४)—शास्त्र के गुण
(६९४)—आचार्य का लक्षण (६९५)—शास्त्र को दृढ़ करने के उपाय

(६६६)—शास्त्र के अध्ययन की विधि (६९६)—अभ्यापन-विधि
 (६९७)—गुरु शिष्य के परस्पर कर्तव्य (६९८)—दीक्षा (६९९)
 —आचार्य का शिष्य को उपदेश (७०१)—संभाषा विधि (७०४)
 —तद्विषयसंभाषा (७०५)—(संघाय) अनुलोम संभाषण—विगुह्य
 संभाषा (७०५-६)—प्रतिवादी के तीन प्रकार (७०७)—तीन प्रकार
 की परिपक्ष (७०७)—प्रतिवादी को निग्रह करने के उपाय (७०९)
 —प्रतिलोम संभाषण का प्रकार (७१०)—वाद की मर्यादा (७१७)—
 ४४ आवश्यककीय ज्ञातव्य (७११)—वाद का लक्षण (७११)—जल्प-
 वितण्डा (७१२)—प्रतिज्ञा—स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, उत्तर, दृष्टान्त
 (७१४)—सिद्धान्त ४ प्रकार के (७१५)—शब्द—प्रत्यक्ष—
 अनुमान—प्रेतिल—औपम्य—संशय—प्रयोजन—सव्यभिचार (७१६)
 —जिज्ञासा—व्यवसाय (७१९)—अर्थप्राप्ति, अनुयोज्य (७२०)
 —अननुयोज्य—अनुयोग—प्रत्यनुयोग—वाक्यदोष—न्यून—अधिक—
 अनर्थक—अपार्थक—विरुद्ध (७२२)—वाक्यप्रशंसा (७२३)—छल
 —सामान्य छल—वाक्—छल—अहेतु तीन प्रकार के—प्रकरणसम—
 संशयसम—वर्णयसम (७२६)—अतीत काल—उपालम्भ—परिहार
 (७२६)—प्रतिज्ञाहानि—अभ्यनुज्ञा—हेत्वन्तर—अर्थान्तर (७२७)
 —निग्रहस्थान (७२७)—कारण—करण—कार्ययोनि—कार्य—कार्य-
 फल (७२९)—अनुबन्ध, देश, काल, उपाय, प्रवृत्ति आदि के सम्यन्ध
 विशेष विज्ञान (७२९-३०)—इनकी परीक्षा (७३२)—दश
 १ परीक्षा (७३२)—कारण-परीक्षा (७३३)—करण-परीक्षा
 (७३४)—कार्ययोनि-परीक्षा—कार्य—कार्यफल-परीक्षा (७३६)—
 अनुबन्ध-देश—कार्य-देश आदि की व्याख्या (७३७)—आतुर परीक्षा
 (७३८)—प्रकृति आदि भाव (७३९)—श्लेष्मप्रकृति (७४०)—
 पिचप्रकृति (७४१)—वातप्रकृति (७४२)—समधातुप्रकृति (७४२)
 —विकृतियों से परीक्षा (७४३)—सार से परीक्षा (७४३)

—शरीररचना से परीक्षा (७४७)—प्रमाण से परीक्षा (७४८)—
 तीन प्रकार के प्रकरण (७४९)—साधन से परीक्षा (७५०)—द्वय
 से परीक्षा (७५०)—आहार से—व्यायाम शक्ति से परीक्षा (७५१)
 —वयस् से परीक्षा (७५२)—काल का विवेचन—संवत्सर (७५३)
 —रोगी की दशा में कार्य—धकार्य की अपेक्षा से काल-अकाल (७५३)
 —प्रवृत्ति (७५३)—उपाय (७५४)—परीक्षा का प्रयोजन (७५४)
 —चमनोपयोगी द्रव्य (७५५)—विरचन द्रव्य (७५५)—रसों की
 अपेक्षा से द्रव्यों का वर्गीकरण (७५६)—मधुरस्कन्ध (७५६)—अम्ल-
 स्कन्ध (७५६)—लवणस्कन्ध (७५६)—फटुकस्कन्ध (७५६)—
 तित्कस्कन्ध (७५७)—कषायस्कन्ध (७५८)—६ हों वर्गों के उपयोग
 में वैद्य का कर्तव्य (७५९)—अनुवासाना द्रव्य—शरीरविरचन द्रव्य
 (७६०)—उपसंहार (७६२) । इति विमानस्थानम् ॥

शुद्धाशुद्ध-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३	१०	गुणसेका	गुण से न
३३	१६	ने जानी हुई	न जानी हुई
११६	२३	व्यक्ताम्ल वण	व्यक्ताम्ललवण
१४५	१४	नक्षनीयात्	नक्षीयात्
१४८	३	विलम्बितं नातिह्रीयं	विलम्बितं नातिह्रीयं
१६८	२३	अपरिक्षित	अपरीक्षित
१७४	७	पुरुषों अगुन	पुरुषों का अगुन
१७४	१९	कचिकर्म	कचिकर्म
२०७	१२	सं प्रचक्षते	सं प्रचक्षते
२१६	११	लवणोपहिपाः	लवणोपहिताः
२२४	८	चर्मभिश्चप	चर्मभिश्चोप
२६२	१४	वृद्धैर्न्याधयः	वृद्धैर्न्याधयः
३०४	२६	संस	संस
३०६	२३	भवति । तं	भवति तं
३३१	१४	रग्वं	रग्वधं
३५१	२१	धामक	धामक
३८७	१८	माध्मापति	माध्मापयति
४०४	२४	यद्गुणा	यद्गुणा
४०८	८	कृष्ण	कृष्ण
४१३	२२	काकतुण्डकः	काकतुण्डकः
४२४	८	अस्तिपिण्डा	तद्वत्पिण्डा
४३०	२	सर्वैर्व्येतेषु	सर्वैर्व्येतेषु
४३०	१६	चैव	चैव
४३४	१३	रुणाणि	रुक्षाणि
४३४	१४	वयम्	वयम्

४३४	१९	सुगन्धना	सुगन्धा
४३७	२	विषगन्धमं	विषगन्धमं
३४४	३	कृच्छेद	कृच्छेद
४४७	९	स्यात् छेत्तं	स्याच्छेत्तं
४४७	१०	सवण	घृतवर्ण
४४७	१४	रुक्षमपाय	रुक्षकपाय
४६१	१६	वृद्धे	वृद्धे
४५३	४	तर्तणा	तर्पणा
४८७	१	मनात्म	नात्म
४९१	२०	स्त्रमण	स्त्रवण
४९२	१	धमनीयां	धमनीयां
४६४	१३	भार्य	भार्य
५०४	११	न्युक्ता	न्युक्ता
५०६	१३	तस्मात्तान्	तस्मात्तान्
५२१	११	भूत्या	भूत्या
६१३	९	युक्तमौद	युक्तमौद
६१६	३	मिमिदय	मिसमीदय
६२०	९	पानानामु	पानानामु
६४५	८	लिङ्गान्वितस्य	लिङ्गान्वितस्य
६५६	२०	दीतरीये	शितरिपीये
६७१	५	निमिता	निमिता
६६७	९	मध्यसनिनं शौ	मध्यसनिनमयतःवाक्
७०४	१२	यद्वाचार्थः	यद्वाचार्थः

तपोपवासाध्ययनब्रह्मचर्यव्रतायुषाम् ॥ ६ ॥

तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः ।

समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे ॥ ७ ॥

जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, व्रत और आयु इन में विभ्र
गारने वाले रोग उत्पन्न हो गये तब प्राणियों पर दया कर के पुण्यात्मा
महर्षिगण सिद्ध पुरुषों से मेधित पवित्र हिमालय के पार्श्व में एकत्र हुए ।

अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः ।

आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः ॥ ८ ॥

अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयश्चलायनौ ।

परीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिश्वलः ॥ ९ ॥

विश्वामित्राश्वरथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित् ।

गार्ग्यः शाण्डिल्यकौण्डिन्यौ वाक्षिर्देवलगालवौ ॥ १० ॥

सांक्रत्यो वैजवापिश्च कुशिको वादरायणः ।

वटिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनाबुधौ ॥ ११ ॥

कांकायनः कैकश्यो धौन्यो मारीचिकाश्रयपी ।

शर्कराक्षो हिरण्यक्षो लोमाक्षिः पैङ्गिरेव च ॥ १२ ॥

शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः ।

वैखानसा बालखिल्यास्तर्था चान्ये महर्षयः ॥ १३ ॥

ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च ।

तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना द्वापमयः ॥ १४ ॥

सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्याः चक्रुः कथामिमाम् ।

अङ्गिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य,
पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, परिक्षि,
भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिश्वल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव, च्यवन,
अभिजित्, गार्ग्य, शाण्डिल्य, कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, सांक्रत्य, वैज-
वापि, कुशिक, वादरायण, वटिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन,

कैकशेय, धौम्य, मरीचि, कश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोमाक्षि, पैन्नि, शौनक, प्राकृत्नेय, मैत्रेय, मैमतायनि, वैखानस वालगिरुग और अन्य ब्रह्मज्ञान तथा यम, नियम और तप के तेज से चमकते हुए, आहुति से उज्ज्वल अग्नि के समान तेजस्वी अंगिरा आदि महर्षि लोग वहां सुख से विराज कर, इस प्रकार कहने लगे ।^१

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् ॥ १५ ॥

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ।

प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम् ॥ १६ ॥

कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ।

अथ ते शरणं शक्रं ददृशुर्ध्यानचक्षुषा ॥ १७ ॥

स वक्ष्यति शमोपायं यथावदमरप्रभुः ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य ही है ।^२ रोग इस आरोग्य, अभ्युदय तथा जीवन (आयु) को नाश करने वाले हैं। मनुष्यों के लिये यह रोग बड़े विघ्नरूप होगये हैं। इसलिये इन रोगों की शान्ति का उपाय क्या होना चाहिये ? ऐसा कहकर वे सब ऋषि ध्यान मग्न हो गये। उन्होंने अन्तःक्षु ने इन्द्र को अपने शरण रूप में देखा और जान लिया कि देवों का राजा इन्द्र ही शान्ति का उपाय करेगा।

कः सहस्राक्षभवनं गच्छेत्प्रष्टुं शचीपतिम् ॥ १८ ॥

अहमर्थे नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः ।

भरद्वाजोऽन्नवीत्तस्माद्विभिः स नियोजितः ॥ १९ ॥

प्रश्न उपस्थित हुआ कि शचीपति इन्द्र से पृच्छने के लिये इन्द्र के भवन तक कौन जाय ? ऋषि भरद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि—इस

१. यम—अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रहाः यमाः ॥ यो० सू० ॥

नियम—औचसन्तोषतपःस्वाध्यायधर प्रणिधानानि नियमाः ॥ यो० सू० ॥

२. कहा भी है—“आयतनं विद्यानां मूलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् ।

श्रेयः परं किमन्यत् शरीरमजरामरं विहार्यकम् ॥” हृदयतंत्र ॥

कार्य में मुक्तको नियुक्त किया जाय । इसलिये अंगिरा आदि ऋषियों ने भरद्वाज ऋषि को ही इस कार्य में नियुक्त कर दिया ।

स शक्रभवनं गत्वा सुरर्षिगणमध्यगम् ।

ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम् ॥ २० ॥

इन्द्र के भवन में जाकर, उन्होंने देवर्षियों के मध्य में, प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी, बल नाम असुर को मारने वाले इन्द्र को देखा ।

सोऽभिगम्य जयाशीर्भिरभिनन्द्य सुरेश्वरम् ।

प्रोवाच भगवान्धीमानृषीणां वाक्यमुत्तमम् ॥ २१ ॥

बुद्धिमान् भरद्वाज ने इन्द्र के सन्मुख जाकर जयसूचक आशीर्वादों से इन्द्र का अभिनन्दन करके, ऋषियों का उत्तम वचन बड़ी उत्तम रीति में प्रस्तुत किया ।^१

व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयंकराः ।

तद् ब्रूहि मे शमोपायं यथावदमरप्रभो ॥ २२ ॥

हे अमरप्रभो ! सय प्राणियों को भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं इस लिये आप इन की शान्ति का उपाय उपदेश करें ।

तस्मै प्रोवाच भगवानायुर्वेदं शतक्रतुः ।

पदैरल्पैर्मति बुद्ध्या विपुलां परमर्षये ॥ २३ ॥

भगवान् इन्द्र ने महर्षि भरद्वाज को महामति जान कर थोड़े ही पदों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया ।

हेतुलिङ्गैपधज्ञानं स्वस्यातुरपरायणम् ।

त्रिसृष्टं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ २४ ॥

सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः ।

१ 'योग्य शिष्य ही विनयपूर्वक गुरु से शास्त्रों को सुनने का अधिकारी है । यथाः—तद् बुद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ गीता ॥

यथावदचिरात् सर्वं वुबुधे तन्मना मुनिः ॥ २५ ॥

तेनायुरमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितः ।

ऋषिभ्योऽनधिकं तच्च शर्शासानवशेषयन् ॥ २६ ॥

ऋषयश्च भरद्वाजाज्जगृहुस्तं प्रजाहितम् ।

दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः ॥ २७ ॥

हेतु (रोगों का कारण), लिङ्ग (रोगों के चिह्न), औषध (तशों-
धन और संशमन रूप चिकित्सा), स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये परम
गति और जिस का पितामह (ब्रह्मा) ने प्रथम ज्ञान किया था, उस^१ तीन
सूत्र वाले पुण्य, श्रेष्ठ और निम्न, सनानन^२ आयुर्वेद का इन्द्र ने उपदेश
किया। महामति भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर इस अनन्त और अपार^३
और तीन स्कन्धों वाले आयुर्वेद को यथावत ग्राह्य ही संपूर्ण ज्ञान लिया ।

१ त्रिःसूत्र—हेतु, द्रोप और द्रव्य संग्रह रूप;

हेतुसंग्रह—कालकुट्टिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चानि च ।

द्वयाश्रयाणां ध्यार्थानां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥

द्रोपसंग्रह—वानः पित्तं कफश्चोक्तः शरीरौ द्रोपसंग्रहः ।

मानसः पुनर्गृहिष्टो रजश्च तप्त एव च ॥

द्रव्यसंग्रह—किंचिद्रोप प्रशमनं किंचिद् धातु-द्रव्यगमः ।

स्वस्थवृत्तौ ननं किंचित् त्रिविधं द्रव्यसुख्यते ॥

अथवा 'त्रिसूत्र' शब्द से वान, पित्त और कफ का ग्रहण करना
चाहिये । क्योंकि संपूर्ण आयुर्वेद ग्राम्य इन्हीं में ओत-प्रात हैं । जैसा कि
सुश्रुत में—“वातपित्तश्लेष्माणः एव देहसंभवहेतवः । तैरेवाव्यापद्वैरथो
मर्त्योदकसज्जिविष्टैः शरीरमिदं धार्यते । आगारमिव न्यूणाभिः । अतः त्रि-
स्यूणाभिरित्येके ।”

२. सौख्यमायुर्वेदः शब्दवत्तौ निदिश्यते अनादिज्ञान । चरक ॥

३. नानि आयुर्वेदस्य पारम्पर्यं, तस्मादग्रमत्तः जगद्भियोगसर्मितम्
गच्छेत् ॥ चरक ॥

भरद्वाज मुनि ने इस आयुर्वेद के द्वारा ही सुख से युक्त दीर्घ आयु प्राप्त की । और उसने ऋषियों को न अधिक और न कुछ कम, ज्यों का त्यों ही सम्पूर्ण शास्त्र का उपदेश किया । दीर्घ आयु करने की इच्छा वाले ऋषियों ने भी लोक की हितकामना से इस आयुर्वेदक आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया ।

महर्षयस्ते ददृशुर्थावज्ज्ञानचक्षुषा ।

सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ॥ २८ ॥

समवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमाश्रिताः ।

तेभिरे परमं शर्म जिवितं चाप्यनश्वरम् ॥ २९ ॥

ज्ञान की चक्षु से ऋषियों ने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, सम-वाय का यथावत् पूर्णरूप से दर्शन किया ।

इन को यथावत् जानकर आयुर्वेद विधि से हितकारक पदार्थों का सेवन और अहितकारी पदार्थों का त्याग कर परम सुख, आरोग्य और दीर्घ जीवन प्राप्त किया ।^१

अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः ।

शिष्येभ्यो दत्तवान् पट्भ्यः संवेभूतानुक्रमया ॥ ३० ॥

अग्निवेशश्च भेदश्च जतृकर्णः पराशरः ।

हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेर्वचः ॥ ३१ ॥

सब प्राणियों में मैत्री बुद्धि रखने वाले पुनर्वसु आग्नेय ने सब प्राणियों पर दया अनुभव करके यह पवित्र आयुर्वेद छः शिष्यों को उपदेश किया ।

अग्निवेश, भेद, जतृकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः शिष्यों ने मुनि के उस उपदेशवचन को ग्रहण किया ।

बुद्धेर्विशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः ।

१. धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसम् । वैशेषिकम्

तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ॥ ३२ ॥
 अथ भेडादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं, कृतानि च ।
 आचयामासुरात्रेयं सर्पिसंघं सुमेधसः ॥ ३३ ॥
 श्रुत्वा सूत्रणमर्थानामृषयः पुण्यकर्मणाम् ।
 यथावत्सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३४ ॥
 सर्व एवास्तुवंस्तांश्च सर्वभूतहितैषिणः ।
 साधु भूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चैरब्रुवन् सप्तम् ॥ ३५ ॥
 तं पुण्यं शुश्रुवुः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः ।
 सामराः परमर्षीणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् ॥ ३६ ॥
 अहो साध्विति घोषश्च लोकाँस्त्रीनन्वनादयत् ।
 तमसि क्षिग्धगम्भीरो हर्षाद् भूतैरुदीरितः ॥ ३७ ॥
 शिवो वायुर्ववो सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः ।
 निषेतुः सजलाश्चैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ ३८ ॥
 अथाम्निवेशप्रमुखान् विविशुर्ज्ञानदेवताः ।
 बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिर्मधा धृतिः कीर्तिः क्षमा दया ॥ ३९ ॥
 तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः ।
 भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां सुवि लेभिरे ॥ ४० ॥

अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, मुनि आत्रेय के उपदेश में
 कोई अन्तर न था । अग्निवेश ही सब से प्रथम आयुर्वेद-तंत्र का
 कर्ता हुआ । इसके पीछे भेड आदि बुद्धिमान् शिष्यों ने भी अपने
 अपने तंत्र बना कर बहुत से ऋषियों के साथ विराजमान आत्रेय
 मुनि को सुनाये । पुण्यकर्मा अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा भली प्रकार से
 सूत्र रूप से गुंथे हुए आयुर्वेद शास्त्र को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और
 उन्होंने उसका प्रसन्नता से अनुमोदन भी किया कि ठीक प्रकार से ग्रथित
 (गुंथा) हुआ है । सब प्राणियों पर दयालु उन ऋषियों की सब ने धी
 प्रशंसा की । सब ने एक साथ उच्चस्वर से कहा कि आपने प्राणियों पर

बहुत उत्तम रूप से दया की है। स्वर्ग में स्थित देवों के सहित नारद आदि देव-ऋषियों ने भी उन परम ऋषियों के पुण्य शब्द को सुना। इस को सुनकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों ने हर्ष से अति स्नेह युक्त एवं गम्भीर शब्द से साधुवाद दिया। इस साधुवाद की ध्वनि ने तीनों लोकों को गुंजा दिया। सुगन्धायक वायु बहने लगा, सब दिशाएँ प्रकाश से चमकने लगीं, जल से क्षीने दिव्य कुसुम घरसने लगे।

(बुद्धि) उपलब्धि, (सिद्धि) साध्य-साधन, (स्मृति) पूर्व अनु-भूत अर्थ का स्मरण, (मेधा) ग्रहण करने की शक्ति, (धृति) मन की संतुष्टि, (कीर्ति) यश, (क्षमा) अपकारी के प्रति अनपकार की इच्छा, (दया) प्राणियों के दुःख हटाने की इच्छा; ये ज्ञानमय देवता अग्निवेश आदि ऋषियों में प्रविष्ट हुए अर्थात् ये शुभ गुण इन में आये।

महर्षियों द्वारा अनुमोदित उक्त ऋषियों के श्राव्य लोगों के परम कल्याण के लिये पृथिवी पर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए।

आयुर्वेद का लक्षण—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।

मानं च तद्य यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥ ४१ ॥

हित, अहित, सुख और दुःख यह चार प्रकार की 'आयु' है। इस आयु का हित-अहित, पथापथ्य, और इस आयु का मान परिमाण यह सब जिस शास्त्र में कहा हो, तथा आयु का लक्षण जिसमें हो, उसे 'आयुर्वेद' कहते हैं।

आयु का लक्षण—

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो,

(शरीर) पंच महाभूतों से बना, आत्मा का अधिष्ठान, (इन्द्रिय) भौतिक इन्द्रियाँ, (सत्त्व) मन, (आत्मा) द्रष्टा, भोक्ता, जीव और ईश्वर, इनके

१. "आयुरस्मिन्विन्दति वेत्ति वा आयुर्वेदः।" सुश्रुत ॥

संयोग का नाम 'आयु' है । आयु निरन्तर चलने वाला होने से 'आयु' कहाना है [एति गच्छतीति आयुः ।]

धारि जीवितम् ।

नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ ४२ ॥

आयु अर्थात् जीवन के पर्यायवाची शब्द—(धारि) शरीर को धारण करता है, (जीवित) प्राणों को धारण करता है, (नित्यग) निरन्तर चलता है, (अनुबन्ध) प्राणों के साथ सम्वन्धित है, और 'चिंतनानुवृत्ति' इन पर्यायों से बतलाया जाता है ।^१

तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः ।

वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥ ४३ ॥

यह आयुर्वेद सब से अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है [क्योंकि अन्य ज्ञान पारलौकिक हित को ही बतलाते हैं, यह आयुर्वेद ब्रह्मलोक और परलोक दोनों के हितों को कहता है] ऐसा ज्ञानियों का मत है ।^२

सामान्य और विशेष—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ।

हासहेतुर्विशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ४४ ॥

सामान्यमेकत्वकरं, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् ।

तुल्यार्थता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः ॥ ४५ ॥

सब पदार्थों का सब कालों में 'सामान्य'—समान [गुण आदि] धर्म ही वृद्धिकारण होता है, और 'विशेष'—अर्थात् विभेद या विपरीत होना ही हास का कारण होता है ।

सब कालों में शरीर के अन्दर दोनों ही धर्म रह सकते हैं । इस लिये शरीर में वृद्धि और क्षय शरीर का घनना (Metabolism) और शरीर का दहन (Ketabolism) दोनों क्रियायें हर समय होती

१. तन्नायुश्चेतनानुवृत्तिः जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ सु० ॥

२. अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकं च श्रेयः ॥ सुश्रुत० ॥

रहती हैं । एकत्र बतलाने वाला धर्म 'सामान्य' है । और 'वृथगु-भाव' बतलाने वाला धर्म 'विशेष' है ।^१

सत्त्वामात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् ।

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४६ ॥

स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम् ।

वेदस्यास्य, तदर्थैः हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ ४७ ॥

(सत्त्व) मन, (आत्मा) चेतना और 'शरीर' इन तीनों से बने हुगु को "लोक" कहते हैं ।^२ यह तीनों मिलकर तिकन्डी, या तिपाई की तरह 'लोक' को धारण किये हुगु है । इस संयोग से बने हुगु पुरुष में जन्म-मरण आदि सब स्थित हैं ।

१ समान गुण वाले—इसका अर्थ यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, इनमें सम्पूर्ण रूप से समान गुण वाले पदार्थ ही ग्राहण करने चाहियें ।

जिस प्रकार खट्टा आंवला भी खट्टे पित्त को नहीं बढ़ाता, अपितु शीतवीर्य होने से पित्त को शमन करता है, क्योंकि पित्त उष्ण है ।

द्रव्यसमान से विपरीत प्रभाव—तैजस क्षार से श्लेष्मा का क्षय

गुण " " " " "—द्रव कांजी से श्लेष्मा का लघु-रक्ष
गुण के कारण क्षय,

कर्म " " " " "—नींद से वायु का नाश, भागने से
कफ का क्षय होना,

सामान्य और विशेष का स्वरूप—तुल्यार्थता अर्थात् समानार्थक होने का नाम सामान्य और विपर्यय का अर्थ 'विशेष' है ।

"सामान्यं विशेष इति युद्धयपेक्षम्" । वैशेषिक द० ॥

काग भी है—

सर्वेषां सर्वदा वृद्धिः तुल्यद्रव्यगुणक्रियैः ।

भावैर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः ॥

२. "पञ्चावसमुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते ॥

यही प्रमाण, यही चेतना द्रव्य, यही अधिकरण और इसी को जानने के लिये यह आयुर्वेद प्रकाशित किया है ।

खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः ।

सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम् ॥ ४८ ॥

आकाश आदि (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी—ये पांच मत्ता भूत), आत्मा, मन, काल, और दिशा ये द्रव्य हैं । इन्द्रियों सहित द्रव्य चेतन हैं और इन्द्रियों से रहित अचेतन हैं ।^१

तिकन्टी—में एक खड़ी या स्तम्भ के निकाल लेने से वह खड़ी नहीं रह सकती, इसी प्रकार इन तीनों में से एक के न होने से 'पुरुष' स्थिर नहीं रह सकता ।

अत्र कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम् ।

अत्र मोदः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥

पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः 'पुरुष' उच्यते । तस्मिन् क्रियाः । सोऽधिष्ठानम् ।

१. "पृथ्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । वैशे०

शरीरं हि गते तस्मिन् शून्यागारमचेतनम् ।

पञ्चभूतावशेषत्वात् पञ्चत्वगतमुच्यते ॥ चरक ॥

"तत्र आकाशं शब्दगुणम्, शब्दस्पर्शगुणो वायुः शब्दस्पर्शरूपगुणोऽग्निः । शब्दस्पर्शरूपरसगुणा आपः; शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी ।

तेषामेकगुणः पूर्वे, गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वपूर्वो गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

आत्मा का रूप—

प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः ।

इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च यत् ॥

देशान्तरगतित्वमे पञ्चत्वग्रहणं तथा ।

दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सच्येनावगमस्तथा ॥

गुण—

सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः ।

गुणाः प्रोक्ताः,

अर्थ (इन्द्रिय और मन के ग्राह्य विषय); गुरु आदि, बुद्धि, प्रयत्न तत्क और पर आदि गुण हैं ।

इन्द्रियों के अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—मन के अर्थ चिन्तन, विचार 'दना, ध्यान, संकल्प', गुरुत्व, लघुत्व, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विनाश, पिच्छिल, दलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र द्रव, ये वीस; तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुःख और प्रयत्न; पर, अपर, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ये गुण हैं ।

“स्वरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागी परापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥” वै० द०

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना वृत्तिः ।

बुद्धिः स्मृतिरहंकारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥

मन का लक्षण—

आत्मैन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य । भावोऽभावो मनसो लिङ्गमिति कणादः ।

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च ।

सति ह्यात्मैन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते ।

वैष्ट्यान्मनसो ज्ञानं सन्निकर्षाच्च वर्तते ॥ चरक ॥

काल का लक्षण—सूक्ष्ममपि कलां न लीयते, संकलयति वा भूतानि इति कालः । वैशे०

दिशा का लक्षण—अस्मादिदं पूर्वेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिक् । इत इदमिति यतस्तदिशां लिङ्गम् । वैशे०

जिससे यह व्यवहार किया जाय कि यह इससे पूर्व या पश्चिम में है, उस का नाम 'दिशा' है ।

कर्म—

प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ॥ ४९ ॥

प्रयत्न आदि शरीर के व्यापार का नाम कर्म है ।

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वैशे०

भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।

तिर्यग्-गमनमप्यत्र गमनादेष लभ्यते ॥

प्रयत्नपूर्वक अर्थात् चेष्टा पूर्वक क्रिया का नाम 'कर्म' है ।

“आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हरते कर्म” ॥ वै० ॥

१. समवाय का लक्षण—

समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः ।

स नित्यो,

पृथिवी आदि द्रव्यों का (आग्नेयभद्रकाप्यीय २६ अध्याय में कहे हुए) गुणों के साथ अपृथग्भाव का नाम 'समवाय' है ।^१ अर्थात् द्रव्य गुणों के बिना नहीं रह सकते और गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकते ।

यह समवाय सम्यन्ध नित्य है, ऐसा नित्य सम्यन्ध समवाय कहाता है । (संयोग की तरह अनित्य नहीं) क्योंकि जहाँ पर द्रव्य है, वहाँ पर गुण का रहना अनिवार्य नहीं, अपितु निश्चित ही है । जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण भी है । इस लिये द्रव्य और गुण का नियत सम्यन्ध होने से इनका सम्यन्ध भी नियत ही है ।

द्रव्य का लक्षण —

यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ ५० ॥

यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणं समवायि यत् ।

तद् द्रव्यं,

१. समवाय का लक्षण—

अयुतसिद्धानां [जो कभी भी पृथक् नहीं होते] आधार्याधारभूतानां इहेति प्रत्ययहेतुः सम्यन्धः स समवायः ॥ वैशे०

जैसे नन्तु और वस का यौमिटी और घड़े का समवाय सम्यन्ध है ।

जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं, और जो समवायी कारण है, जिसका गुणों के साथ समवाय सम्बन्ध है, वह 'द्रव्य' है ।

गुण का लक्षणः—

समवायो तु निश्चेष्टः कारणं गुणः ॥ ५१ ॥

समवायी-द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध वाला, निश्चेष्ट (निष्क्रिय) एवं कारणवान् गुण है ।

गुण-निर्गुण होते हैं, गुण में गुण नहीं होता, जैसा कि लिखा है—

“गुणा गुणाश्रया नोक्ताः” ॥ चरक

कर्म का लक्षण—

संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितं ।

कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते ॥ ५२ ॥

जो कि द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है, तथा संयोग और विभाग में कारण है, उसका नाम 'कर्म' है । कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता [द्रव्य और गुण परस्पर एक दूसरे के समवाय की अपेक्षा करके कारण बनते हैं]

“एकं द्रव्यमगुणं संयोगविभागेऽनपेक्षं कारणमिति कर्मलक्षणम्” वैशे०

किये हुये सद्गुत्त, शान्ति, मंगल-पाठ आदि अनुष्ठान भी कर्म हैं [ये अध्यात्म कर्म हैं] ।

इत्युक्तं कारणं, कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते ।

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ ५३ ॥

अब तक सामान्य आदि छः कारणों का वर्णन किया गया है । अब उनका कार्य कहा जाता है—इस शास्त्र में “धातुओं का साम्य करना” ही कार्य है [घट-पट आदि कार्य नहीं हैं] । इस शास्त्र का—प्रयोजन भी धातुओं को समान रखना ही है ।

क्षीण हुए, धातु बढ़ाने चाहियें, बढ़े हुए घटाने चाहियें
का रक्षण करना चाहिये । जैसा कि आगे कहेंगे—

“प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वस्थरक्षणं, आतुरस्य विकारप्रशमनं च ॥
धातुओं के विषम होने का कारण—

कालद्युष्टीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च ।

द्वयाध्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ ५४ ॥

काल [रीति-वर्षा-श्राद्ध रूपी संवत्सर अथवा परिणाम], बुद्धि, और इन्द्रियार्थ [इन्द्रियों के विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध] इन तीन के अनियोग, अयोग और मिथ्यायोग होने से दोनों प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं ।^१

शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः ।

शरीर और सत्त्व (मन) ये दोनों ही [पृथक् रूप से एवं सम्मिलित रूप में] रोगों की अधिष्ठान भूमि हैं ।^२ और जिस प्रकार ये दोनों व्याधियों का आश्रय स्थान हैं, इसी प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यही है ।

तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ ५५ ॥

सुख का कारण—काल, बुद्धि और इन्द्रियों के विषयों का, सम [उचित रूप में] योग होना ही आरोग्यता का कारण है । कहा भी है—

“सुखहेतुर्मतन्वेकः समयोगः सुदुर्लभः” ॥

आत्मा का स्वप्न कहते हैं—

निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः ।

चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ५६ ॥

परः (श्रेष्ठ) आत्मा निर्विकार [विकाररहित] है,^३ नर

१ श्रौण्यायननानीत्यर्थानां, कर्मणः कालस्य चानियोगायोगमिथ्यायोगाः ॥

असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापरमः परिणामश्चेति त्रयग्नित्रिविकल्पा हेतवो विकारकारणम्” ॥ “समयोगयुक्तान् प्रकृतिहेतवो भवन्ति” ॥ च० ॥

२ वेदनानामधिष्ठानं नरो देहश्च मेन्द्रियः ।

केजल्ये मनश्चाप्रान्तमलद्रवगुणैः विना ॥ “चरक”

३. स पर्यर्गाच्छुक्रमकोचमव्रणमस्त्नाविरं शुद्धमपापविद्वम् ॥ श्रुतिः ।

(मन), मूल गुण शब्द, स्पर्श आदि, इन्द्रिय श्रोत्र, त्वचा आदि के साथ मिलकर मन और शरीर की क्रियाओं को देखता है । क्योंकि वह द्रष्टा साक्षी मात्र है । अचेतन शरीर और मन के चैतन्य में यह आत्मा ही कारण है और वह नित्य है ।

रोग प्रकृति—

वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः ।

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७ ॥

संक्षेप रूप में शारीरिक दोषों के कारण वात, पित्त और कफ हैं । और मानसिक दोषों के कारण रज और तम हैं । शारीरिक कोई भी रोग इन वात, पित्त, कफ के बिना नहीं हो सकता ।

इन का प्रतीकार—

प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः ।

मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥

शारीरिक दोष दैव-व्यपाश्रय और युक्ति-व्यपाश्रय औषधियों से शान्त हो जाते हैं । मानसिक दोष ज्ञान (आत्मा आदि/के), विज्ञान अर्थात् शास्त्र ज्ञान, (धैर्य) चित्त की स्थिरता, (स्मृति) अनुभूत पदार्थ का स्मरण, (समाधि) विषयों से मन को हटा कर आत्मा में लगाना इनसे शान्त हो जाते हैं ।

दैव-व्यपाश्रय—मणि, मन्त्र, औषधि, बलि, उपहार, होम,

१. वायु को प्रथम लिखा है क्योंकि वात जन्य रोग ही सब से अधिक हैं, 'अशीतिर्वात-विकाराः' एवं 'वायु रेव भगवान्' वायु सब से प्रबल है ।

सर्वेषाम् व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माणः एवं मूलं तद्विद्वत्वात् दृष्टफलत्वादायमाच । यथा हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते । एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमन्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते ॥ सुश्रुत० ॥

नियम प्रायश्चित्त आदि कर्म जो कि देव को आश्रय कर किये जाते हैं ।

युक्ति-व्यपाश्रय अर्थात् योजना, युक्ति को आश्रय करके किये गये संशोधन, संशमन आदि कर्म ।

वायु का लक्षण—

रूतः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः स्वरः ।

विपरीतगुणैर्द्रव्यमरुतः संप्रशाम्यति ॥ ५९ ॥

वायु रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल अर्थात् गतिशील, विशद अर्थात् अपिच्छिल और स्वर (कठोर) है । वह इन में विपरीत गुण वाले स्निग्ध, उष्ण गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छिल और मृदु द्रव्यों से शान्त होता है ।

शीत से वायु बढ़ता है और उष्णता से कम होता है, इसलिये वायु को वैद्यक शास्त्र में शीत-प्रकृति माना है । वैद्येषिक दर्शन में इस को अनुष्णाशीत कहा है—अनुष्णाशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः । वै० ॥

पित्त का कक्षण—

मस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु ।

विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥ ६० ॥

स्नेहसहित अर्थात् थोड़ा स्निग्ध उष्ण (गरम), तीक्ष्ण, शीघ्र कार्य करने वाला, सूई की तरह तेज़, द्रव, अम्ल (खट्टा), सर (गमनशील), और कटु रस है । पित्त विपरीत गुण वाले द्रव्यों से शीघ्र ही शान्त हो जाता है ।

कफ का लक्षण—

गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः ।

श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः ॥ ६१ ॥

गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, और पिच्छिल ये कफ के गुण हैं । इन में विपरीत गुण वाले पदार्थों से ये गुण शान्त होते हैं । [इन गुणों के शान्त होने में गुणी कफ भी शान्त हो जाता है] ।

साध्य रोगों की शान्ति—

विपरीतगुणैर्देशमात्राकालोपपादितैः ।

भेषजैर्विनिवर्त्तन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ ६२ ॥

साधनं नत्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते ।

विपरीत गुण वाले [हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत और हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत और हेतु-व्याधि दोनों के विपरीत कार्य करने वाले] द्रव्यों ने, एवं देश-मात्रा, काल के अनुसार योजना करने से औषध से साध्य व्याधियां शान्त हो जाती हैं, असाध्य रोग अच्छे नहीं होते । ' । और जो रोग औषधियों से असाध्य हैं उन के लिये औषध का उपदेश नहीं किया जाता ।

भूयश्चातो यथाद्रव्यं गुणकर्म प्रवक्ष्यते ॥ ६३ ॥

इसके आगे द्रव्यों के गुण कर्म कहेंगे ।

रसों की उत्पत्ति—

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा ।

निर्वृत्तौ च, विशेषे च प्रत्ययाः स्वादयस्त्रयः ॥ ६४ ॥

'रस' जिह्वा का विषय है । इस रस का आधार जल और पृथिवी हैं । इस रस के बनाने एवं भेद करने में आकाश, वायु और अग्नि ये तीनों कारण होते हैं ।

वास्तव में रस का उत्पत्ति स्थान जल है और पृथिवी इसका आधार है । क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल जाता है । "विष्टं त्वपरं परेण" न्याय० ।

जल और पृथिवी में आकाश, वायु और अग्नि का भी अंश समाविष्ट रहता है । काग भी है—

तेषामेकगुणं पूर्वं गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वः पूर्वां गुणश्चैव त्रयमशो गुणिषु स्मृतः ॥

इसीलिये, इस एक रस के छः भेद हो जाते हैं । जैसे—पृथिवी और जल की अधिकता से मधुर, पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश की अधिकता से तिक्त और वायु और पृथिवी की अधिकता से कषाय रस बनता है ।

स्वादुरस्लोऽथ लवणः कटुकुत्तिक्त एव च ।

कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६५ ॥

स्वादु = मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ये छः संक्षेप से रस हैं । विस्तार से इन के परस्पर संयोग से ६३ भेद हो जाते हैं ।

रसों के द्वारा दोषों की शान्ति—

स्वाद्वस्त्रलवणा वायुं, कषायस्वादुतिक्तकाः ।

जयन्ति पित्तं, श्लेष्माणं कषायकटुतिक्तकाः ॥ ६६ ॥

स्वादु, अम्ल, और लवण ये रस वायु को शमन करते हैं; कषाय मधुर और तिक्त रस पित्त को, कषाय, कटु और तिक्त रस कफ को शान्त करते हैं । कटु-अम्ल और लवण रस पित्त को कुपित अर्थात् उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं, स्वादु मधुर, अम्ल, और लवण रस कफ को, कटु, तिक्त और कषाय रस वायु को बढ़ाते हैं । इन रसों में प्रत्येक रस के द्रव्य, गुण और कर्म आगे (आत्रेय भद्रकापीय नाम २६ वें अध्याय) में विस्तार से कहेंगे ।

द्रव्य के भेद—

किञ्चिदोषप्रशमनं किञ्चिद्वातुप्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ हितं किञ्चित् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६७ ॥

द्रव्य तीन प्रकार के हैं । (१) कुछ द्रव्य वात आदि दोषों का (शमन) शोधन एवं शमन करते हैं जैसे—तेल वायु का, घी पित्त का और मधु कफ का शमन करता है और (२) कुछ द्रव्य शरीर को धारण करने वाले वात आदि वा रस आदि को दूषित वा कुपित करते हैं ।

और (३) कुल द्रव्य स्वस्थ का रक्षण करते हैं, ये स्वस्थ अवस्था के लिये हितकारी हैं। जैसे-लाल चावल, सांठी के चावल, जौ, जीवन्ती दाक आदि ।

“शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ चाग्भटः ॥

तत्पुनस्त्रिभिर्द्रव्यैर्जाद्वैर्मात्रैर्द्रव्यार्थिवम् ।

द्रव्य फिर तीन प्रकार के हैं (१) (जांगम) प्राणियों से उत्पन्न होनेवाले, और (२) (औजिद) भूमि को भेदन करके पृथिवी में से उत्पन्न होने वाले चनस्पति आदि, (३) (पार्थिव) भूमि से उत्पन्न होने वाले, खनिज ।

जांगम द्रव्य—

मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जास्तृणामिषम् ॥ ६८ ॥

विषमूत्रं चर्म रेतोऽस्थि स्नायु शृङ्गं खुरा नखाः ।

जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६९ ॥

मधु (शहद) ^१ गोरस, दूध वी आदि; पित्त, वसा (चर्बी), मज्जा, रक्त, मांस, विष्टा, मूत्र, चर्म, वीर्य, अस्थि, स्नायु, सांग, नख, खुर, (केश) शिर के बाल, (रोम) शरीर के बाल, रोचना अर्थात् गोरोचना, ये जांगम-प्राणियों से लेकर व्यवहार में लाये जाते हैं ।

भौम द्रव्य—

सुवर्णं समलाः पथ्व लोहाः ससिकताः सुधा ।

गन्तःशिलाले मणयो लवणं गैरिकाञ्जने ॥ ७० ॥

भौममौषधमुद्दिष्टम्,

स्वर्ण, और इसका मल (शिलाजीत) पांच प्रकार के लोह जैसे रांगा, सीसा, ताम्बा, चांदी और लोहा, (सिकता) बालू, (सुधा) चूना, पार्थिव विष, मन्तःशिला, (आल) हरताल, (मणि) रफटिक आदि, लवण सैन्धव आदि, (गैरिक) गेरू, (अंजन) सुरमा, ये पार्थिव औषध कहे हैं ।

औजिदं तु चतुर्विधम् ।

१. माक्षिकं आमरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः ॥

इसीलिये, इस एक रस के छः भेद हो जाते हैं। जैसे—पृथ्वी और जल की अधिकता से मधुर, पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश की अधिकता से तिक्त और वायु और पृथिवी की अधिकता से कषाय रस बनता है।

स्वादुरस्तोऽथ लवणः कटुकस्तित्त एव च ।

कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६५ ॥

स्वादु = मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ये छः संक्षेप में रस हैं। विस्तार से इन के परस्पर संयोग से ६३ भेद हो जाते हैं।

रसों के द्वारा दोषों की शान्ति—

स्वाद्वम्ललवण वायु, कषायस्वादुतिक्तकाः ।

जयन्ति पित्तं, श्रेष्ठमाणं कषायकटुतिक्तकाः ॥ ६६ ॥

स्वादु, अम्ल, और लवण ये रस वायु को शमन करते हैं; कषाय मधुर और तिक्त रस पित्त को, कषाय, कटु और तिक्त रस कफ को शान्त करते हैं। कटु-अम्ल और लवण रस पित्त को कुपित अर्थात् उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं, स्वादु मधुर, अम्ल, और लवण रस कफ को, कटु, तिक्त और कषाय रस वायु को बढ़ाते हैं। इन रसों में प्रत्येक रस के द्रव्य, गुण और कर्म आगे (आग्नेय भद्रकाध्याय नाम २६ वें अध्याय) में विस्तार से कहेंगे।

द्रव्य के भेद—

किंचिदोषप्रशमनं किंचिद्वातुप्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ हितं किंचिन् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६७ ॥

द्रव्य तीन प्रकार के हैं। (१) कुछ द्रव्य वात आदि दोषों का (शमन) शोधन एवं शमन करते हैं जैसे—तेल वायु का, घी पित्त का और मधु कफ का शमन करता है और (२) कुछ द्रव्य शरीर को धारण करने वाले वात आदि वा रस आदि को दूषित वा कुपित करते हैं।

और (३) कुछ द्रव्य स्वस्थ का रक्षण करते हैं, ये स्वस्थ अवस्था के लिये हितकारी हैं। जैसे-लाल चावल, सांठी के चावल, जौ, जीवन्ती शाक आदि ।

‘शमनं कोपनं स्वस्थदितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ वाग्भटः ॥

तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं जाङ्गमौद्भिदपार्थिवम् ।

द्रव्य फिर तीन प्रकार के हैं (१) (जांगम) प्राणियों से उत्पन्न होनेवाले, और (२) (औद्भिद) भूमि को भेदन करके पृथिवी में से उत्पन्न होने वाले चनस्पति आदि, (३) (पार्थिव) भूमि से उत्पन्न होने वाले, खनिज ।

जंगम द्रव्य—

मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जासृगामिषम् ॥ ६८ ॥

विषमूत्रं चर्म रेतोऽस्थि स्नायु शृङ्गं सुरा नखाः ।

जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६९ ॥

मधु (शहद) ^१ गोरस, दूध घी आदि; पित्त, वसा (चर्बी), मज्जा, रक्त, मांस, विषा, मूत्र, चर्म, वीर्य, अस्थि, स्नायु, सँग, नख, खुर, (केश) शिर के बाल, (रोम) शरीर के बाल, रोचना अर्थात् गोरोचना, ये जंगम-प्राणियों से लेकर व्यवहार में लाये जाते हैं ।

भौम द्रव्य—

सुवर्णं समलाः पथ्य लोहाः ससिक्ताः सुधा ।

मनःशिलाले मणयो लवणं गैरिकाञ्जने ॥ ७० ॥

भौगमौपधमुद्दिष्टम्,

स्वर्ण, और इसका मल (शिलाजीत) पांच प्रकार के लोह जैसे रांगा, सीसा, ताम्बा, चांदी और लोहा, (सिक्ता) वाल, (सुधा) चूना, पार्थिव विष, मनःशिला, (आल) हस्ताल, (मणि) स्फटिक आदि, लवण सैन्धव आदि, (गैरिक) गेरु, (अंजन) सुरमा, ये पार्थिव औषध कहे हैं ।

श्रौद्धिदं तु चतुर्विधम् ।

१. माक्षिकं आमरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः ॥

वनस्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यस्तथौषधिः ॥ ७१ ॥

फलैर्वनस्पतिः, पुष्पैर्वानस्पत्यः फलैरपि ।

ओषध्यः फलपाकान्ताः, प्रतानैर्वीरुधः स्मृताः ॥ ७२ ॥

औद्भिद् द्रव्य चार प्रकार के हैं । वनस्पति, वीरुध, वानस्पत्य और ओषधि ।

(१) जिनमें बिना पुष्प के फल आता है, वे 'वनस्पति' हैं, जैसे गुल्म, वट, पिलम्बन आदि । (२) जिनमें फल और पुष्प दोनों आते हैं उनको 'वानस्पत्य' अर्थात् वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, जामुन आदि । (३) जो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं, उनको 'ओषधि' कहते हैं जैसे धान, चावल, जौ, गेहूँ आदि और (४) जो लता के समान फैलने वाली हैं उनको 'वीरुध'—कड़ने हैं जैसे गिलोय आदि ।

औद्भिद् पदार्थों के काम में आने वाले अंगः—

मूलत्वक्सारनिर्वासनालध्वरसपट्टवाः ।

क्षाराः क्षीरं फलं पुष्पं भस्म तैलानि कण्टकाः ॥ ७३ ॥

पत्राणि शुक्लाः कन्दाश्च प्ररोहाश्चौद्भिदो गणः ।

मूल, त्वक्, (सार) अन्दर का स्थिर सार भाग, (निर्यास) गाँद, (नाड़) नाव (स्वरस) पीड़न करके द्रव्य से निकाला हुआ रस, (पट्टव) पत्ते आम, जामुन आदि के, क्षार, (क्षीर) दूध, धोर आदि के फल, पुष्प, भस्म, तैल भिल्व के आदि का, कण्टे, पत्ते, शुंग अर्थात् छोटे २ कण्टे जो कि वृक्ष पर होते हैं जैसे भिल्व के, कन्द अर्थात् फलहीन औषधियों के मूल, (प्ररोह) अंकुर यह 'औद्भिद् गण' है । वनस्पतियों के ये उपरोक्त अंग काम में आते हैं ।

मूलिन्यः षोडशैकोनः फलिन्यो विंशतिः स्मृताः ॥ ७४ ॥

महाभ्रोहाश्च चत्वारः पञ्चैव लवणानि च ।

अष्टौ मूत्राणि सङ्ख्यातान्यष्टावैव पयांसि च ॥ ७५ ॥

शोधनार्थाश्च पट्टवृक्षाः पुनर्वसुनिर्दिशिताः ।

य एतान् वेत्ति मर्याक्तुं विकारेषु स वेदविन् ॥ ७६ ॥

जिन वनस्पतियों का मूल प्रयोग करने योग्य है वे 'मूलिनी' हैं। ऐसी वनस्पतियां सोलह हैं, और जिन वनस्पतियों का फल उपयोगी है वे 'फलिनी' हैं, ऐसी वनस्पतियां उन्नीस हैं। चार महास्नेह हैं जैसे घी, तैल, वसा, और मज्जा; पांच प्रकार के नमक हैं; आठ प्रकार के मूत्र और आठ ही प्रकार के दूध हैं और संशोधन के लिये छः वृक्ष पुनर्वसु आश्रय ने कहे हैं।

जो विद्वान् वैद्य रोगों में इन सब का प्रयोग करना जानता है वह आयुर्वेद को भली प्रकार से जानता है।

सोलह 'मूलिनी' ओषधियों की गणना—

हस्तिदन्ती हैमवती श्यामा त्रिवृद्धोमुडा ।

सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्श्रेणी गवाक्ष्यपि ॥ ७७ ॥

ज्योतिष्मती च विन्वी च राणपुष्पी विपाणिका ।

अजगन्धा द्रवन्ती च क्षीरिणी चात्र पोडशी ॥ ७८ ॥

१ हस्तिदन्ती (नागदन्ती), २ हैमवती (श्वेत घच), ३ श्यामा (त्रिवृत् तीवी), ४ त्रिवृत् (लाल जड़ घाली निक्षोथ), ५ अधोमुडा (विधारा), ६ सप्तला (सतिल), ७ द्रवेतनाम (द्रवेत अपराजिता), ८ प्रत्यक् श्रेणी (दन्ती, जमालगोटा), ९ गवाक्षी (इन्द्रायण), १० ज्योतिष्मती (माल कंगनी), ११ विन्वी (लाल फल), १२ दाण-पुष्पी (घण्टारव), १३ विपाणिका (मेघशृंगी, फाकड़ासिंगी), १४ अजगन्धा (वन यवानी, अजमोद) १५ द्रवन्ती (चित्रक, चीता), और १६ क्षीरिणी (दूधी) ये सोलह हैं ।

इनके कर्म

राणपुष्पी च विन्वी च छर्दने हैमवत्यपि ।

श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने ॥ ७९ ॥

एकादशावशिष्टा याः प्रयोज्यास्ता विरेचने ।

इत्युक्ता नामकर्मभ्यां मूलिन्यः,

ऊपर कही हुई सोलह मूलिनी ओषधियों में, दाणपुष्पी, विन्वी, और

हैमवती (श्वेतवती) से तीन यमन कार्य में प्रयोग करने चाहिये, इनेन अपराजिता, ज्योतिष्मती से दोनों निराविरोधन में, और जेय म्नाग यनस्थिति विरोधन कार्य में प्रयोग करने चाहिये । नव वानों में इनके मूल ही काम में लाने चाहिये । इस प्रकार से ये माला 'मूलवर्णा', यनस्थितियों नाम और कर्म सहित कर दी हैं ।

फलितोः शृणु ॥ ८० ॥

'फलितो' यनस्थितियों के नाम सुनो -

शस्त्रिन्यथ विटङ्गानि त्रपुषं मद्वानि च ।

आनूपं मलजं चैव क्षीतकं द्विविधं मूलम् ॥ ८१ ॥

धामार्गवमधेस्वाकुः जीमूतं कृतवेधनम् ।

प्रकीर्षा चादकीर्षा च प्रयुक्पुष्पा तथाऽभया ।

अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपुष्पाश्च शारदम् ॥ ८२ ॥

कम्बिद्वारकान्यधयोः फलं गन्धुजम् च ।

धामार्गवमधेस्वाकुः जीमूतं कृतवेधनम् ॥ ८३ ॥

गंगिनी (गङ्गपुष्पी), विटङ्ग (पाषाणविटङ्ग), त्रपुष (त्रास, करुड़ी, बट्ट याता यगता चाहिये), मद्वान (मङ्गलान्), आनूप (जल में पैदा होने वाली मुलईकी), मलज (क्षीतक) (जल में पैदा होने वाली मुलईकी), धामार्गव (यदा गुरुदं), इन्द्राकु (कदा गुरुदं), जीमूत (जीपारोला), कृतवेधन (गुरुदं), प्रकीर्षा और उदकीर्षा (दो प्रकार के कर्त), प्रयुक्पुष्पा (भस्माभागे), अभया (हनु), अन्तःकोटरपुष्पी (नालमाला), शारदा हस्तिगर्भा । (हस्तिगर्भा के नामों करु में उग्रका फल), कम्बिद्वार (पर्माला), आरुगध (अमलाम), कुटज (कदे का फल, इन्द्र जी), ये १६ 'फलितो' यनस्थितियों हैं ।

इनके कर्म —

मदनं क्षुद्रजं चैव त्रपुषं हस्तिपुष्पिनी ।

एतानि वमने चैव योज्यान्यास्थापनेषु च ॥ ८४ ॥

नस्तप्रच्छर्दने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते ।

दश यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने ॥ ८५ ॥

नामकर्मभिरुक्तानि फलान्येकोनविंशतिः ।

धामागंव, दृक्षवाक, जीमूत, अमलतास, मैनफल, कूड़े का फल, खीरा, और हस्तिपर्णी के शरद ऋतु में उत्पन्न फल ये आठ वनस्पतियां वमन, आस्थापन और निरुह वस्ति कर्म में प्रयोग करनी चाहिये ।

अपामार्ग (चिरचिटे) का फल नस्य कर्म में प्रयोग करना चाहिये । और शेष दस वनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कार्य में करना चाहिये । इस प्रकार से ये १९ 'फलिनी' वनस्पतियां नाम और कर्म द्वारा कह दी हैं ।

चार प्रकार के स्नेह—

सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेहो दृष्टश्चतुर्विधः ॥ ८६ ॥

सर्पि (घी) तैल, वसा (चर्बी) और मज्जा (अस्थियाँ वा गुठलियों के भीतरी भाग का स्नेह, चिकनाई) ये चार प्रकार के स्नेह कहें हैं ।

इनके कर्म कहते हैं:—

पानाभ्यञ्जनवस्त्यर्थं नस्यार्थं चैव योगतः ।

स्नेहना जीवना वस्या वर्णोपचयवर्धनाः । ८७ ॥

स्नेहा छेते च विहिता वातपित्तकफापहाः ।

ये चारों स्नेह (पान) शरीर में मुख मार्ग से देने, (अभ्यञ्जन) शरीर पर मालिश करने, (वस्ति) गुदा या उपस्थमार्ग से देने, और (नस्य) नाक से देने में प्रयुक्त होते हैं । ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर को जीवन देते हैं, शरीर का तर्पण करते हैं, बल और शक्ति को बढ़ाते हैं । ये स्नेह वात, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं ।

लक्षण—

सौवर्चलं सैन्धवं च विडमौद्भिदमेव च ॥ ८८ ॥

सामुद्रेण सहैतानि पन्ध्रं स्थुलं वणानि च ।

पांच प्रकार के नमक हैं । (१) सैन्धव (सैन्धा नमक) सब नमकों में

श्रेष्ठ है (२) सौचचल (संचल), (३) (विड) काला नमक, (४) (अंतिम) काच नमक और (५) सामुद्र, समुद्र के पानी से मैथ्याय दिया हुआ, ये पांच प्रकार के लवण या नमक हैं ।

लवणों के कर्म—

स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च ॥ ८९ ॥

आलेपनार्थं युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधौ तथा ।

अयोभागोर्ध्वभागेषु निरुहेष्वनुवासने ॥ ९० ॥

अभ्यञ्जने भोजनार्थं शिरसश्च विरेचने ।

शस्त्रकर्मणि वस्त्यर्थमञ्जनोत्सादनेषु च ॥ ९१ ॥

अजीर्णानाहयोर्वाते गुल्मे शूलं तथादरे ।

उक्तानि लवणानि—

ये नमक स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और दीपनीय अर्थात् विनोप रूप में अग्नि को बढ़ाने वाले हैं । ये नमक आलेपन में, स्नेहन में, और म्वेदन कार्य में, अयोभाग-विरेचन और ऊर्ध्व-विरेचन द्वारा दोषों को वातर निकालने में, निरुदग में, अनुवासन में, अभ्यञ्जन में, भोजन में, और शिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, वस्ति अर्थात् फल वस्ति आदि में, अञ्जन में, (उत्सादन) उबटन में, अर्जोण में, (आनाह) अफारे में, वायु रोग में, गुल्म में, शूल रोग में, और उदर रोगों में प्रयोग किये जाते हैं । ये पाँचों प्रकार के नमक कह दिये ।

आठ मूत्र—

ऊर्ध्व मूत्राण्यष्टौ निबोध मे ॥ ९२ ॥

मुख्यानि यानि ह्यष्टानि सर्वाण्यत्रेयशासने ।

अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषं तथा ॥ ९३ ॥

हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च ।

अथ जा मुख्य आठ मूत्र आत्रेय कपि ने कहे हैं वे सुनिये—

(१) भेड़ का मूत्र, (२) बकरी का मूत्र, (३) गाय का मूत्र,

(४) भैस का मूत्र, (५) हाथी का मूत्र, (६) ऊंट का मूत्र, (७) घोड़े का मूत्र और (८) गधे का मूत्र ये आठ प्रकार के मूत्र हैं ।^१

मूत्रों के सामान्य गुण—

उष्णं तीक्ष्णमथो रूक्षं कटुकं लवणान्वितम् ॥ ९४ ॥

मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च ।

युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने ॥ ९५ ॥

स्वेदेष्वपि च तश्चुक्तमानाहेष्वगदेषु च ।

उदरेष्वथ चार्शःसु गुल्मकुष्ठकिलासिषु ॥ ९६ ॥

तश्चुक्तमुपनाहेषु परिपेके तथैव च ।

दीपनीयं विषघ्नं च क्रिमिघ्नं चोपदिश्यते ॥ ९७ ॥

पाण्डुरोगोपस्त्राणामुत्तमं सर्वथोच्यते ।

श्लेष्माणं शमयेत्पीतं मारुतं चानुलोमयेत् ॥ ९८ ॥

कर्पेत्पित्तमधोभागमित्यस्मिन् गुणसंग्रहः ।

सामान्येन संयोक्तस्तु,

ये आठों प्रकार के मूत्र गरम, तीक्ष्ण, रूखे, कटु रस, और लवण रस से युक्त हैं । आठों प्रकार का मूत्र उत्सादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन में निरुह में, विरेचन में, स्वेदन में, नाड़ीस्वेद में, आनाह अर्थात् अफारे में, अगद अर्थात् विपनाशक औषधियों में प्रयुक्त होते हैं ।

उदर रोगों में, अर्श रोग में, गुल्म, कुष्ठ (कोढ) और किलास (कुष्ठ भेद), उपनाह, पुलटिस आदि में, परिपेक अर्थात् सेचन कार्य में, प्रयुक्त होते हैं । ये मूत्र (दीपन) अग्निदीपक, (विषघ्न) विषनाशक, और (क्रिमिघ्न) कृमिनाशक कहे जाते हैं । ये पाण्डु-रोगियों के लिये पान, आहार और भेषज आदि कल्पना में उत्तम, हितकारी हैं । पिया हुआ मूत्र श्लेष्मा (कफ) को शमन करता

१. गोऽजाविमलिपीणां तु स्त्रीणां मूत्रं प्रशस्यते ।

खरोष्ट्रेभनराथानां पुंसां मूत्रं हितं स्मृतम् ॥” भावप्रकाश

है, वायु को अनुलोमन करता है, और पित्त को अवोमार्ग में खींचता है, पित्त का विरेचन करता है। ये आठों मूत्रों के सामान्य से गुण कह दिये हैं।

पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते ॥ ९९ ॥

आठों मूत्रों में से एक एक के जो पृथक् २ गुण हैं वह आगे कहे जाते हैं—

अविमूत्रं सतिक्तं स्यात्स्निग्धं पित्ताविरोधि च ।
 आजं कपायमधुरं पथ्यं दोषान्निहन्ति च ॥ १०० ॥
 गव्यं समधुरं किंचिदोषघ्नं किमिकुष्ठमुतु ।
 कण्डूलं शमयेत्पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम् ॥ १०१ ॥
 अशःशोफोदरघ्नं तु सत्तारं माहिषं सरम् ।
 हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु किमिकुष्ठिनाम् ॥ १०२ ॥
 प्रशस्तं वद्धविण्मूत्रविपण्णेषामयार्शसाम् ।
 सतिक्तं श्वासकासघ्नमर्शोघ्नं चौष्टमुच्यते ॥ १०३ ॥
 वाजिनां तिक्तकटुकं कुष्ठव्रणविपापहम् ।
 खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम् ॥ १०४ ॥
 इतीहोक्तानि मूत्राणि यथामामर्श्वयोगतः ।

१. भेड़ का मूत्र थोड़ा तिक्त, स्निग्ध एवं पित्त का अविराधी है, वह न तो पित्त को बढ़ाता है, और न पित्त को शमन करता है।

२. बकरी का मूत्र कपाय और मधुर रस, चोतों के लिये हितकारी है, और त्रिदोषनाशक है।

३. गाय का मूत्र कुष्ठ मधुर, दोषनाशक, कृमि, और कुष्ठ का नाशक है। इसके पीने से ग्वाज शमन होती है, एवं घात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकारी है।

४. भैंस का मूत्र बवासीर, शोथ, और उदर रोगों को नाश करने वाला, थोड़ा खारा और मलभेदक है।

५. हाथी का मूत्र नमकीन, कृमि और कुष्ठ रोग वाले पुरुषों के

लिये हितकारी है । अवरुद्ध मल और मूत्र रोग अलसक रोग, विष रोग, दलेष्म जन्य रोगों और (अर्श) बवासीर रोग में श्रेष्ठ है ।

६. ऊंट का मूत्र थोड़ा तिक्त, खास, कास और अर्श रोग का नाशक है ।

७. घोड़ों का मूत्र तिक्त और कटु, कुष्ठ, विष, और घण का नाशक है ।

८. गधे का मूत्र अपस्मार, (मृगी, हिस्टीरिया) उन्माद आदि (पागलपन) का नाशक है । इस प्रकार से इस शास्त्र में सामान्य और विशेषदोनों प्रकार से यथासामर्थ्य अर्थात् मूत्रों की जैसी जैसी शक्ति है, वैसेगुण कह दिये हैं ।

आठ प्रकार के दूध—

अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म क्षैपां गुणाश्च ये ॥ १०५ ॥

अविक्षीरमजाक्षीरं गाक्षीरं माहिषं च यत् ।

उष्ट्रीणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा ॥ १०६ ॥

अग आठ प्रकार के दूध, इन के कर्म और गुण भी कहे जाते हैंः—

१. भेड़ का, २. बकरी का, ३. गाय का, ४. भैंस का, ५. ऊँटनी का,

६. हथिनी का, ७. घोड़ी का और ८. स्त्रियों का दूध ।

सब दूधों के सामान्य गुण—

प्रायशो मधुरं स्निग्धं शीतं स्तन्यं पयः स्मृतम् ।

ग्रीणनं वृंहणं वृष्यं मेध्यं बल्यं मनस्करम् ॥ १०७ ॥

जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिवर्हणम् ।

हन्ति शोणितपित्तं च संधानं विहृतस्य च ॥ १०८ ॥

सर्वप्राणभृतां सान्ध्यं शमनं शोधनं तथा ।

वृष्णाग्रं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च ॥ १०९ ॥

पाण्डुरोगेऽम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथादरे ।

अतीसारे ज्वरे दाहे श्वयथौ च विधीयते ॥ ११० ॥

योनिशुक्रप्रदोपेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च ।

पुरीषे प्रथिते पथ्यं चातपित्तविकारिणाम् ॥ १११ ॥

सर्व दूध प्रायः^१ मधुर रस, म्लिग्ध, द्रात, (स्तन्य) दूध बढ़ाने वाले, (प्रीणन) पुष्टि देने वाले, (वृंहण) शरीर को बढ़ाने वाले; (वृष्य) वीर्यवर्धक, (मेध्य) बुद्धि के लिये हितकारी, (घन्य) शरीर को घन देने वाले, (मनस्कर) मन को प्रसन्न करने वाले, (जायनाग) जीवन के लिये हितकारी, (श्रमहर) थकान को मिटाने वाले, श्वास और काम (कफ, कास को छोड़कर शेष समस्त कासों को) मिटाने वाले हैं । दूध रक्तपित्तको नाश करता और दृढ़े हुधे को जोड़ने वाला है, सब प्राणियों के लिये सार्वभौमिक करने वाला है, दोषों को दामन अर्थात् स्थान में स्थित दोषों को दान्त करने वाला और (शोधन) दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर शान्त करने वाला है, प्यास को नाश करने वाला, अग्नि वर्धक, क्षीण और धन रोगियों के लिये हितकारी, पाण्डु रोग वानपित्त, शोष, गुल्म, उदर, अतीसार, ज्वर (जीर्ण ज्वर), दाह, (श्वेत) शोथ रोग में विशेष करके पथ्य है । योनि रोगों में, शुक्र रोगों में, मूत्ररुच्छ रोग में, मलावरोध में, पथ्य और हितकारी है । वह वात-पित्त रोगियों के लिये भी पथ्य है ।

दूध के कर्म कहते हैं:—

नस्यालेपावगाहेषु वमनास्थापनेषु च ।

विरेचने स्नेहने च पथः सर्वत्र युज्यते ॥ ११२ ॥

यथाक्रमं नीरगुणानेकैकस्य पृथक्पृथक् ।

अन्नपानादिकेऽध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ११३ ॥

यह दूध नम्य कर्म में, अवगाहन क्रिया में, आलेप में, वमन में, आस्थापन में, वस्ति में, विरेचन में, स्नेह कर्म में, सब स्थानों पर रसायन अर्थात् वाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है । यहाँ पर आठों प्रकार के दूधों के गुण-कर्म सामान्य रूप में कह दिये हैं । आगे 'अन्न-पान

१. प्रायः शब्द से ऊँटनी के दूध का निषेध है ।

विधि' नामक अध्याय [सूत्रस्थान अ० २७] में क्रमानुसार प्रायेक दूध के गुण-कर्म पृथक् पृथक् सम्पूर्ण रूप से कहेंगे ।

अथापरे त्रयो वृक्षाः पृथग्ये फलमूलिभिः ।

सूक्ष्मकार्शमन्तकास्तेषामिदं कर्म पृथक्पृथक् ॥ ११४ ॥

वगनेऽश्मन्तकं विद्यास्त्रुहीक्षीरं विरेचनं ।

क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ॥ ११५ ॥

अब शोधन के लिये कहे हुए छः वृक्षों में से तीन का दूध और तीन की खचा ग्रहण की जाती है । प्रथम दूध वाले तीन वृक्ष हैं । फलिनी और मूलिनी वनस्पतियों से पृथक् करके शोधन के लिये हैं उनके नाम १. स्नुही (थोर); २. अर्क (आक) और ३. अश्मन्तक (पापाण भेद) हैं । अश्मन्तक (पापाण भेद) का दूध वमन के लिये; स्नुही (थोर) का दूध विरेचन के लिये और आक का दूध वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिये जानना चाहिये ।

इमांस्त्रीनपरान् वृक्षानाहुर्येषां हितास्त्वचः ।

पूतिकः कृष्णगन्धा च तिल्वकश्च तथा तरुः ॥ ११६ ॥

विरेचने प्रयोक्तव्यः पूतिकस्तिल्वकस्तथा ।

कृष्णगन्धा परीसर्पे शोथेष्वर्शःसु चोच्यते ॥ ११७ ॥

दद्रुविद्रधिगण्डेषु कुष्ठेष्वप्यलजीषु च ।

पङ्कजाञ्छोधनानेतानपि विद्याद्विचक्षणः ॥ ११८ ॥

शेष तीन वृक्ष हैं—जिनकी खचा हितकारी हैं । उन वृक्षों के नाम—पूतिक (करंज), कृष्णगन्धा (शोभाञ्जन या सहंजना); और तिल्वक (लोध्र) हैं । इन में करंज और लोध्र वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होती है । और सहंजना की छालपरिसर्प (घीसर्प, एक्झीमा, त्वक् रोग में), शोथ, अर्श रोग, दद्रु (दाद), विद्रधि, गण्डमाला, कुष्ठ और अलजी नामक नाना रोगों में प्रयुक्त होती है, सहंजना की छाल पीसकर

बाहर लेप की जाती है। शिरोविरेचन में इसका प्रयोग भिषग्जितीय अध्याय [विमानस्थान अ० ८] में कहेंगे।

इन ऊपर कहे हुए छः वृक्षों को शोधनकारक जाने।

उपसंहार—

इत्युक्ताः फलमूलिन्यः स्नेहाश्च लवणानि च ।

मूत्रं क्षीराणि घृक्षाश्च पड्ये दृष्टाः पयस्त्वचः ॥ ११९ ॥

फलिनो १९, मूलिनो १६, स्नेह ४, लवण ५, मूत्र ८, दूध ८, और शोधन वृक्ष ६, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं वे कह दिये हैं।

ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपा वने ।

अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः ॥ १२० ॥

वकरियां चराने वाले, भेड़ें चराने वाले, गौवें चराने वाले, और अन्य तपस्वी या भील आदि जो कि जंगल में रहते हैं ये लोग ओषधियों को नाम, रूप और आकृति से पहिचानते हैं।

न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः ।

ओषधीनां परां प्राप्तिं कश्चिद्वेदितुमर्हति ॥ १२१ ॥

योगविज्ञानरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते ।

किं पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक् ॥ १२२ ॥

योगमासां तु यो विद्यादेशकालोपपादितम् ।

पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तमः ॥ १२३ ॥

ओषधियों के नाम जान लेने मात्र से, अथवा रूप से पहिचान लेने से भी कोई ओषधि के सम्यक् प्रयोग को नहीं जान सकता। इसीलिये शास्त्र में इनका वर्णन किया जाता है।

जो व्यक्ति ओषधियों के रूप को नहीं पहिचानता, परन्तु उनके योग, प्रयोग को जानता है वह भी तत्त्वविद् है, और जो वैद्य ओषधियों को नाम, रूप, और उनके योग और प्रयोगों सहित जानता है, वह तो तत्त्वविद् है ही, और जो व्यक्ति प्रत्येक पुरुष के बल, शरीर, आहार, सार, सात्म्य, सत्त्व

प्रकृति और घयस का विचार करके देश, काल, मात्रा के अनुसार औषधि को जानता है वह वैद्यों में श्रेष्ठ है ।

न जानी हुई औषधियों से हानियें—

यथा विषं यथा शस्त्रं यथामिरशनिर्यथा ।

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥ १२४ ॥

औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः ।

विज्ञातमपि दुर्युक्तमनर्थोपपद्यते ॥ १२५ ॥

जिस प्रकार न जाना हुआ (मृद आदमी से प्रयुक्त किया हुआ) विष, जिस प्रकार शस्त्र, जिस प्रकार अग्नि और जिस प्रकार अशनि (वज्र), (धिजली) मृत्यु का कारण बनते हैं, उसी प्रकार प्रकार नाम रूप गुणसेका जानी हुई औषध भी मृत्यु का कारण हो सकती है और नामरूप और गुण से जानी हुई औषध अमृत के समान आरोग्यदायक एवं आयुवर्धक होती है ।

योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत् ।

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम् ॥ १२६ ॥

तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिवाह्येन भेषजम् ।

धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा ॥ १२७ ॥

नाम, रूप और गुण इन तीनों से पृथक् पृथक् अथवा समस्त रूप में न जानी हुई औषध अनर्थ का कारण बनती है । नाम, रूप एवं गुण से जानी हुई औषध भी देश-काल आदि का विचार करके न देने से अनिष्ट के लिये होती है, वह भारी अनर्थ—उत्पन्न करती है ।

तीक्ष्ण प्राणनाशक विष भी सम्यक् प्रकार से प्रयोग करने से उत्तम औषध का कार्य करता है । औषध भी अनुचित प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्ष्ण-प्राण नाशक विष का काम करती है ।

हस्तलिये अनुचित रूप में प्रयोग की जाने वाली औषधि के विष के समान होने से आशु एवं आरोग्य को चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्ति को

चाहिये किं, देश-काल-मात्रा आदि का विचार न करके देने वाले मूट वैद्य से दिये हुए औषध को कभी ग्रहण न करे ।

कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशतिः ।

सशेषमातुरं कुर्यान्न त्वज्जमतमौषधम् ॥ १२८ ॥

इन्द्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उससे वचना सम्भव हो सकता है, परन्तु मूर्ख वैद्य से ही इन्द्र औषधि रोगी को समाप्त ही कर डालती है, इससे वचना असम्भव है ।

दुःखिताय शयानाय श्रद्धधानाय रोगिणे ।

यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥ १२९ ॥

त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः ।

नरो नरकपाती स्वात्तस्य संभाषणादपि ॥ १३० ॥

जो प्राज्ञमानी अपने को बुद्धिमान् गिनने वाला वैद्य, औषध को न जानकर दुःखी, अचेत पड़े, वैद्य में श्रद्धा करने वाले रोगी को औषध देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देने वाले विश्वासघाती, मृत्यु के समान साक्षात् यम और दुर्मति, अज्ञ, मूर्ख वैद्य के साथ बोलने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, फिर स्पर्श आदि से क्यों नहीं होगा ?

वरमाशीविपविपं कथितं ताम्रमेव वा ।

पीतमत्यग्निसंतप्ता भक्षिता वाऽप्ययोगुडाः ॥ १३१ ॥

न तु श्रतवतां वेपं विभ्रता शरणागतान् ।

गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात् ॥ १३२ ॥

साँप का विष अथवा ताम्बे को डयाल कर पीना या आग में लाल किये हुए लोहे के गोले खा लेना, कहीं अधिक अच्छा है, परन्तु धिक् का वेप पहिन कर उसका शरण में आये हुए रोगी से, अन्न, पान अथवा धन ग्रहण करना अच्छा नहीं ।

वैद्य को क्या करना चाहिये ?

भिपगुबुभूषुर्मतिमानतः स्वगुणसंपदि ।

परं प्रयत्नमातिष्ठेत्प्राणदः स्याद्यथा नृणां ॥ १३३ ॥

वैद्य वनने की इच्छा वाले, बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि, वैद्य के गुणों को प्राप्त करने में अति प्रयत्न करे जिससे कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करके प्राण देने वाला सिद्ध हो ।^१

तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।

स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत् ॥ १३४ ॥

जो औषध रोग को शान्त करने में समर्थ है वही ठीक प्रकार से प्रयुक्त की हुई औषध है और जो रोगों से रोगियों को मुक्त करे, वह ही वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है ।

सम्यक्प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम् ।

सिद्धिराख्याति सर्वेष्वपि गुणैर्युक्तं भिषक्तमम् ॥ १३५ ॥

सब प्रकार के कर्मों की सिद्धि, सफलता, उन कर्मों के सम्यक् प्रयोग को बतलाती है । सफलता ही सब गुणों से युक्त वैद्य की श्रेष्ठता को भी बतलाती है सिद्धि अर्थात् सफलता से ही वैद्य का नाम चमकता है ।

अध्याय का संग्रह—

तत्र श्लोकाः ।

आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम् ।

सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुर्वेदस्य निर्णयः ॥ १३६ ॥

संपूर्ण कारणं कार्यमायुर्वेदप्रयोजनम् ।

हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजं संग्रहेण च ॥ १३७ ॥

रसाः संप्रत्ययद्रव्यास्त्रिविधो द्रव्यसंग्रहः ।

मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च तवणानि च ॥ १३८ ॥

मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च पङ्क्ये क्षीरत्वगाश्चयाः ।

कर्माणि चैषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः ॥ १३९ ॥

१. वैद्यगुण-सम्पत्—ध्रुतैः पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

द्राक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥

वैद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिपजां गुणाः ।

सर्वमेतत्समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा ॥ ३४० ॥

आयुर्वेद का मर्त्यलोक में आना; हेतु-रोगों का उत्पन्न होना; भरद्वाज मुनि द्वारा मर्त्यलोक में शास्त्रों का प्रचार; अग्निवेशादि का तन्त्र बनाना; अग्नि-वेशादि द्वारा बनाये हुए तन्त्रों के लिये ऋषियों से दी हुई आज्ञा; हिता-हित आदि लक्षण रूप सामान्यादि छः कारण; कार्य-धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है; संक्षेप से रोगों के कारण, काल, बुद्धि-इन्द्रियार्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हो; दोष वात, पित्त, कफ, इन को औषध; आकाश आदि तीन, द्रव्य, जल और पृथिवी, इनके साथ, रस-मधुर आदि, द्रव्यसंग्रह; शमन आदि; एवं जंगम आदि के भेद से, मूलिनी-हस्तिदन्ती आदि सोलह; फलिनी-शंखिनी आदि उन्नीस; स्नेह घी आदि चार, महास्नेह; लवण-सौवर्चल आदि पांच; मूत्र आठ; क्षीर आठ; दूध वाले वृक्ष, छाल वाले स्नुही, प्लीक आदि छः वृक्ष; इन के वमन-विरचन आदि सब कर्म; औषध के सम्यक् योग से जो गुण और असम्यक् योग से जो दुर्गुण हैं; मूढ़ वैद्य की निन्दा, और सब गुणों से युक्त वैद्य के लक्षण; यह सब इस प्रथम 'दीर्घजीवितीय' नामक अध्याय में महर्षि भगवान् आत्रेय ने सम्यक् प्रकार से कह दिया है !

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने समाषाभाष्ये भेषजचतुष्टके

दीर्घजीवितीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातोऽपामार्गतण्डुलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

वमन आदि पांच कर्म स्वस्थ एवं रोगी दोनों व्यक्तियों के लिये उपयोगी

हैं। इस लिये पूर्व अध्याय में कहे हुए घमन आदि के द्रव्यों को अन्य द्रव्यों के साथ मिला कर इस अध्याय का अवतरण करते हैं।

अपामार्ग (चिरचिटा) के बीजों को तुष रहित करके, तण्डुल बना कर के काम में लाना चाहिये, यह बताने के लिये 'अपामार्ग तण्डुलीय' अध्याय है।

अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलीर्मरिचानि च ।

विडङ्गान्यथ शिमूणि सर्पपांस्तुम्बुरुणि च ॥ ३ ॥

अजार्जी चाजगन्धां च पीलुन्येलां हरेणुकाम् ।

पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिज्जकौ ॥ ४ ॥

शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयम् ।

ज्योतिष्मतीं नागरं च दद्याच्छीर्षविरेचने ॥ ५ ॥

गौरवे शिरसः शूले पीनसेऽर्धावभेदके ।

किमिव्याधावपस्मारे द्राणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥

अपामार्ग (चिरचिटे) के तण्डुल, पिप्पली, मरिच, विडंग (वायविडंग), शिमू (सहजना के बीज), सर्पप (श्वेत सरसों), तुम्बुरु, अजार्जी (जीरा), अजमोदा (अजवायन), पीलु, गुला (बड़ी इलायची), हरेणु (रेणुका, मेंहदी के बीज), पृथ्वीका (काला जीरा), सुरसा (काली तुलसी), श्वेता (अपराजिता, श्वेत पुनर्नवा), कुठेरक (मरवा), फणिज्जक (तुलसी का भेद), शिरीष बीज (सिरस के बीज), लशुन (लहसन), दोनों हरिद्रा (हल्दी और दारु हल्दी), दोनों लवण (सैन्धव और सौवर्चल), ज्योतिष्मती (मालकंगनी), और नागर (सांड) ये शिरोविरेचन के लिये उपयोग में लानी चाहिये ।

इन उपरोक्त औषधियों में 'श्वेता' और 'ज्योतिष्मती' ये दो द्रव्य 'मूलीनी' औषधियों में गिने हैं। इसलिये इनका मूल ग्रहण करना चाहिये, और अपामार्ग (चिरचिटा) के तण्डुल उपयोग में लाने चाहियें ।

सब रोगों में इनका उपयोग शिरोविरेचन के लिये करना चाहिये, अथवा किन्हीं विशेष रोगों में ?

(गौरव) शिर के भारीपन में, (शिरःशूल) शिर के दुःखने में, (पीनस) नाक से दुर्गन्ध युक्त स्राव, कफ आता हो, (अर्द्धावभेदक) आधा शिर दुःखता हो, (कुमि-व्याधि) क्रमिजन्य शिरो रोग में, (अपस्मार) मृगी में, (घ्राण नाश) घ्राण शक्ति के नष्ट होने पर, और (प्रमोहक) मूर्च्छा इन रोगों में उपयोग करना चाहिये ।

वमनकारक द्रव्य—

मदनं मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेधनम् ।

पिप्पलीकुटजेश्वाकूण्येला धामार्गवाणि च ॥ ७ ॥

उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये ।

वमनार्थं प्रयुञ्जीत भिषग्देहमदूपयन् ॥ ८ ॥

मदन (मैमफल), मधुक (सुलहेरी), नीम (नीम की छाल), जीमूत (कडुवी तुरई), कृतवेधन (अमलतास), पिप्पली, कुटज (कुड़ा), ईश्वाकु (कडुवी बिया या आल), एला (बड़ी इलायची), धामार्गव (तुरई), ये दस वस्तुएं श्लेष्म पित्त, कफपित्त जन्य व्याधि में, अथवा आमाशय में आश्रित व्याधि की अवस्था में, शरीर को बलपूर्वक कष्ट न पहुँचाते हुए द्रव्य वमन के लिये देवे ।

इन में मदन, मधुक, जीमूत, कृतवेधन, कुटज, ईश्वाकु और धामार्गव इनका फल लेना चाहिये, और पिप्पली, इलायची का भी फल तथा नीम की छाल लेनी चाहिये ।

विरेचन द्रव्य—

त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं नीलिनीं सप्तलां वचाम् ।

कम्पिलकं गवाक्षीं च क्षीरिणीमुदकीर्यकाम् ॥ ९ ॥

पीलन्यारग्वधं द्राक्षां द्रवन्तीं निचुलानि च ।

पकाशयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

त्रिवृत (निशोध) त्रिफला (हरद, बहेड़ा, आंवला), दन्ती (नाग दन्ती), नीलिनी (नील का मूल), सप्तला (सतवन, शिकैकाई), वच, कम्पिलक (फमीला), गवाक्षी (इन्द्रायण), क्षीरिणी (दूधी घास), उदकीर्या (गाटा करझ), पील, फल, आरग्वध (अमलतास), द्रवन्ती (चीता मूल), निचुल (हिजल फल), ये वस्तुषु दोष के पक्का-शय में स्थित होने पर विरेचन के लिये देनी चाहिये ('शरीर में अन्यत्र स्थित होने पर नहीं') ।

इन में त्रिवृत, नागदन्ती, सप्तला, गवाक्षी, क्षीरिणी, और द्रवन्ती का मूल लेना चाहिये, और नीलिनी, तथा वच का भी मूल और शेषों का फल ग्रहण करना चाहिये ।

आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य—

पाटलीं चाग्निमन्थं च विल्वं श्योनाकमेव च ।

काशमर्यं शालपर्णीं च पृथिवर्णीं निदिग्धिकां ॥ ११ ॥

बलां श्वदंष्ट्रां बृहतीमेरण्डं सपुनर्नवम् ।

गवान् कुलत्थान् कोलानि गुहृचीं मदनानि च ॥ १२ ॥

पलाशं कत्तूरां चैव स्नेहांश्च लवणानि च ।

उदावर्ते विबन्धेषु युञ्ज्यादास्थापने सदा ॥ १३ ॥

अत एवौषधगणानां कल्प्यमानुवासनम् ।

मारुतत्रिमिति प्रोक्तः संप्रहः पाञ्चकर्मिकः ॥ १४ ॥

पाटली (पाठा), अग्निमन्थ (अरणी), विल्व (बेलगिरी), श्यो-
नाक (डेंडु, सोनापाठा), काशमरी (गम्भारी), शालपर्णी (सलवन),
पृथिवर्णी (पीठापर्णी), निदिग्धिका (कटेरी, भटकटैया), बला (खरेंदी),
श्वदंष्ट्रा (गोखर), बृहती (बड़ी कटेरी), एरण्ड (एरण्डमूल), पुन-
नर्वा (सांरी घास), यव (जौ), कुलत्थ (कुलथी), कोल
(बेर), गुहृची (गिलोय), मदन (मैनफल), पलाश (टाक), कत्तूरा
(रोहिण वृण), स्नेह (चारों स्नेह वी आदि), लवण (पांच १ नमक)

ये उन्तीस द्रव्य (उदावर्त्त) अपान वायु की ऊर्ध्व गति होने पर, विघ्न मूल मूत्र आदि के अवरोध में और आस्थापन नामक वस्ति कर्म में प्रयोग करने चाहिये। इन्हीं औषधियों से अनुवासन तैल अर्थात् स्निग्ध वस्ति बना कर वायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाहिये। यह संक्षेप में पंच कर्म (वमन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुवासन) कह दिये हैं।

तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

पञ्च कर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन् ॥ १५ ॥

उपस्थित दोषों के उन २ कर्मों से साध्य दोषों के उपस्थित होने पर, स्नेहन और स्वेदन का उपाय करके, शरीर-बल की अपेक्षा से मात्रा और काल को विचार कर वैद्य पंच कर्मों को करे।

मात्रा और काल के विचार करने की आवश्यकता ?

मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता ।

तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा ॥ १६ ॥

पदार्थों की योजना मात्रा और काल पर अवलम्बित है। शरीरबल, अग्निबल, आयु, व्याधिबल, दोषबल आदि के अनुकूल मात्रा और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य भली प्रकार अपने कार्य को कर सकता है।^१ सिद्धि चिकित्सित क्रिया की सफलता युक्ति में आश्रित है। योजना को जानने वाला वैद्य द्रव्य-औषध को जानने वालों में से सदा श्रेष्ठ है। ऊपर स्वस्थ तथा आतुर पुरुषों के लिये पंच कर्मों का उपदेश कर चुके।

रोगियों के लिये आहार विशेष यवागूः—

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागूर्विविधौषधाः ।

विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥ १७ ॥

इसके आगे यवागू से अच्छे होने वाले नाना प्रकार के रोगों के नाश के लिये नाना प्रकार की औषधियों से सिद्ध यवागू (लाप्सी) कहेंगे।

१. जिस प्रकार मृदु-विरेचक औषधियां रात्रि को सोते समय लेने से उत्तम गुण करती हैं।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।

यवागूर्दीपनीया स्याच्छूलघ्नी चोपसाधिता ॥ १८ ॥

चूँकि आरोग्यता का मूल साधन कोछामि है, इस लिये सब से मुख्य वस्तु कोछामि है । अतः अग्नि को सन्दीपन करने के लिये यवागू कहते हैं, (१) पिप्पली, पिप्पली मूल (पीपला मूल), (चव्य) चांवका, (चित्रक) चीता, सोंठ इन से बनाई हुई यवागू (दीपनी) अग्नि वर्षक और शूलनाशक होती है ।^१

यवागू तीन प्रकार की है, १. यवागू जो छः गुने जल में पकती है, २. मण्ड चौदह गुने जल में और ३. विलेपी चार गुणे जल में पकाई जाती है ।

दधित्थवित्त्वचाङ्गेरीतक्रदाडिमसाधिता ।

पाचनी ग्राहिणी पेया,

(२) दधित्थ (कैथ), वित्त्व (वेलगिरी-गूदा), चांगेरी (चौपतिया), तक्र (छाछ), दाडिम (अनारदाना) इन से बनाई हुई यवागू 'पाचनी' पाचन करने वाली 'ग्राहिणी' अर्थात् स्तम्भक वा मल को रोकने वाली है ।

सवाते पाञ्चमूलिकी ॥ १९ ॥

(३) पंच मूल पृहत्पञ्चमूलशालपर्णी, पृश्निपर्णी, कंटेरी, बड़ी कंटेरी और गोखरु यह पांच वातहर हैं इनसे साधित यवागू वातविकार के लिये उपयोगी है ।

शालिपर्णीवलावित्त्वैः पृश्निपर्ण्या च साधिता ।

दादिमान्ता हिता पेया पित्तश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २० ॥

(४) 'शालपर्णी' (शालवन), बला (खरैटी), वित्त्व (वेलगिरी),

१. पिप्पली आदि सब साधन द्रव्य मिलकर एक कर्ष अर्थात् चार मासे लेने चाहियें । इनको थोड़ा कूट लेना चाहिये, पकाने में आधा पानी जलाना चाहिये, पानी की मात्रा के भेद से नाना भेद हो जाते हैं ।

और 'पृथिपर्णी' (पीठापर्णी) इन से बनाई तथा अनार के रस से खट्टा की हुई यवागू पित्त-श्लेष्म जन्य अतिसार रोग में हितकारी है ।

पयस्यर्धोदके छागे हीवेरोत्पलनागरैः ।

पेया रक्तातिसारघ्नी पृथिपर्ण्या च साधिता ॥ २१ ॥

(५) यकरी का जितना दूध हो, उससे आधा पानी इस में मिला कर (मिलित परिमाण छः गुणा), झावेर (वाला, नेत्रवाला), उत्पल (कमलगट्टा) और सोंठ, अथवा पृथिपर्णी (पिठवन) ये एक कर मात्रा लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह यवागू रक्तातिसार को नष्ट करती है ।

दद्यात्मातिविषां पेयां सामे साम्लां सनागगम् ।

(६) अतिविषा (अर्तिस), नागर (सोंठ) इनके कपाय अथवा कल्क से छः गुणे जल में यवागू सिद्ध करे, इसे अनार के रस से खट्टा कर के आम्रातिसार (रक्तातिसार) में दे ।

श्वदंष्ट्राकण्टकारीभ्यां मूत्रकुच्छ्रे सफाणिताम् ॥ २२ ॥

(७) मूत्र कुच्छ्र रोग में श्वदंष्ट्रा (गोम्वरू) और कण्टकारी (कटोरी) इन के कपाय या कल्क से छः गुणे जल में यवागू सिद्ध करके इस में फाणित (राय, आधा पका गुड़) डाल दे ।

विडङ्गपिप्पलीमूलशिग्रुभिर्मरिचेन च ।

तक्रसिद्धा यवागूः स्यात्क्रिमिघ्नी ससुवर्चिका ॥ २३ ॥

(८) वायविडंग, पिप्पलीमूल, शिग्रु (सहजना) और मरिच इनके कल्क से छः गुणे तक्र में सिद्ध की हुई यवागू से सुवर्चिका (नौवर्चल नमक) डालकर रोगी को देने से कृमि नष्ट होते हैं । यहां पानी के स्थान पर तक्र का प्रयोग करें ।

मृद्वीकासारिवालाजापिप्पलीमधुनागरैः ।

पिपासाघ्नी,

(९) मृद्वीका (दाक्षा, दाख) सारिवा (अनन्तमूल), लाजा

(जोलें), पिप्पली, और सौंठ इन के कक या कपाय से यवागू को छः गुण जल में सिद्ध करे । ठण्डा होने पर इस में शहद मिला कर पीने से प्यास शान्त होती है ।

विपन्नी च सोमराजीविपाचिता ॥ २४ ॥

(१०) सोमराजी (चायची) से सिद्ध की हुई यवागू 'विपन्नी' अर्थात् खाये हुए चिप को नष्ट करने वाली है ।

सिद्धा वराहनिर्गुह्यं यवागूर्गुह्यी मता ।

(११) सुअर के मांस रस में सिद्ध की हुई यवागू पुष्टि कारक होती है ।

गवेधुकानां भृष्टानां कर्पणीया समाक्षिका ॥ २५ ॥

(१२) भूने हुए गेहूँओं के सत्तू से बनाई हुई यवागू में शहद मिला कर लेने से शरीर पतला होता है ।

सर्पिष्मतो बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता ।

(१३) घी वाली, तिलयुक्त नमकीन यवागू स्नेहकारक है । यह शरीर को स्निग्ध करती है । तिलों के साथ कुछ चावल मिलालें । यवागू सिद्ध करके फिर इस में भी और नमक मिलवें ।

कुशामलकनिर्गुह्यं श्यामाकानां विरूक्षणी ॥ २६ ॥

(१४) कुना (दाम्भ) की जड़ और आमलक (आंवले का फल) इनको एक २ कर्ष लेकर छः गुण जल में कपाय करे इस में श्यामाक तण्डूल पाक कर के सिद्ध करनी चाहिये । यह पान करने योग्य यवागू शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है ।

दशमूलोऽथवा कासहिक्काश्वासकफपहा ।

(१५) दशमूल (दालपर्णी, पृश्निपर्णी, कटेरी, बृहती, गोखरू, विहय, दियोनाक, अरणी, गम्भारी, पाठा) से सिद्ध की हुई यवागू कास, हिक्का, श्वास और कफ को नष्ट करती है ।

यमके मदिरासिद्धा पकाशयरुजापहा ॥ २७ ॥

(१६) यमक अर्थात् समान भाग घी और तैल लेकर दूध में भूनी हुई गुवं पानी के स्थान पर मदिरा लेकर उनमें सिद्ध की हुई यवाग् (मदिरा मिलाकर देने से) पकाशय की पीड़ा को मिटाती है ।^१

शार्कैर्मासैस्तिलैर्माषैः सिद्धा वचो निरस्यति ।

(१७) 'शाक' (हरी सब्जियाँ) मांस, तिल, माष (उदुद) इन के कल्क और कपाय से सिद्ध की हुई यवाग् मूल को बाहर निकालती है ।

जम्बूनाम्रास्थिदधित्थाम्लवित्तैः सांग्राहिकी मता ॥ २८ ॥

(१८) जम्बु-अस्थि (जामुन की गुठली), आम्रास्थि (आम की गुठली की गिरी) दधित्थाम्ल (कैथ कच्चा, खट्टी अवस्था में), वित्त (बेलगिरी कच्चे हरे), इन से सिद्ध की हुई यवाग् 'मन्मथक' है ।

क्षारचित्रकहिङ्गुवस्त्वलेतसेर्भेदिनी मता ।

(१९) क्षार (जवाखार^२), चित्रक (चीतामूल), हींग, अम्लवेतस (अमलवेत), इन से सिद्ध की हुई यवाग् मूल को भेदन करके बाहर निकालती है ।

अभयापिप्पलीमूलविश्वैर्वातानुलोमनी ॥ २९ ॥

(२०) अभया (जंगी हरद), पीपला मूल और विशा (साँठ), इनसे सिद्ध की हुई यवाग् घात का अनुलोमन अर्थात् कफ घातादि, द्रव्यों का परिपाक करके मूल को अच्छी प्रकार से बाहर करती है ।

१ 'यमक' 'एक भाग घी और एक भाग तैल परस्पर समान और एक भाग मदिरा लेनी चाहिये । अथवा मूंग की दाल और साँटी के चावल परस्पर समान भाग मिलाकर मदिरा में यवाग् सिद्ध करना चाहिये । (जल्प कल्पतरु)

२. जवाखार बनाने के लिये हरे जौ को भाग में मक्खन स्थान में जल लेना चाहिये । फिर इस को पानी में घोलकर वस्त्र में से छान लेना चाहिये । छाने हुए पदार्थ को भाग पर गरम करके शुष्क कर लेना चाहिये ।

तक्रसिद्धा यवागूः स्याद्वृतव्यापत्तिनाशिनी ।

(२१) छात्र में सिद्ध की हुई यवागू घी के अधिक खाने से उत्पन्न विकार को नष्ट करती है ।

तैलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिण्याकसाधिता ॥ ३० ॥

(२२) छात्र और पिण्याक (खल) के कल्क से सिद्ध की हुई यवागू (तैल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधि में देने योग्य है ।

गव्यमांसरसैः साम्ला विषमज्वरनाशिनी ।

(२३) गाय के दूध अथवा मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू को अनार, आंवला आदि ज्वर नाशक खटाई से खटा करके देने पर विषम ज्वर नष्ट होता है ।

कण्डूया यवानां यमके पिप्पल्यामलकैः शृता ॥ ३१ ॥

(२४) जों को समान भाग घी और तैल में भूनकर पिप्पली और आंवले इन के कपाय या कल्क से सिद्ध की हुई यवागू स्वर-कण्ठ के रोगों के लिये हितकर है ।

ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतोमार्गरुजापहा ।

(२५) 'ताम्रचूड', अर्थात् कुण्ड के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू शुक्र मार्ग (Vasa-Defrence) की पीड़ा को मिटाती है ।

समापविदला घृण्या घृतक्षीरोपसाधिता ॥ ३२ ॥

(२६) जल के स्थान पर दूध और घृत यथापरिमाण में लेकर इनमें उड़द की दाल या इसकी बिसी हुई पिट्टी को पहिले घी में भूनकर दूध में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह शुक्रवर्धक है ।

उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्धा मदविनाशिनी ।

(२७) उपोदिका अर्थात् पोदीने को कल्क रूप में तथा दही को पानी के स्थान में लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह यवागू धतूरे आदि के विष को नष्ट करती है ।

क्षुधं हन्यादपामार्गक्षीरगोधारसे शृता ॥ ३३ ॥

(२५) चिरचिते के चावलों को दूध और गोहृ के मांस रस में पका कर यवागू सिद्ध करे । इस से मूत्र का नाश होता है । यहां पर जल या सादे चावल नहीं प्रयुक्त होने ।

उपसंहार—

नत्र श्लोकाः ।

अष्टाविंशतिरित्येता यवान्नः परिकीर्तिताः ।

पञ्चकर्माणि चाश्रित्य प्रोक्ता भैषज्यमंग्रहः ॥ ३४ ॥

पूर्वं मूलफलज्ञानहेतोरुक्तं यदौषधम् ।

पञ्चकर्माश्रयज्ञानहेतोस्तत्कीर्तितं पुनः ॥ ३५ ॥

इन अध्याय में अष्टादश प्रकार की यवागू (ग्यान्सी) का दू है । और पंच कर्म (वमन, विरेचन, नस्य, आम्लापन और अनुवासन) इन के योग्य औषधियां भी का दू हैं ।

मूलिनी, फलिनी आदि का ज्ञान कराने के लिये जो औषधियां प्रथम अध्याय में कही हैं, ये औषधियां पंच कर्मों में साध्य व्याधियों में उपयुक्त हैं इसलिये यहां पर फिर लिखी हैं ।

स्मृतिमान् युक्तिहेतुश्चो जिनात्मा प्रतिपत्तिमान् ।

भिषगौषधसंयोगैश्चिकित्सां कर्तुमर्हति ॥ ३६ ॥

(स्मृतिमान्) स्मरण शक्ति वाला, (हेतुज्ञ) रोग के कारण को जानने वाला, (युक्तिज्ञ) योजना, व्याधि के साधन रूप भैषज्य की कल्पना को जानने वाला, अथवा मात्रा की मांति द्रव्य, व्याधि बल, और व्याधित रूप को जानने वाला, 'जिनात्मा' क्रम-प्रमाद रहित, (प्रतिपत्तिमान्) उत्तम मूल वाला, वैद्य औषधियों के योग में (उपचार करने में) सन्नर्थ हो सकता है) ।

इत्योक्तेन शङ्कते मन्त्रे चरकप्रतिपत्तिरुक्तं नृप्रस्थाने नृमाषामाद्यं

अन्यजन्तुकेऽपामास्यतगुंलया नाम त्रिनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

—•—•—•—

अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

रोगी की हितकामना से यगागू कहकर उसी प्रसंग में प्रदेह चूर्ण आदि कहते हैं। इसके लिये 'आरग्वधीय' नामक तीसरे अध्याय का व्याख्यान करते हैं ऐसा भगवान आत्रेय कहते हैं। इस अध्याय का आरम्भ 'आरग्वध' से हुआ है, इसलिये इस अध्याय का नाम आरग्वधीय है।

आरग्वधः सैडगजः करञ्जो वासा गुड्डीची मदनं हरिद्रे ।
श्याद्धः सुराद्धः खद्विरो धवश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक् ॥ ३ ॥

मन्थिश्च भौर्जो लघुनः शिरीषः सलोमशो गुग्गुलुकृष्णगन्धे ।
फणिज्जको वत्सकसप्तपर्णो पीलूनि कुष्ठं सुमनःप्रवालाः ॥ ४ ॥

वचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भट्ठातकं गैरिकमञ्जनं च ।

मनःशिलाले गृहधूम एला कासीसमुस्तार्जुनगोभ्रसर्जाः ॥ ५ ॥

इत्यर्घ्यरूपैर्विहिताः पठेत् गोपित्तिपीताः पुनरेव पिष्टाः ।

सिद्धाः परं सर्पपतैलयुक्ताश्चरूपेण प्रदेहा भिपजा प्रयोज्याः ॥ ६ ॥

कुष्ठानि कृच्छ्राणि नवं किलानं सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सदद्गु ।

भगन्दरार्शास्त्यपर्चां सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् ॥ ७ ॥

'आरग्वध' से लेकर 'सर्ज' इस शब्द तक तीन श्लोकों में कहे हुए छः योग हैं, इनको गाय के पित्त में पीस कर काम में लाना चाहिये। यथा—
(१) आरग्वध (अमलतास), सैडगज (पनवाड़), करञ्ज (नाटा करंज के बीज) वासा (वासे के पत्ते), गुड्डीची (गिलोय), मदन (मैनाफल), दो हरिद्रा (हल्दी) और दारु हल्दी। (२) श्याद्ध (नवनीत खोटी-Gum olibanum गन्दा विरोजा), सुरा (देवदार), खद्विर (खैर), और धव (धाय), खैर और धाय का सार; निम्ब (नीम के पत्ते), विडङ्ग (वायविडंग),

करवीर त्वक् (कनेर की छाल) यह दूसरा । (३) भोजपत्र की गांठें, लघुन (लहसन), शिरीष (सिरिस की छाल), लोमशा (जटामांसी), गूगल, कृष्णगन्धा (सहजना) यह तीसरा । (४) फणिन्नक (मरवा) वत्सक (इन्द्र जी), सप्तपर्ण (सातवन), पील कृष्ट (कृष्ट), सुमनः प्रवाल (चमेली के फूल या कोमल पत्ते) यह चौथा । (५) वचा (वच), हरेणु (रेणुका बीज, मेंहड़ी के बीज) त्रिवृत् (निद्राोध), निकुम्भ (दन्ती, जमाल गोटा की जड़), भलातक (भिलावा), गैरिक (गेरू), अंजन (रमाञ्जन, अथवा Sulphide of lead सांसक का गन्धित) यह पांचवां, ६. मनःशिला (मैनसिल), आल (हरिताल), गृहधूम (घर का धुंआसा), पूला (वर्दी इलायची), कार्सीस (पुष्प कार्सीस), लोब्र (पटानी लांघ), अजुन (अजुन वृक्ष की छाल), मुन्ना (नागरमोथा), सज (गल) यह छठा योग हुआ ।

इनमें से किसी एक योग को चूर्ण के रूप में तैयार करके गाय के पित्त के साथ फिर पीसे । फिर इनको सरसों के तेल में मिला कर द्रव रूप बनाकर लगाने से कृच्छ (कष्टसाध्य) कुष्ठरोग, (नया किलास एक प्रकार के कुष्ठ भेद), (इन्द्रलुप्त, वालों का गिरना), कटिभ (कुष्ठभेद) दृदु (दाद Ring worm), भगन्दर, (बवासीर), चर्मकोल (मल्ले), अपची न पकने वाली गांठें और पामा (त्वात्र) शीघ्र ही मनुष्यों के नष्ट होते हैं ।

अथ सातवां योग कहते हैं—

कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुरदारु शिग्रु ।
सप्तपर्प तुम्बुरुधान्यधन्यं चण्डां च चूर्णानि ममानि कुर्यान् ॥ ८ ॥
नैस्तक्रयुक्तैः प्रथमं शरीरं नैलाकमुद्धर्तयितुं यतेत ।
तेनास्य कण्डूः पिडकाः सकोठाः कुष्ठानि शाफाश्च शमं व्रजन्ति ॥ ९ ॥

कुष्ठ (कृष्ट), दोनों हल्दी (दाए हल्दी) और हल्दी, सुरसा (तुलसी), पटोल (परवल), निम्ब (नीम के पत्ते), अश्वगन्धा (असगन्ध), सुरदारु

(देवदार), शिग्रु (सहजना), सर्पप (श्वेत सरसों), तुम्बुरु, धान्य (धनिया), घन्य (कैवर्त्त मुस्ता, जलमोथा), चण्डा (शंख पुष्पी) इन पन्द्रह औषधियों को परस्पर समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को छाल में पीसकर शरीर पर लगाना चाहिये । शरीर पर लगाने से पूर्व तैल का उबटन लगा लेना चाहिये । इस लेप के लगाने से कण्डू (खाज़), पिठिका (छोटी २ फुन्सियां), कोठ (न दबने वाली फुन्सियां) कुष्ठ (कोठ) और शोफ (सूजन) नष्ट होते हैं ।

आठवां योग—

कुष्ठामृतासङ्गकटुकटेरीकाशीसकम्प्लिकरोधमुस्ताः ।

सौगन्धिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक् ॥ १० ॥

तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णान्येतानि दद्यादवचूर्णनार्थम् ।

दद्रुः सकण्डूः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तथैति शान्तिम् ॥ ११ ॥

कुष्ठ (कूठ), अमृता (गिलोय), संग (नीला तुम्बु), कटुकटेरी (दास हल्दी), फाशीस (हीरा फसीस), कम्प्लिक (कमीला), मुस्ता (नागर मोथा), लोध (पठानी लोध), सौगन्धिक (कल्लार पुष्प, सुगन्धि), सर्जरस (राल), मनःशिला (मैनसिल), आल (हरताल), करवीर त्वक् (कनेर की छाल) इन चौदह औषधियों का चूर्ण करके अवचूर्ण (अर्थात् मलने) के लिये देना चाहिये । प्रथम शरीर पर तैल की मालिश कर लेनी चाहिये । इस से दाद, कण्डू, खाज़, (किटिभ) कुष्ठ, (पामा) विसर्प (Eczema), (विचर्चिका) खाव युक्त फुन्सियां, नष्ट होती हैं ।

नवां योग—

मनःशिलाले मरिचानि तैलमार्कं पयः कुष्ठहरः प्रदेहः ।

मनःशिला (मनसिल), आल (हरताल), मरिच, तैल (सरसों का तेल कुष्ठ हर होने से), 'मार्कं पयस्' (आक का दूध) इन को परस्पर मिला कर लेप बना कर लगाने से कुष्ठ अच्छा होता है ।

इस योग में पानी का मेल नहीं करना चाहिये, अपितु आक के दूध में ही सब बनाना चाहिये ।

दत्तवां योग—

तुत्थं विडङ्गं मरिचानि कुष्ठं लोध्रं च तद्वत् समनःशिलं स्यात् ॥ १२ ॥

तुत्थ (नीला थोथा), विडङ्ग (वायविडङ्ग), मरिचा (मरिच), कुष्ठ (कूठ), लोध्र (पठानी लोध्र), मनःशिला (मैनसिल) इन के चूर्ण को पूर्व की भांति आक के दूध में मिलाकर लगाना चाहिये ।

ग्यारहवां लेप—

रसाञ्जनं सप्रपुन्नाडवीजं युक्तः कपित्थस्य रसेन लेपः ।

रसाञ्जनं (रसांत या Sulphide of lead अथवा Crude Antimony), प्रपुन्नाड वीज (पनवाड़ के वीज), इन को कपित्थ (कैथ) के पत्तों के रस में मिलाकर लगाने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है । पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये ।

बारहवां योग—

करञ्जवीजैडगजं सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३ ॥

करंज (नाटा करंज वीज), ऐडगज (चक्रमर्द) और कुष्ठ (कूठ), इन को गोमूत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है ।

तेरहवां योग—

उभे हरिद्रे कुटजस्य वीजं करञ्जवीजं सुमनःप्रवालान् ।

त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेपं तिलक्षारयुतं विदध्यात् ॥ १४ ॥

दोनों प्रकार की हल्दी (साधारण हल्दी और दारु हल्दी), कुटज वीज (इन्द्रजौ), करंज वीज (करञ्जु का वीज), सुमनः प्रवाल (चमेली के कोमल नये पत्ते), हयमारक (कनेर) की अन्दर की त्वचा, मज्जा एवं अस्थि, और तिलक्षार (तिल की नाल का क्षार भस्म) इनका लेप बना कर लगाने से कुष्ठ रोग मिटता है ।

चौदहवां योग—

मनःशिला त्वक्कटजात्सकुप्रात् सलोमशः सैडगजः करञ्जः ।
ग्रन्थिश्च भौर्जः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन ॥ १५ ॥
पलाशनिर्दाहरसेन चापि कर्पोद्धृतान्याढकसंमितेन ।
दर्वीप्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतत्परं कुष्ठनिपूदनाय ॥ १६ ॥

मनःसिल, कुटज त्वक् (कूड़े की छाल); कुष्ठ (कूठ) लोमदा,
(जटामांसी), सैडगज (चक्रमर्द), करंज (करंजुआ), भौर्ज
(भोज पत्र की गाँठें), करवीर (कनेर की जड़), ये आठों द्रव्य
प्रत्येक एक एक कर्प (दो २ तोला) तुषोदक (यव काजिक) एक आढ़क
(८ सेर) तथा 'पलाश-निर्दाह रस' अर्थात् ढाक के घृक्ष को जलाने से उत्पन्न
रस^१ एक आढ़क परिमाण (८ सेर) लेकर पाक करना चाहिये । पाक इतना
करना चाहिये कि यह कढ़ी पर चिपटने लगे । यह प्रलेप कुष्ठ रोग
को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है ।

पन्द्रहवां योग—

पर्णानि पिष्ट्वा चतुरश्रुलस्य तन्म्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः ।
तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्धर्तयेदश्वहनच्छदैश्च ॥ १७ ॥

अमलतास के पत्तों, मकोय के पत्तों को और अश्वहनच्छद (कनेर)
के पत्तों को (छाल के साथ पीसकर), शरीर पर तैल की मालिश करके)
कुष्ठ रोग में मले ।

क्रुद्धं विद्वान् 'काकमाच्याः पर्णानि' शब्द से एक अन्य योग की कल्पना
करते हैं । इसी प्रकार "अश्वहनच्छदैश्च" इस से तीसरा योग मानते हैं ।

१. ढाक के घृक्ष की प्रधान मुख्य जड़ को काट कर इस के नीचे एक
मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिये । और ऊपर के भाग को जलाना चाहिये ।
जलाने पर जो रस निकलता है, उस रस को लेना चाहिये । आज कल
खैर या शीशम का तैल पाताल यन्त्र से निकलते हैं ।

सोलहवां योग—

कोलं कुलत्थाः सुरदारु रास्ना मापातसीतैलफलानि कुष्ठम् ।

वचा शताह्वा यवचूर्णमम्लमुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १८ ॥

कोल (झाड़ी के डेर), कुलत्थ (कुलत्था), सुरदारु (देवदारु), रास्ना (रायसन), माप (उड़द), अतसी (अलसी), तैलफल (परण्ड के बीज), कुष्ठ (कूठ), वचा (वच), शताह्वा (सौंफ), और यवचूर्ण (यवक्षार) इनको 'अम्ल' (कांजी) के साथ पीसकर प्रलेप बनाकर गरम करके वातरोगी के लिये प्रयुक्त करें । इस से वातरोग नष्ट होते हैं ।]

सत्रहवां योग—

आनूपमत्स्यामिपवेसवारैरुष्णैः प्रदेहः पवनापहः स्यात् ।

स्नेहैश्चतुर्भिर्दशमूलमिश्रैर्गन्धौषधैश्चानिलजित्प्रदेहः ॥ १९ ॥

आनूपामिप (जलप्राय देश में चरने वाले पशुओं का मांस), मत्स्यामिप (मछलियों का मांस) इन से बनाये हुए वेसवार (अस्थिरहित मांस को भाप से त्विन्न करके शिला पर पीस लेना चाहिये, फिर इस में गुड़, बी, पिप्पली, मरिच मिलाने से वेसवार बनता है) । इस को गरम करके लेप करने से वायु का नाश होता है ।

अठारहवां योग—

घी, तैल, वसा और मज्जा इन चार स्नेहों को दशमूल के साथ मिला कर अथवा चारों स्नेहों को ज्वर अधिकार में कही चन्दन आदि सुगन्धित ओषधियों के साथ मिलाकर लेप करने से वातविकर नष्ट होते हैं ।

यहां पर न कहने पर भी पानी मिलाना चाहिये ।

उन्नीसवां योग—

तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सञ्चारमार्तिं जठरे निहन्यात् ।

जौ के चून को यवक्षार के साथ छाल में पीसकर पेट पर लगाने से पीड़ा को नष्ट करता है ।

यीसवां योग—

कुष्ठं शताह्नां सवचां यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशान्ति वाते ॥ २० ॥

कुष्ठ (फूल), शताह्ना (सौंफ), पचा (वच), जी के आटे को तिल के तेल और अम्ल (कांजी) में मिलाकर लगाने से वातविकार नष्ट होते हैं ।

इषीसवां योग—

उभे शताह्नां मधुकं मधुकं बलां पियालं च कशेरुकं च ।

घृतं विदारीं च सितोपलां च कुर्यात्प्रदेहं पवने सरक्ते ॥ २१ ॥

सौंफ और सोया, मधुक (मुलहठी), मधुक (महुवा) बला (खरैटी), पियाल (प्याल, पकने पर यह काला फल होता है, जिसमें से चिरौजी निकलती है), कशेरुक, घृत (गाय का) विदारी फन्द, सितोपला (मिथ्री, खड़ी शक्कर), इनका पानी के साथ लेप वातरक्त रोग में लाभदायक है ।

वाइसवां योग—

रास्नां गुह्वचीं मधुकं बले द्वे सजीवकं सर्पभकं पयश्च ।

घृतं च सिद्धं मधुशोषयुक्तं रक्ताभिलाप्तिं प्रणुदेत्प्रदेहः ॥ २२ ॥

रास्ना, गुह्वची (गिलोय), मधुक (मुलहठी), दोनों प्रकार की बलाएँ (खरैटी और अतिबला—सफेद और पीले फूल की खरैटी), जीवक, कृपभक, गाय का दूध, गाय का घी, मधुशोष (मोम) इनसे सिद्ध घी रूप लेप वातरक्त रोग को नष्ट करता है । इस योग से घृत सिद्ध किया जाता है ।^१

१. रास्ना से लेकर कृपभक तक सब औषधियों का कष्टक बनाना चाहिये । यह कष्टक घी, स्नेह से चतुर्थांश होना चाहिये । और दूध वी स्नेह से दूना होना चाहिये । इससे घी सिद्ध करना चाहिये । घी सिद्ध होने पर राख में से छान कर उष्णावस्था में ही इसमें मोम मिला देनी चाहिये । मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थांश अर्थात् कष्टक के बराबर होनी चाहिये ।

तेईसवां योगः—

वाते सरक्ते सधृतः प्रदेहो गोधूमचूर्णं लृगलीपयश्च ।

गोधूम (गेहूँ) के चूर्ण और बकरी के दूध और घी के साथ मिलाकर लगाने से वातरक्त रोग मिटता है । यहाँ भी दूध में गेहूँ के चूर्ण के साथ घी सिद्ध कर लेना चाहिये ।

चौबीसवां योग—

नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सधृतः प्रदेहः ॥ २३ ॥

‘नत’ (तगर), उत्पल (नीला कमल), चन्दन, कुष्ठ (कूठ) इनके चूर्ण को घी में मिलाकर शिर पर, माथे पर लगाने से शिर की पीड़ा मिटती है ।

पच्चीसवां योग—

प्रपौण्डरीकं सुरदारु कुष्ठं यष्ट्याह्वमेला कमलोत्पले च ।

शिरोरुजायां सधृतः प्रदेहो, लोहैरकापद्मकचोरकैश्च ॥ २४ ॥

प्रपौण्डरीकं (पुण्डरीक काष्ठ), सुरदारु (देवदारु), कुष्ठ (कूठ) यष्ट्याह्व (सुलहड़ी), एला (बड़ी इलायची), कमल (श्वेत कमल, कमल गट्टा), उत्पल (नीला कमल), लोह (अगर), ऐरक (तृण विशेष *Typha angustifolia* टायफा अंगस्टिफोलिया), पद्मक (पद्माख) और चोरक (चोरपुष्पी, सुगन्धित द्रव्य है, पर्वतीय लोग ढाल आदि में गेरते हैं), इनको घी में मिलाकर शिर दुखने पर माथे में लगाने से आराम मिलता है ।

यहाँ पर पीसने के लिये पानी मिला लेना चाहिये ।

छत्वीसवां योगः—

रास्ना हरिद्रे नलदं शताह्वे द्वे देवदारुणि सितोपलां च ।

जीवन्तिमूलं सधृतं सतैलमालेपनं पार्श्वरुजासु कोष्णम् ॥ २५ ॥

रास्ना, दोनों हरिद्रा (हल्दी और दारु हल्दी), नलद (जटामासी), दोनों शताह्वा (सौंफ और सोया), देवदारु, सितोपला (मिथ्री), जीवन्ती

का मूल, इनके चूर्ण को घृत और तैल (तिल का तैल) में (ये घी तैल दोनों परस्पर समान भाग हों) मिलाकर गरम करके (पार्श्व झूल Pleurisy) में लेप करना चाहिये ।

सर्चाईसवां योग—

शैवालपद्मोत्पलवेत्रतुङ्गं प्रपौण्डरीकाण्यमृणाललोध्रम् ।

प्रियङ्गुकालीयकचन्दनानि निर्वापणः स्यात्सधृतः प्रदेहः ॥ २६ ॥

शैवाल (सरवाल), पद्म (पद्माल), उत्पल (नील कमल), वेत्र (श्रेष्ठ वेत, लोटी वेत), तुङ्ग (कमल का केशर), प्रपौण्डरीक (पुण्डरीयक), अण्य (जीवन्ती), मृणाल (कमल नाल, भिस्स तन्तु), लोध्र (पट्टानी) प्रियंगू (फूल प्रियंगु), कालीयक (चन्दन भेद, हरि चन्दन), और चन्दन इनको (पानी में पीस कर) सब द्रव्यों के समानु घी मिलाकर लेप करने से त्वचा का दाह, आग से जले की जलन शान्त होती है ।

अट्टाईसवां योग—

सितालतावेतसपद्मकानि यष्ट्याहमैन्द्री नलिनानि दूर्वा ।

यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याज्जलमेरका च ॥ २७ ॥

सिता (श्वेत द्य), लता (प्रियंगू या सारिवा), वेतस (जल वेतस), यष्टि (मुलहठी), ऐन्द्री (इन्द्रायण), 'नलिन' (नीला कमल), दूर्वा (द्य), यवासमूल (धमासे की जड़), कुश (दाभ), काश की जड़, जल (यालक), मेरक (होगला अथवा मजीठ) इन को जल के साथ पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन शान्त होती है ।

उनतीसवां योग—

शैलेयमेलाऽगुरु चाथ कुष्ठं चण्डा नतं त्वक्सुरदारु रास्त्रा ।

शीतं निहन्त्यादचिरान् प्रदेहो,

शैलेय (शिलाहा), एला (यड़ी इलायची) अगर, कुष्ठ (कूठ), चण्डा (चोर पुष्पी या द्य), नत (तगर), त्वक् (दाल-

चीनी), गुरदार (देवदार), रायसन, इनको पानी में पीस कर लेप करने से शीत, ठण्डक नष्ट होती है ।

तीसवां योग—

विषं शिरीषस्तु ससिन्धुवारः ॥ २८ ॥

‘शिरीष’ (सिरस) को सिन्धुवार (सम्भालु के पत्ते) के साथ पीसकर मलाने से विष द्रोप नष्ट होता है ।

इकतीसवां योग—

शिरीषलामज्जकहेमलोप्रेस्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रवर्षः ।

शिरीष (सिरस), लामज्जक (उशीर, खस), हेम (नागकेसर), लोध्र (पठानी लोध्र), इन को चूर्ण बनाकर शरीर पर रगड़ने मलने से खुचा के रोग एवं पसीने का अधिक आना नष्ट होता है ।

वत्तीसवां योग—

पत्राम्बुलोप्राभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ २९ ॥

पत्र (तेजपात), अम्बु (नेत्रवाला), लोध्र (पठानी लोध्र), अभय (उशीर, खस), और श्वेत चन्दन इनको पानी में पीसकर लेप करने से शरीर की दुर्गन्ध मिटती है ।

तत्र श्लोकः ।

इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिंशत् सिद्धमहर्षिपूज्यः ।

चूर्णप्रदेहान्विविधामयप्रानारग्वधीये जगतो हितार्थम् ॥ ३० ॥

सिद्ध एव ऋषियों से पूजित प्रशंसित कृष्णाश्रेय पुनर्वसु ने ३२ प्रकार के, न कम और न अधिक, सिद्ध योगों के नामा प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले प्रलेप जगत् के लाभ के लिये कहे हैं ।

इत्याग्निवेशकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते नृत्नस्थाने भेषजचतुष्के

आरग्वधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

अथातः षड्विरेचनशताश्रितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'षड्विरेचन' से आरम्भ किये जाने वाले अध्याय का अवतरण करते हैं। भगवान् आत्रेय ने कहा है।

शरीर के लिये अन्तः परिमार्जन और वहिःपरिमार्जन की औपधियों को पूर्व अध्यायों में कहकर अवशिष्ट परिमार्जन की औपधियों को कहते हैं।

इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति, षड्विरेचनाश्रयाः,

इस तंत्र में छः सौ विरेचन योग हैं। न अधिक और न कम।

'विरेचन' शब्द उभयार्थ वाचक है। अर्थात् शरीर के अधोभाग से मल निःसारण का नाम भी विरेचन है और शरीर के ऊर्ध्व भाग से चमन के रूप में किये जाने वाले संशोधन रूप कर्म को भी 'विरेचन' कहते हैं। विरेचन द्रव्यों के छः आश्रय हैं यथा—दूध, मूत्र, रक्ता, पत्र, पुष्प और फल। विरेचन द्रव्य छः प्रकार से क्रिया करने में समर्थ है।

संशमन चिकित्सा—

कपायशतानि, पञ्च कपाययोनयः, पञ्चविधं कपायकल्पनं, पञ्चाशन्महाकपाया इति संग्रहः ॥ ३ ॥

पाँच सौ कपाय हैं कपायों की पाँच जाति हैं। कपायों की कल्पना पाँच प्रकार की है। पचास महाकपाय हैं, यह संक्षेप में कह दिया है।

षड्विरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह संग्रहेणादाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदनुव्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥

'छः सौ विरेचन योग हैं' यह जो कहा है उसे यहाँ पर संक्षेप में कहेंगे। विस्तार से कल्प-उपनिषद् अर्थात् 'कल्प-स्थान' में व्याख्या करेंगे।

त्रयस्त्रिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु, एकोनचत्वारिंशज्जीमूतकेषु
योगाः, पञ्चचत्वारिंशदिक्ष्वाकुषु, धामार्गवः पट्टिधा भवति योगयुक्तः,
कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति, कृतवेधनं पट्टिधा भवति योगयुक्तं,
श्यामात्रिद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः, चतुरङ्गुलो
द्वादशधा योगमेति, लोध्रं विधौ षोडशयोगयुक्तं, महावृक्षो भवति
विंशतियोगयुक्तः, एकोनचत्वारिंशत्सप्तलाशङ्गिन्योयोगाः, अष्टच-
त्वारिंशदन्तीद्रवन्त्योरिति षड्विरेचनशतानि ॥ ५ ॥

मदन फल के कल्प में १३३ विरेचन योग, 'जीमूतक' (देवदाली)
फल के कल्प में ३९, ईक्ष्वाकु (कडवी तुरई) कल्प में ४९,
धामार्गव (बड़ी तुरई पीले फूल की, राज कोपातकी) कल्प में ६०,
कुटज (कूड़े) के फल कल्प में १८ प्रकार के, कृतवेधन (कोपातकी)
के उपयोग में विरेचन योग ५०, इस प्रकार से ये वमन रूप विरेचन योग
हैं । अब अघोगामी विरेचन योग कहते हैं—

श्यामा (अरुणमूल) की निशोथ और त्रिष्टु (सफेद निशोथ)
कषप के ११० योग, चतुरङ्गुल (अमलतास) कल्प के १२
प्रकार के योग, लोध्र विधि (लोध्र कल्पों में विरेचन विधि) के अन्दर
१६ योग, महावृक्ष (स्तुही, सुषा वृक्ष) कल्प में २०, सप्तला (सातल)
और शंखिनी (शंखपुष्पी, यवतिका) के कल्प में ३९ और दन्ती (जमा-
लमोटा), द्रवन्ती (आलुकर्णा) के ४८ प्रकार के योग हैं । इस प्रकार
से ६०० विरेचन योग बन जाते हैं ।

षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति ॥ ६ ॥

विरेचन क्रिया ओषधियों के छः (अंगों में) आश्रय है । यथा—
क्षीर (दूध), मूल, त्वक्—त्वचा, पत्र, पुष्प और फल ।

पञ्च कपाययोनय इति मधुरकपायोऽम्लकपायः कटुकपायस्ति-
क्तकपाय कपायकपायश्चेति तन्त्रे संज्ञा ॥ ७ ॥

'कपाय' की पांच योनि (जातियां) हैं । यथा—मधुरकपाय

(मधुर रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कपाय), अम्लकपाय (रसदार रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कपाय), कटुकपाय (कटुके रस वाले पदार्थों से तैयार किया हुआ कपाय), तिक्तकपाय (तीक्ष्ण पदार्थों से तैयार किया हुआ कपाय), कपायकपाय (कमैले पदार्थों से तैयार किया हुआ कपाय) इस शास्त्र में 'कपाय' संज्ञा है, रस पाचक नहीं है ।

'लवण कपाय' नहीं है लवण रस से कपाय तैयार नहीं होता है ।

पथविधं कपायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्कः शृतः शीतः फाण्टः कपाय इति ॥ ८ ॥

कपाय कल्पन अर्थात् कपाय तैयार करने की विधि पांच प्रकार से है । यथा—स्वरस, कल्क, शृत, शीत और फाण्ट । कपाय शब्द सप्त के साथ संयुक्त है । इन में स्वरस में कल्क की अपेक्षा, कल्क में शृत की अपेक्षा, शृत में शीत की अपेक्षा से, और शीत में फाण्ट की अपेक्षा से अधिक बल, सामर्थ्य और शक्ति है । इसलिये 'कपाय कल्पना' अर्थात् रोगी के लिये कपाय का विचार व्याधियल, आतुरबल अर्थात् रोगी के सामर्थ्य को देखकर करना चाहिये । ये सब कपाय सप्त अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते अर्थात् बलवान् व्याधि या बलवान् रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम बले कपाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते । इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कपाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं ।

कपायों के लक्षण —

(यन्त्रप्रपीडनाद्रव्यद्रसः स्वरस उच्यते ।

यत्पिण्डं रसपिष्टानां तत्कल्कं परिकीर्तितम् ॥ ९ ॥

बलौ तु फथितं द्रव्यं शृतमाहुश्चिकित्सकाः ।

द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् ॥ १० ॥

कपायो योऽभिनिर्वाति स शीतः समुदाहृतः ।

क्षिप्तेष्णतोये मृदितं तत्फाण्डं परिकीर्तितम् ॥ ११ ॥)

तेषां यथापूर्वं वलाधिक्यं, अतः कपायकल्पना व्याध्यातुरवला-
पेक्षिणी । नत्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥ १२ ॥

स्वरस कपाय—द्रव्य को कूट कर यंत्र प्रपीडन अर्थात् यंत्र से वा
हाथ आदि से दबा कर^१ जो रस निकलता है उसे 'स्वरस' कहते हैं
कल्क कपाय—द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर (जो गोला बना
लिया जाता है) उसे 'कल्क' कहते हैं । शृत कपाय—द्रव्य को कूट कर
यथा विधि द्रव मिला कर भाग पर पकाने से जो किट रहित सार भाग
निकलता है उसे चिकित्सक 'शृत' कहते हैं । शीत कपाय—द्रव्य
को कूट कर पानी में रात भर भिगो कर रखने से) जो सार भाग (किट
भाग को छोड़कर) निकलता है उस द्रव भाग को 'शीत' कहते हैं ।
फाण्ड कपाय—द्रव्य को कूटकर गरम पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर)
जो किट रहित सार भाग निकलता है, उसे 'फाण्ड' कहते हैं ।

पञ्चाशन्महाकपाया इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा—

पहिले जो यह कहा है कि पचास महाकपाय हैं, उसकी अब व्या-
ख्या करते हैं जैसे—

जीवनीयो वृंहणीयो लेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय इति
पट्कः कपायवर्गः,

(जीवनीय) जीवन के लिये हितकारी आयुष्यवर्धक, (वृंहणीय)
शरीर के वृंहण के लिये हितकारी, (लेखनीय) देह के घर्षण के लिये
Liquefacient स्थूलता नाशक, (भेदनीय) भेदन शरीर से मल निका-
लने के लिये Purgative, (संधानीय) दूटे हुए को जोड़ने के लिये,
(दीपनीय) अग्नि को बढ़ाने वाला (Stomachic) यह छः कपायों
का एक वर्ग हुआ ।

१ यहाँ पर 'पुनः' शब्द के स्थान पर 'प्रतप्ते' पाठ 'जल्पकल्पतरु'
में ठीक माना है । अर्थात् प्रातःकाल गरम कर लेना चाहिये ।

बल्यो वर्यः कण्डूयो ह्यः इति चतुष्कः कपायवर्गः,

‘बल्य’ (बल कारक Tonic), वर्य (शरीर की कान्ति बढ़ाने वाला Cosmetic), ‘कण्डू’ (कण्ठ या गले के स्वर के लिये हितकारी), ‘ह्य’ (हृदय के—मन के लिये हितकारी), यह दूसरा चार कपायों का वर्ग है ।

तृप्तिर्नोऽशोत्रः कुष्ठन्नः कण्डून्नः कुमिन्नो विपन्न इति पट्कः कपायवर्गः,

‘तृप्ति’ (तृप्ति अर्थात् श्लेष्म जनित विकार को नष्ट करने वाला), ‘अशोत्र’ (अर्श रोग के लिये हितकारी Haemostotic), कुष्ठन्न (कुष्ठ रोगनाशक Antiscorbutic), कण्डून्न (खाज नाशक Antipsoric), ‘कुमिन्न’ (उदर के कुमि नाशक Anthelmintic), विपन्न (विषनाशक Antitoxic), यह तीसरा छः कपायों का एक वर्ग हुआ ।

स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः कपायवर्गः ।

स्तन्य जनन (दूध बढ़ाने वाला Galactagogue), स्तन्य-शोधन (दूध का शोधन करने वाला Milk Improver), शुक्र-जनन (धातुवर्धक Spermatopoietic), शुक्रशोधन (धातु शोधक Semen Improver), यह चौथा चार कपायों का एक वर्ग हुआ ।

स्नेहोपगः स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनुवासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कपायवर्गः ।

स्नेहोपग (मार्दव कर Demulcent), स्वेदोपग (पसीना लाने वाला Diaphoretic), वमनोपग (वान्ति कारक Emetic), विरेचनोपग (मलनिःसारक Purgative), ‘आस्थापनोपग’ (रुक्ष वस्ति के लिये उपयोगी Enemata), ‘अनुवासनोपग’ (स्नेह-वस्ति

के लिये उपयोगी), 'क्षिरोविरोचनोपग' (नस के लिये उपयोगी Sternutatory), यह पाँचवां सात कपायों का एक वर्ग हुआ ।

छर्दिनिग्रहणं स्तृणानिग्रहणो हिक्कानिग्रहण इति त्रिकः कपायवर्गः,

'छर्दि-निग्रहण' (वमननाशक Anti Emetic), स्तृणां-निग्रहण (प्यास को नष्ट करने वाला Frigorific), हिक्कानिग्रहण (हिचकी नाशक Antisugultus), यह तीन कपायों का एक वर्ग हुआ ।

पुरीपसंग्रहणीयः पुरीपविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पञ्चकः कपायवर्गः ।

'पुरीपसंग्रहणीय' (मल को घट्ट या स्तम्भ करने के लिये हितकारी Astringent), 'पुरीपविरजनीय' (दोष के कारण जब मल में उचित रंग नहीं आता इस के लिये हितकारी जैसे—कामला रोग में मल श्वेत रंग का आता है, पीलापन नहीं आता), 'मूत्र संग्रहणीय' (मूत्र को कम करने वाला Anti uretic), 'मूत्रविरजनीय' (मूत्र के रंग को ठीक करने वाला मूत्रशोधक), 'मूत्रविरेचनीय' (मूत्रवर्धक Diuretic), यह पाँच कपायों का एक वर्ग हुआ ।

कासहरः श्वासहरः शोथहरो ज्वरहरः श्रमहर इति पञ्चकः कपायवर्गः ।

'कासहर' (खांसी के लिये हितकारी), श्वासहर (दमे के लिये हितकारी Antiasthmatic), शोथहर (सूजन के लिये हितकारी), ज्वरहर (ज्वरनाशक Anti Pyretic), श्रमहर (थकावट को मिटाने वाला Refrigerant), यह पाँच कपायों का एक वर्ग हुआ ।

दाहप्रशमनः शीतप्रशमन उर्द्वप्रशमनो ऽङ्गमर्दप्रशमनः शूल-प्रशमन इति पञ्चकः कपायवर्गः ।

'दाहप्रशमन' (जलन को शान्त करने वाला), 'शीतप्रशमन' (दंडक

को दूर करनेवाला Antialgide), 'उदरदं प्रशमन' (कोठ, छपाकी, त्वचा पर उठने वाले मोटे २ चकत्तों को शान्त करने वाला Curing · Urticaria), 'अंगमर्द प्रशमन' (अंगों की मेंढन को दूर करने वाला Antispasmodic), यह पांच कपायों का एक वर्ग हुआ ।

शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयः स्थापन इति पञ्चकः कपायवर्गः,

'शोणित-स्थापन' (रक्त रोधक Styptic), 'वेदना स्थापन' (पीड़ा नाशक Anodyne), 'संज्ञास्थापन' (चेतन करने वाला Restorative), 'प्रजास्थापन' (संततिजनक An-Ecbolic), 'वयःस्थापन' (आयु को टिकाने वाला) यह पांच कपायों का एक वर्ग ।

इति पञ्चाशन्महाकपायाः, महतां च कपायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति । तेषामेकैकस्मिन्महाकपाये दशदशायविकान्कपायाननुव्याख्यास्यामः । तान्येव पञ्च कपायशतानि भवन्ति ॥ १३ ॥

इस प्रकार से पचास महाकपाय बनते हैं । महाकपाय के लक्षण और उदाहरण के लिये संक्षेप में कह दिये गये हैं । इन एक-एक महाकपायों में दस-दस अवयवों वाले कपायों की व्याख्या आगे कहेंगे । इस प्रकार से पांच सौ कपाय बनते हैं । अर्थात् 'जीवनीय' आदि संज्ञा वाले पचास महाकपायों में से प्रत्येक 'जीवनीय' आदि संज्ञा वाले कपाय में दस-दस अवयव हैं । जैसे—

तद्यथा—जीवकपर्वभकौ मेदा महमेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्गमापपर्ण्यौ जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति ॥ (१) ॥

जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्ग-पर्णी (मृग पर्णी) माप पर्णी, जीवन्ती (स्वर्णबला) और मधुक (मुल-हठी) ये दस जीवनीय (जीवनवर्धक) हैं ।

क्षीरिणी राजक्षवकं वला काकोली क्षीरकाकोली वाट्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यर्ष्यगन्धा इति दशोमानि वृंहणीयानि भवन्ति ॥ (२) ॥

क्षीरिणी (दूधी), राजक्षवक (राई या दुग्धिया), वला (खरैंटी) काकोली, क्षीरकाकोली, वाट्यायनी (श्वेतवला-महावला) भद्रौदनी (नागवला, पीतवला), भारद्वाजा (वनकपासी), पयस्या (विदारी-कन्द), ऋष्यगन्धा (वृद्धदारक, विधारा) ये दस वृंहणीय अर्थात् शरीर में वृद्धि करने वाले हैं ।

मुस्तकुष्ठहरिद्रादारुहरिद्रावचातिविपाकटुरोहिणीचित्रकचिरवि-
ल्वहैमवत्य इति दशोमानि लेखनीयानि भवन्ति ॥ (३) ॥

मुस्त (नागर मोथा), कुष्ठ (कूठ), हरिद्रा (हल्दी), वच (घोड़ा वच), अतिविपा (अतीस), कटु रोहिणी (कुटकी), चित्रक (चीता मूल), चिरविल्व (करंज), हैमवती (श्वेत वच), ये दस लेखनीय हैं, इन के वर्पण से त्वचा कुछ विदार्ण होती है ।

सुवहार्कारुवृकाग्निमुखीचित्राचित्रकचिरविल्वशङ्खिनीसकुलाद-
नीस्वर्णक्षीरिण्य इति दशोमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ (४) ॥

सुवहा (त्रिवृत्, निशोध), अर्क (आक दो प्रकार का है श्वेत और अरुण), ऊरुवृक (पुरण्ड), अग्निमुखी (भिलावा), चित्रा (जमाल गोटे की जड़), चित्रक (चीतामूल), चिरविल्व (करंज), शङ्खिनी (चोरपुष्पी), सकुल्य दनी (कटुकी), और स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी), ये दस भेदनीय अर्थात् मलोत्सर्जक हैं ।

मधुकमधुपर्णीपुश्रिपर्यन्वष्टकीसमङ्गामोचरसधातकीलोध्रप्रिय-
ङ्गुकट्फलानीति दशोमानि संधानीयानि भवन्ति ॥ (५) ॥

मधुक (मुलहठी), मधुपर्णी (गिलेय), पुश्रिपर्णी (पिठवन), अम्वष्टकी (पाठा), समंगा (बराहकान्ता या वला अथवा मजीठ), मोचरस (सिन्धुल का गोंद), धातकी (धाय), लोध्र (पठानी लोध्र),

प्रियंगु (फूल प्रियंगु), और कट्फल (कायफल) ये दस 'संधानीय' अर्थात् दृढी हुई अस्थि को जोड़ने वाले हैं ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेराम्लवेतसमरिचाजमोदा-
भल्लातकास्थिहिङ्गुनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति॥(६)॥
इति पट्कः कपायवर्गः ॥ [१] ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य (चविका), चीतामूल, शृंग-
वेर (सोंठ या अदरक), अम्लवेतस, मरिच (काली मिरच), अज-
मोदा (अजवायन), भल्लातकास्थि (भिल्लावे के बीज संशोधित), हिङ्गु
निर्यास (हिंग), ये दस 'दीपनीय' अर्थात् भूख लगाने वाले अग्नि सन्दीपक हैं ।
यह छः कपायों का एक वर्ग हुआ ।

ऐन्द्रशूषभ्यतिरसर्ष्यप्रोक्तापयस्याश्वगन्धास्थिरारोहिणीबलाति-
बला इति दशेमानि वल्यानि भवन्ति ॥ (७) ॥

ऐन्द्री (इन्द्रायण), शूषभी (शुकशिम्वी, कौंच), अतिरसा
(शतावरी), श्रृष्यप्रोक्ता (मापपर्णी), अश्वगन्धा (असगन्ध),
स्थिरा (शालपर्णी), बला (खरैटी), अतिबला (पीतबला), ये
दस 'वल्या' अर्थात् घलकारक हैं ।

चन्दनतुङ्गपद्मकोशीरमधुकमञ्जिष्ठासारिवापयस्यासितालता इति
दशेमानि वर्यानि भवन्ति ॥ (८) ॥

चन्दन (लाल चन्दन), तुङ्ग (पतंग, कुचन्दन अथवा कमल का
केशर), पद्मक (पद्माक्ष), उशीर (खस), मधुक (मुलहठी), मञ्जिष्ठा
(मंजीठ), सारिवा (अनन्तमूल), पयस्या (चिदारी कन्द), सिता
(मिश्री) और लता (दूब) ये दस 'वर्या' अर्थात् वर्णकारक, वर्ण बढ़ाने
वाले हैं । १

१. जल्पकल्पतरु में 'लता' का अर्थ मंजीठ किया है । परन्तु मंजीठ
का कथन भी इस में है, अतः दूब अर्थ ही उचित है ।

सारिवेलुमूलमधुकपिप्पलीद्राक्षाविदारिकैटयहंसपदीवृहतीकण्ट-
कारिका इति दशमानि कण्ठ्यानि भवन्ति ॥ (९) ॥

सारिवा (अनन्नामूल), इक्षुमूल (ईश की जड़), मधुक (मूल-
हटी), पिप्पली, द्राक्षा (किशमिन), विदारि (कन्ट), कैटय (कान्तकल),
हंसपदी (मण्डूकपर्णी या माहो), वृहती (बड़ी पटेरी), पञ्चरागिका
(छोटी पटेरी) ये दस ओषधियां 'कण्ठ' स्वर के लिये लिये गयी हैं ।

आम्नाघ्रातकनिकुचकरमर्दुगुच्चास्लाश्लेयेनसकुचनमर्दु-द्राष्टिम-
मातुलुङ्गानांनि दशमानि दृश्यानि भवन्ति ॥ (१०) ॥

इति चतुष्कः कषायवर्गः ॥ [२] ॥

आम (आम), आम्नाघ्रात (अम्नाघ्रा, कपिशिया), निकुच (कुरुच,
उट्टु, बदहल), करमर्दु (करध), कृष्णम्ल (इमली), अम्बोवन,
कुचल (बड़ घेर), घट्ट, (झाड़ी का घेर), द्राष्टिम (अन्ना), मातु-
लुङ्ग (पित्रोरा) ये दस 'हृष' अर्थात् हृदय के लिये लिये गयी हैं ।

यत्तु चार कषायों का एक वर्ग समाप्त हुआ ।

नागरचित्रकचव्यविट्ठमूर्वागुहृत्तीक्यामुष्णपिप्पलीपटोलानांनि
दशमानि तृमिन्नानि भवन्ति ॥ (११) ॥

नागर (मोंट), चित्रक (चीनामूल), चव्य (चविस), विट्ठन
(कव्यविट्ठ), मूर्वा (मोरबेल), गुहृत्ती (गिलोय), क्य (कच),
मुष्ण (नागर मोष्ण), पिप्पली, पटोल (परबल) ये दस 'तृमिन्न' अर्थात्
जलेष्वा जलित तृमि की नाम करने वाली हैं ।

कुटजविन्वचित्रकनागरनिविषाभयाधन्वयामकदारुहरिद्रावचा-
चव्यानांनि दशमान्यशोन्नानि भवन्ति ॥ (१२) ॥

कुटज (कुड़ा), विन्व (बेलगिरी), चित्रक (चीनामूल), नागर
(मोंट), निविषा (अलोम), अभाया (बड़ी हरद), धन्वयामक
(धनासा), दारु हरिद्रा (दारुहल्ली) कच, और चव्य (चविसा)
ये दस ओषधियां 'अशोमि' अर्थात् यथासौर रोग के नाशक हैं ।

खदिराभयामलकहरिद्रारुक्मसप्तपर्णारिग्वधकरवीरविडङ्गजा-
तिप्रवाला इति दशोमानि कुष्ठप्राणि भवन्ति ॥ (१३) ॥

खदिर (खैर), अभय (जंगी हरद्व), आमलक (आंवला),
हरिद्रा (हल्दी), अरुक्म (भिलावा), सप्तपर्ण (सातवन), आरिग्वध
(अमलतास), करवीर (कनेर), विडंग (वायविडंग) और जाति
प्रवाल (चमेली के नवीन कोमल पत्ते) ये दस 'कुष्ठ' अर्थात् कोढ़
रोग के नाशक हैं ।

चन्दननलदकृतमालनक्तमालनिन्दुकुटजसर्पपमधुकदारुहरिद्रा-
मुस्तानीति दशोमानि कण्डूप्राणि भवन्ति ॥ (१४) ॥

चन्दन (लाल चन्दन), नलद (जटामांसी), कृतमाल (कणि-
कार, अमलतास), नक्तमाल (करंज), निन्द्य (नीम के पत्ते), कुटज
(कूटे की छाल); सर्पप (सरसों), मधुक (मुलहठी); दारु हरिद्रा
(दारु हल्दी), और मुस्ता (नागर मोथा) ये दस औषधियाँ 'कण्डू' अर्थात् खाज नाशक हैं ।

अक्षीवमरिचगण्डीरकेयुकविडङ्गनिर्गुण्डीकिणिहीश्वदंप्रावृष-
पर्णिकाखुपर्णिका इति दशोमानि क्रिमिप्राणि भवन्ति ॥ (१५) ॥

अक्षीव (सहजन), काली मरिच, गण्डीर (थोर या जिमीकन्द),
केयुक (गोखरू), किणिही (अपामार्ग या कटभी) विडंग (वाय
विडंग), निर्गुण्डी (सम्भाल), वृषपर्णी (आखूपर्णी का भेद, कोई
तुलसी का भेद मानते हैं) आखुपर्णिका (मूसाकानी) ये दस क्रिमि-
न अर्थात् कृमिनाशक हैं ।

हरिद्रामञ्जिष्ठासुवहासूक्ष्मैलापालिन्दीचन्दनकतकशिरीषसिन्धु-
चारश्रेष्मातका इति दशोमानि विषप्राणि भवन्ति ॥ (१६) ॥

इति पट्कः कपायवर्गः ॥ [३] ॥

हरिद्रा (हल्दी), मंजिष्ठा (मजीठ), सुवहा (रास्ना), सूक्ष्मैला
(छोटी हलायची), पालिन्दी (काली सारिवा), चन्दन (लाल चन्दन),

कतक (निर्मली का जल को शोधन करने वाला फल), शिरीष (सिरस), सिन्धुवार (सम्भालु, निर्गुण्डी), श्लेष्मातक (लिसोड़ा), ये दस 'विपक्ष' अर्थात् विपनाशक हैं ।

यह छः का एक 'कपाय वर्ग' हो गया ।

वीरणशालिपष्टिकेक्षुवालिकादर्भकुशाकाशगुन्द्रेटककत्तृणमूला-
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ (१७) ॥

वीरण (खस), शालि (हिमन्त क्रतु में पकने वाले धान्य का चावल), पष्टिक (साठी चावल), ईक्षुवालि (ईख), दर्भ (दाम), कुश (कुशा), काश (सरकन्डा), गुन्द्रा (गिलोय), इत्कट (बोरू, ईकड़ी), कण (रोहिप तृण) ये दस 'स्तन्य-जनन' अर्थात् दूध बढ़ाने वाले हैं ।

पाठामहौपधसुरदारुमुस्तमूर्वागुडूचीवत्सकफलकिराततित्तकटु-
रोहिणीसारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ॥ (१८) ॥

इन में गिलोय को छोड़कर सब के मूल काम में लाने चाहिये ।

पाठा (पादल), महौपध (सोंठ), सुरदारु (देवदारु), मुस्त (नागर मोथा), मूर्वा (मोर वेल, मोरट), गुडूची (गिलोय), वत्सक फल (इन्द्र जी), किराततित्तक (चिरायता), कटुरोहिणी (कुटुकी), सारिवा (अनन्त मूल) ये दस 'स्तन्यशोधन' अर्थात् माता के दूध को शुद्ध करने वाले हैं ।

जीवकर्पभककाकोलीक्षीरकाकोलीमुद्गपर्णीमापपर्णीमेदावृक्षरुहा-
जटिलाकुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ॥ (१९) ॥

जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी (मूंगपर्णी), मापपर्णी (उड़दपर्णी), मेदा, वृक्षरुहा (शतावरी या विधारा), जटिला (जयमांसी), कुलिङ्ग (कुलिङ्ग पक्षी का मांस या दूय), ये दस 'शुक्रजनक' अर्थात् वीर्य धातु के वर्धक होते हैं । १

१. (१) जीवक, ऋषभक, मेदा-महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि वृद्धि इन के स्थान पर परिभाषा आदेश से, शतावरी, विदारीकन्द,

कुष्ठैलवालुककटफलसमुद्रफेनकदम्बनिर्यासेत्तुकाण्डेक्षिवक्षुरकव-
सुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति ॥ (२०) ॥

इति चतुष्कः कृपायवर्गः ॥ [४] ॥

कुष्ठ (कूट), गुलयालुक (गेलेय, गुलावालुक, तेजवल), कटफल
(कायफल), समुद्रफेन (समुद्र झाग), कदम्ब ईक्षु (गन्ना), काण्डेक्षु
(काश की जड़), ईक्षुरक (ताल मखाना); वसुक (वकुल पुष्प,
नियमलिका), और उशीर (खस की जड़) ये दस 'शुक्रशोधन'
अर्थात् वीर्य धातु को शुद्ध करने वाले हैं ।

यह चार का एक कृपाय वर्ग होता है ।

मृद्धो कामधुकमधुपर्णीमिदाविदारीकाकोलीक्षीरकाकोलीजीवक-
जीवन्तीशालपर्ण्ये इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति ॥ (२१) ॥

मृद्धीका (बड़ी दाग), मधुक (मुलहठी), मधुपर्णी (मिलेय),
मेदा, विदारी (विदारी कन्द), काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती
(स्वर्ण यला), शालपर्णी ये दस 'स्नेहोपग' अर्थात् शरीर में कोमलता
और चिकनाई उत्पन्न करती हैं ।

शोभाजनकैरगडाकवृश्चोरपुनर्नवायवतिलकुलत्थमापवदराणीति
दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ॥ (२२) ॥

शोभाजन (सहजन), एरण्ड, अर्क (आक), वृश्चोर (श्वेत
पुनर्नवा), पुनर्नवा (रक्त पुनर्नवा), यव (जौ), तिल, कुलत्थ
(कुलथी), माप (उदुद), वदर (क्षापी के घेर) ये दस ओषधियां
'स्वेदोपग' अर्थात् शरीर में पसीना लाने वाली हैं ।

मधुगधुफकोविदारकवुदारनीपविटुलविम्बीशरणपुष्पीसदापुष्पी-
प्रत्यक्पुष्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ (२३) ॥

अश्वगन्धा और घाराही कन्द प्रयोग करने चाहियें । (२) कुलिग शब्द
धन्वन्तरि निघण्टु में, 'चिक्किर' पक्षियों के लिये और सप्तार्थकों में दूर्वा
के लिये आया है ।

मधु (शहद), मधुक (मुलहठी), कोविदार (लाल कचनार), कुबुंदार (श्वेत कचनार), नीप (कदम्ब), विटुल (जल वेतस), विम्बी (विम्ब फल), शणपुष्पी (बृहत्पुष्पी), सदापुष्पी (आक), प्रत्यक्पुष्पी (अपामार्ग, चिरचिटा) ये दस 'वमनोपग' अर्थात् वमनकारक हैं ।

द्राक्षाकाशमर्यपरूपकाभयामलकंविभीतककुवलवदरकर्कन्धूपील-
नीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ (२४) ॥

द्राक्षा (किशमिदा), कादमरी (गम्भारी), परूपक (फालसा), अभया (जंगी हरड़), आमलक (आंवला), विभीतक (बहेड़ा), कुवल (बड़ा बेर), बदर (वृक्ष का बेर), कर्कन्धू (झाड़ी का बेर), पील (गुड़फल विरेचन फल) ये दस 'विरेचनोपग' अर्थात् विरेचक हैं ।

त्रिवृद्धिल्वपिप्पलीकुष्ठसर्पपंचावत्सकफलशतपुष्पामधुकमदन-
फलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ॥ (२५) ॥

त्रिवृत् (निशोथ), विल्व (बेलगिरी), पिप्पली, कुष्ठ (कूठ), सर्पप (सरसों), वच, वत्सक फल (इन्द्र जौ), शतपुष्पा (सोंफ), मधुक (मुलहठी) मदनफल (मैनफल) ये दस 'आस्थापनोपग' अर्थात् रूक्ष वस्ति के लिये उपयोगी हैं ।

रास्नासुरदारुविल्वमदनशतपुष्पावृश्चीरपुनर्नवाश्वदंष्ट्राग्निमन्थ-
श्योनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥ (२६) ॥

रास्ना, सुरदारु (देवदारु), विल्व (बेलगिरी), मदन (मैनफल), शतपुष्पा (सोंफ), वृश्चीर (श्वेत पुनर्नवा), पुनर्नवा (रक्त पुनर्नवा), श्वदंष्ट्रा (गोखरू), अग्निमन्थ (भरणी की छाल), श्योनाक (टेढ़ की छाल) ये दस 'अनुवासनोपग' अर्थात् स्नेह वस्ति के लिये उपयोगी हैं ।

ज्योतिष्मतीक्ष्वकमरिचपिप्पलीविडङ्गशिग्रुसर्पपापामार्गतण्डुल-
श्वेतामहाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति ॥ (२७) ॥

इति सप्तकः कषायवर्गः ॥ [५] ॥

ज्योतिष्मति (माल कंगनी), क्ष्वक (नकलिकनी), भूतकेशी

Myriagyne Lomeginosus), मरिच, पिप्पली, विडंग (वाय-
विडंग), शिम्बु (सहजन), सर्पप (सरसों) अपामार्ग तण्डुल
(चिरचिटे के चावल), श्वेता (अपराजिता या शरपुंख), और महा
श्वेता (श्वेता का भेद) ये दस 'शिरो-विरेचनोपग' अर्थात् शिरोविरेचन
के लिये उपयोगी हैं ।

यह सात का एक 'कपायवर्ग' हुआ ।

जम्ब्वाम्रपल्लवमातुलुङ्गान्त्वदरदाडिमयवयष्टिकोशीरमृलाजा
इति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति ॥ (२८) ॥

जम्बु (जामुन); और आम्र (आम), इनके पल्लव (पत्ते), मातु-
लुंग (विजोरिया नींबू), अम्ल यदर (खट्टे बेर, मीठे नहीं), दाडिम
(अनार), यव (जौ), यष्टिका (मुलहठी), उशीर (खस) मृत्
(सौराष्ट्र देश की मिट्टी), और लाजा (खिलें) ये दस 'छर्दि निग्रहण'
व्रमन को रोकती हैं ।

नागरधन्वयासकमुस्तपर्पटकचन्दनकिराततित्तकगुह्वचीहोवेर-
धान्यकपटोलानीति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति ॥ (२९) ॥

नागर (सोंठ), धन्वयासक (धमासा), मुस्त (नागरमोथा),
पर्पटक (पित्तपापड़ा, शाहतरा), चन्दन (लाल चन्दन), किरात तित्तक
(चिरायता), गुह्वची (गिलोय), ह्रीवेर (नेत्रवाला), धान्यक
(धनिया), पटोल (परवल) ये दस ओषधियां 'तृष्णानिग्रहण' अर्थात्
प्यास को रोकने वाली हैं ।

शठीपुष्करमूलवदरबीजकण्टकारिकावृहतीवृक्षरुहाभयापिप्पली-
दुरालभाकुलीरशृङ्गय इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति (३०)

इति त्रिकः कपायवर्गः ॥ [६] ॥

शठी (फक्षूर), पुष्करमूल (पोहकरमूल), वदरी बीज (बेर के
बीज, गुठली), कण्टकारिका (छोटी कंटेरी), वृहती (बड़ी कंटेरी),
वृक्षरुहा (बन्दा, यह एक पेड़ पर ही पौधा उत्पन्न हो जाता है), अभया

(जंगी हरड़), पिप्पली, दुरालभा (धमासा), कुलीरशृंगी (काकड़ा साँगी) ये दस 'हिकानिग्रहण' अर्थात् हिचकी को शमन करती हैं ।

यह तीन का एक 'कपाय वर्ग' हुआ ।

प्रियङ्ग्वनन्ताम्रास्थिकट्वङ्गलोध्रमोचरससमङ्गाधातकीपुष्प-
च्चापद्मकेशराणीति दशेमानि पुरीपसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३१) ॥

प्रियंगु (फूल प्रियंगु), अनन्त (अनन्तमूल), आम्रास्थि (आम की गुठली), कट्वंग (श्यामाक, देठ की छाल), लोध्र (पठानी लोध्र), मोचरस (सिम्ल का गोंद), समंगा (मंजीठ), धातकी पुष्प (धात के फूल), पद्मा (भार्गी), पद्म केशर (कमल का केशर), यह दस 'पुरीप संग्रहण' अर्थात् मल को रोकने वाले हैं ।

जम्बुशालकीत्वक्कच्छुरामधुकशात्मलीश्रीवेष्टकभृष्टमृत्पयस्योत्प-
लतिलकरा इति दशेमानि पुरीपविरजनीयानि भवन्ति ॥ (३२) ॥

जम्बु (जामुन), शालकी (शिहक, सल की छाल), कच्छुरा (कौंच या धमासा), मधुक (महुवे की छाल), शात्मली (सिम्ल का गोंद), श्रीवेष्टक (धूप), भृष्टमृत् (अग्नि के जलाने से जली हुई मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी), पयस्या (बिदारी कन्द), उत्पल (नील कमल), तिल कण (तिल चावल, कटे हुए तिल), ये दस 'पुरीप विरजनीय' अर्थात् मल के दूषित रंग को बदलने वाले हैं ।

जम्ब्वाम्रप्लक्षवटकपीतनोदुम्बराश्वत्थभल्लातकाश्मन्तकसोमवल्का
इति दशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३३) ॥

जम्बु (जामुन), आम्र (आम), प्लक्ष (पिलखन), वट (वड़), कपीतन (पारस पीपल), उदुम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपल), भल्ला-
तक (भिलावा), अश्मन्तक (आम्ल लोटक, शैलेय), सोमवल्क (खैर), ये दस 'मूत्र-संग्रहण' अर्थात् मूत्र को कम करते हैं ।

पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धिकपुराहरीकशतपत्रमधुकप्रियङ्गुधा-
तकीपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ (३४) ॥

पद्म (कमल), उत्पल (नीला कमल), नलिन (लाल कमल),
कुन्द (येल), सौगन्धिक (कमल का एक भेद), पुण्डरीक (श्वेत कमल),
नातपत्र (कमल या गुलाब), मधुक (मुल्हाटी), प्रियंगु (फूल प्रियंगु),
धातकी पुष्प (धाय के फूल) ये दस 'मूत्र विरजनीय' अर्थात् मूत्र में
रंग लाते हैं, और दूषित रंग को प्रकृत रूप में लाते हैं ।

पुत्रादनीश्वदंष्ट्रावसुकवशिरपापाणभेददर्भकुशकाशगुन्द्रेकट-
ग्लानीति दशेमानि मूत्रविरचनोयानि भवन्ति ॥ (३५) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [७] ॥

पृक्षादनी (यन्त्राक), श्वदंष्ट्रा (गोखरू), वसुक (वकुल का पुष्प),
चशिर (हुलहुल, सूर्यावर्त), पापाणभेद (पाखान भेद), दर्भ (दाभ),
कुश (कुशा), कदा (सरकन्डा), गुन्द्रा (गिलोय), इक्कट (ईकड़ी),
इन के मूल 'मूत्र विरचनीय' अर्थात् मूत्र बदलने वाले हैं ।

इन पाँच का एक 'कपायवर्ग' है ।

द्राक्षाभयामलकपिप्पलीदुरालभाशृङ्गीकण्टकारिकावृश्चीरपुनर्न-
चातामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति ॥ (३६) ॥

द्राक्षा (किशमिश), अभया (जंगी हरड़), आमलक (आंवला),
पिप्पली, दुरालभा (धमासा), शृङ्गी (काकड़ासिंगी), कन्टकारी
(छोटी कंटेरी), पृश्नीक (श्वेत पुनर्नवा), पुनर्नवा (रक्त पुनर्नवा),
तामलकी (भूम्यामलकी, भूई उगंवता) ये दस 'कासहर' अर्थात् खांसी
को शान्त करते हैं ।

शठीपुष्करमूलाम्लवेतसैलाहिङ्गवगुरुसुरसातामलकीजीवन्ती-
चाण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति ॥ (३७) ॥

शठी (कचूर), पुष्करमूल (पोहकरमूल), अम्लवेतस, ऐला
(यद्दी इलायची), हिंयु (हींग), अगर (अगर), सुरसा (तुलसी),
तामलकी (भूम्यामलकी), जीवन्ती, चण्डा (चोरपुष्पी ये दस 'श्वास
हर' अर्थात् श्वास रोग, दमा के नाशक हैं ।

पाटलाग्निमन्थवित्त्वश्योनाककाशमर्यकएटकारिकावृहतीशाल-
पर्णीपृथ्वीपर्णीगोक्षुरका इति दशोमानि शोथहराणि भवन्ति ॥ (३८) ॥

पाटला (पाटल), अग्निमन्थ (अरणी), श्योनाक (टेंडु), वित्त्व (विलगिरी), काशमरी (गम्भारी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), वृहती (बड़ी कटेरी), शालपर्णी, पृथ्वीपर्णी, गोक्षुरक (गोखरू छोटे), ये दस 'शोथहर' अर्थात् सूजन कम करते हैं ।

सारिवाशर्करापाठामंजिष्ठाद्राक्षपीलुपरुषकाभयामलकविभी-
तकानीति दशोमानि ज्वरहराणि भवन्ति ॥ (३९) ॥

सारिवा (अनन्तमूल), शर्करा (मिथ्री), पाठा (पाटल),
मंजिष्ठा (मजीठ), द्राक्षा (किशमिश), पीलु, परुषक (फालसा),
अभया (बड़ी हरड़), आमलकी (आंवला), विभीतक (बहेड़ा), ये
दस 'ज्वरहर' अर्थात् ज्वर नाशक हैं ।

द्राक्षाखर्जूरपियालवदरदाडिमफल्गुपरुषकेक्षुयवयष्टिका इति
दशोमानि श्रमहराणि भवन्ति ॥ (४०) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [८] ॥

द्राक्षा (किशमिश), खर्जूर (पिण्डखर्जूर), पियाल (प्याल
चिरौंजी फल), वदर (वेर), दाडिम (अनार), फल्गु (अंजीर काष्ठो-
द्भुम्यरिका), परुषक (फालसा), ईक्षु (ईख), यव (जौ), पण्डिक-
(साठी चावल) ये दस 'श्रमहर' अर्थात् थकावट को मिटाते हैं ।

यह पांच का एक 'कपायवर्ग' हो गया ।

लाजाचन्दनकाशमर्यफलमधुकशर्करानीलोत्पलोशीरसारिवागुड-
चीहीवेराणीति दशोमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४१) ॥

लाजा (खील), चन्दन (श्वेत चन्दन), काशमरी फल (गम्भारी
फल), मधुक (मुलहठी), शर्करा (मिथ्री), नीलोत्पल (नीला कमल),
उशीर (खस), सारिवा (अनन्तमूल), गुडची (गिलोय), हीवेर
(नेत्रवाला), ये दस 'दाह प्रशमन' अर्थात् जलन कम करते हैं ।

तगरागुरुधान्यकशृङ्गवेरभूतीकवचाकण्टकारिकामिमन्थशयोना-
कपिप्लव्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४२) ॥

तगर, अगर (अगर), धान्यक (धनिया), शृंगवेर (सोंठ),
भूतीक (अजवायन, कड़ियाँ के मत में कायफल भी), वच, कन्टकारी
(छोटी कटेरी), अमिमन्थ (अरणी), दयोनक (सोनापाठा, टेंडु),
और, पिप्पली, ये दस 'शीत-प्रशमन' अर्थात् शीतनाशक हैं ।

तिन्दुकपियालवदरखदिरकदरसप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनारिमेदा-
इति दशेमान्युद्धप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४३) ॥

तिन्दुक (कपीलु), पियाल (चिरांजी का फल), वदर (वेर),
खदिर (खैर), कदर (रीठा ^१), सप्तपर्ण (सातवन), अश्वकर्ण
(साल), असन (पीतसाल), अरिमद (बिल्व या इरिमेदा), विद्
खदिर ये दस 'उद्ध' अर्थात् शीतपित्त रोग को शान्त करते हैं ।

विदारोगन्धावृक्षिपर्णावृहतीकण्टकारिकैरण्डकाकोलीचन्दनोशी-
रैलामधुकानीति दशेमान्यङ्गमर्दप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४४) ॥

विदारी, गन्धा (शालपर्णी), वृक्षिपर्णी (पिटवन), वृहती (बड़ी
कटेरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), एरण्ड, काकोली, चन्दन (लाल
'चन्दन), उशीर (रास), मूला (बड़ी इलायची), मधुक (मुलतठी),
ये दस 'अंगमर्द-प्रशमन' अर्थात् अंगों के टूटने की घबैली को मिटाते हैं ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचाजमोदाजगन्धाजा-
जोगण्डीराणीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४५) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [९] ॥

पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य (चविका), चित्रक (चीतामूल),
शृंगवेर (सोंठ), मरिच, अजमोदा (अजवायन), अजगन्धा (वन
जवानी), अजाजी (जीरा), गंडीर (पलाण्डु, लहसुन) ये दस 'शूल-
प्रशमन' अर्थात् तीव्र पीड़ा के नाशक हैं ।

१. कदर-सोमवत्कस्तु रीठाया कदरे कृष्णगर्भके । ध० निघण्टु

यह पांच का एक 'कपाय वर्ग' होता है ।

मधुमधुकरुधिरमोचरसमृतालकलोध्रगैरिकप्रियङ्गुशर्करालाजा
इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति ॥ (४६) ॥

मधु (शहद), मधुक (मुलहठी), रुधिर (केशर), मोचरस
(सिम्बल का गोंद), मृतालक (सौराष्ट्री मिट्टी या फिटकरी)^० लोध्र
(पठानी लोध्र), गैरिक (गेरू), प्रियंगु (फूल प्रियंगु), शर्करा (मिश्री),
लाजा (खिले) ये दस 'शोणित-स्थापन' अर्थात् रक्तरोधक वा बहते रक्त
को रोकने वाले हैं ।

शालकटफलकदम्बपद्मकतुङ्गमोचरसशरीपवक्षुलैलवालुका-
शोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥ (४७) ॥

शाल (साल), कटफल (कायफल), कदम्ब (कदम्ब की गोंद),
पद्मक (पद्माख), तुङ्ग (कमल का केशर या वंशलोचन), मोचरस
(सिम्बल का गोंद), शरीप (सिरस), वक्षुल (जलवेतस), पुल-
वालुक (ऐलेय), अशोक ये दस 'वेदनास्थापन' अर्थात् तीव्र वेदना को
कम करते हैं ।

हिङ्गुकैडर्यारिमेदवचाचोरकवयःस्थागोलोभीजटिलापलङ्कपाशो-
करोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ॥ (४८) ॥

हींगु (हींग), कैडर्य (कायफल), अरिमेद (बिट् खदिर), वच,
चोरक (चौरपुष्पी), वयस्था (आंवला या ब्राह्मी या हरड़), गोलोभी
(वच या दूर्वा), जटिला (जटामांसी) पलङ्कपा (गुग्गुलु या गोखरू),
अशोकरोहिणी (कुटकी) ये दस 'संज्ञा-स्थापन' अर्थात् संज्ञा या चेतना
उत्पन्न करते हैं ।

२. किन्हीं पुस्तकों में 'मृतालक' के स्थान पर 'मृत्कपाल'
पाठ है । इसका अर्थ—कपाल की राख या भस्म अर्थ है । यह भी रक्त
रोधक है ।

ऐन्द्रीब्राह्मीशतवीर्यासहस्रवीर्याभोघाव्यथाशिवारिष्टावाट्वपुष्पी-
विष्वक्सेनकान्ता इति दशोमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति ॥ (४९) ॥

ऐन्द्री (दिव्य औपधि या छोटी इलायची),^३ ब्राह्मी, शतवीर्या
(शतावरी), सहस्रवीर्या, (महाशतावरी), अमोघा (पादूल),
अन्यथा (आंवला), शिवा (हरीतकी), अरिष्टा (कुटकी), वाट्व-
पुष्पी (खरैटी), विष्वक्सेनकान्ता (प्रियंगु) ये दस 'प्रजास्थापन'
अर्थात् संततिजनक हैं ।

अमृताभयाधारीमुक्ताश्वेताजीवन्त्यतिरसामण्डूकपर्णीस्थिरापुन-
र्नवा इति दशोमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ (५०) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [१०] ॥

अमृता (गिलोय), अभया (हरड़), धात्री (आंवला), मुक्ता
(रासना), श्वेता (अपराजिता), जीवन्ती, अतिरसा (शतावरी),
मण्डूकपर्णी, स्थिरा (सालपर्णी), और पुनर्नवा ये दस औपधि 'वयः
स्थापन' अर्थात् विशेषतः यौवन स्थिर रखती हैं ।

यह पांच का एक 'कपाय वर्ग' है ।

इति पञ्चकपायशतान्यभिसमस्य पञ्चाशान्महाकपायाः, महतां
च कपायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति ॥ १४ ॥

इस प्रकार से (प्रत्येक द्रव्य के गिनने से) पांच सौ (५००)
कपाय पूर्ण हो जाते हैं, एवं पचास (५०) 'महाकपाय' भी हो जाते
हैं । इन कपायों के लक्षण उदाहरण भी कह दिये गये हैं ।

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंज्ञेपोऽल्पबुद्धीनां
सामर्थ्यायोपकल्पते. तस्मादनतिसंज्ञेपेक्षानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः ।
एतावन्तो ह्यलमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमतां च खालक्षणया-
नुमानयुक्तिकुशलानामनुकार्यज्ञानायेति ॥ १५ ॥

३. ऐन्द्री-इस का अर्थ 'इन्द्रायणः भसद्भूम्या' भी किया है । परन्तु
यह तो गर्भपातक है ।

फैलाव की सीमा नहीं है और बहुत थोड़े में कहे हुए अर्थ को थोड़ी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते । इसलिये न तो बहुत संक्षेप में और न बहुत विस्तार से यहां कहा है । यहां पर जितना भी कहा है वह थोड़ी बुद्धि वालों के व्यवहार चलाने के लिये है और जो लक्षण, अनुमान, युक्ति में निपुण हैं, उन बुद्धिमानों के लिये न कहे हुए अर्थ को जानने के लिये सहायक होगा ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—नैतानि भगवन् पञ्चकपायशतानि पूर्यन्ते, तानि तानि ह्येवाङ्गानि संप्रवन्ते तेषु तेषु महाकपायेष्विति ॥ १६ ॥

इस प्रकार से कहते हुए 'भगवान् मात्रेय' के प्रति अग्निवेश बोले—हे भगवान् ! ये ५०० (पांच सौ) कपाय पूरे नहीं होते । क्योंकि वे ही द्रव्य उन उन महा कपायों में आते हैं । अर्थात् एक द्रव्य भिन्न २ कपायों में बार बार आता है । इस प्रकार से ५०० कपाय पूरे नहीं हो सकते ।

तमुवाच भगवानात्रेयः—नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्निवेश । एकोऽपि ह्यनेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् । तथा—पुरुषो बहूनां कर्मणां करणे समर्थो भवति । स यद्यत्कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्तृकरणकार्यसंप्रयुक्तं तत्तद्गौणं नामविशेषं प्राप्नोति तद्वदौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम् । यदि चैकमेव किंचिद्द्रव्यमासाद्यामस्तथागुणयुक्तं यत्सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततोऽन्यदिच्छेदुपधारयितुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति ॥ १७ ॥

अग्निवेश के प्रति भगवान् मात्रेय बोले हे अग्निवेश ! बुद्धिमान् व्यक्तिको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिये । एक द्रव्य भी दूसरे २ काम करता हुआ भिन्न भिन्न संज्ञा वाला हो जाता है । जिस प्रकार एक पुरुष बहुत से काम करने में समर्थ होता है । वह जो जो भी काम करता है, उस कर्म के वह कर्ता, करण (साधन) और कार्य की दृष्टि से वह साधारण विशेष नाना नामों वाला हो जाता है । इस प्रकार से औषध द्रव्य

को भी कार्य साधन और कर्ता भादि दृष्टि से देखना चाहिये । और यदि किसी ऐसे एक ही द्रव्य को प्राप्त करलें, जो द्रव्य ऐसे गुण वाला हो, कि सब काम करने में समर्थ हो, तो फिर कौन दूसरी औपध को पास में रखने अथवा शिष्यों को उपदेश करने के लिये झंझट करे इस लिये काम करने में समर्थ शक्ति वाला ऐसा कोई एक द्रव्य नहीं है ।

तत्र श्लोकाः ।

यतो यावन्ति यैर्द्रव्यैर्विरेचनशतानि पट् ।
 उक्तानि संप्रहरेणैः तथैवैषां पडाश्रयाः ॥ १८ ॥
 रसा लवणवज्र्याश्च कपाय इति संक्षिताः ।
 तस्मात्पञ्चविधा योनिः कपायाणामुदाहृता ॥ १९ ॥
 तथा कल्पनमध्येपामुक्तं पञ्चविधं पुनः ।
 महतां च कपायाणां पञ्चाशत्परिकीर्तिताः ॥ २० ॥
 पञ्च चापि कपायाणां शतान्युक्तानि भागशः ।
 लक्षणाथ, प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते ॥ २१ ॥
 न चालमतिसंक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते ।
 अल्पबुद्धेरयं तस्माज्जातिसंक्षेपविस्तरः ॥ २२ ॥
 मन्दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिबुद्धये ।
 पञ्चाशत्को ह्ययं वर्गः कपायाणामुदाहृतः ॥ २३ ॥
 तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च ।
 संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भिषग्वरः ॥ २४ ॥

जिन द्रव्यों में से ६०० (छः सौ) विरेचन योग होते हैं वे एवं विरेचन योगों के छः आश्रय भी संक्षेप से कह दिये हैं ।

लवण (नमक) को छोड़कर शेष पांच रसों की 'कपाय' संज्ञा है । इसलिये कपायों की पांच प्रकार की योनि कही है । एवं इन पांच कपायों की पांच प्रकार की कल्पना (बनावट) भी कह दी है । और पचास

(५०) प्रकार के 'महाकपाय' कहे हैं । कपायों के ५०० (पांच सौ) प्रकार भी दिग्दर्शन के लिये, न तो बहुत विस्तार से और न बहुत संक्षेप में कहे हैं । वे थोड़ी बुद्धि वालों को काम देने के लिये पर्याप्त हैं । इसलिये न विस्तार किया है और न बहुत संक्षेप । मन्द बुद्धि वाले व्यवहार काम चला सकें, और बुद्धिमान् की प्रतिभा बढ़ाने के लिये पांच सौ कपायों का वर्ग कह दिया ।

इन कपायों का बाल कर्मों तथा आम्यन्तर प्रयोगों में संयोग, और प्रयोग (योजना) को जो जानता है वह उत्तम वैद्य है ।^१

इत्यग्निराकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रसंगने भेषजचतुष्टये

पट्विरेचनशताश्रितीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति भेषजचतुष्टयः ॥ १ ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो मात्राशिलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

भेषज्य चतुष्टक कहने के अनन्तर 'मात्राश्रितीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे । इस प्रकार भगवानात्रेय ने कहा है ।

मात्राशी स्यात् । आहारमात्रा पुनरग्निरलापेक्षिणी । यावद्धृथ-

१. बाल प्रयोग प्रलेप आदि में, अन्तःप्रयोग वमन आदि कार्यों में मन्थ एवं आतुर दोनों व्यक्तियों के लिये करने में सन्तर्प एवं संयोग मिश्रण अयोगिक, हानिकारक अनुचित ओषधियों को योग में से निकाल देना एवं उचित को न कहने पर भी मिश्रण करना, प्रयोग देश, काल, प्रकृति, व्याधि, रोगी बल आदि को देख कर योजना करना जो जानता है, वही उत्तम वैद्य है ।

स्वाशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ ३ ॥

मात्रा में आहार करने वाला होना चाहिये । आहार की मात्रा जाठर अग्नि के बल की अपेक्षा करती है । ^१

जितना खाया हुआ भोजन मनुष्य की प्रकृति, स्वास्थ्य को सुवृत्तान न पहुँचा कर ठीक समय में जीर्ण हो जाता है भोजन की उतनी मात्रा जाननी चाहिये । ^२

१. आहार चार प्रकार का है । यथा—भक्ष्य, चोष्य, लेख्य और पेय ॥ भक्ष्य रोटी आदि, चोष्य चूसने योग्य, लेख्य चाटने योग्य, और पेय पानी आदि द्रव ।

एक ही मनुष्य की शक्ति सदा एक समान नहीं रहती । यौवनावस्था में जितनी जठराग्नि समर्थ होती है, उतनी बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में नहीं होती । इसी प्रकार हेमन्त ऋतु में जितनी अग्नि प्रबल रहती है उतनी वर्षा में नहीं रहती । इस लिये प्रत्येक समय के लिये एक मात्रा एक व्यक्ति के लिये भी निश्चित करना असम्भव है, फिर सब के लिये सामान्य रूप से मात्रा निश्चित करना तो और भी असम्भव है । इसलिये 'मात्रा' का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया है ।

२. १—'यथाकालं'—प्रातः का भोजन सायंकाल तक और सायंकाल का भोजन प्रातः काल तक जीर्ण हो जाये । क्योंकि हमारे यहां दो ही समय भोजन का विधान है । यथा—

"सायं प्रातर्मनुष्याणां भोजनं विधिनिमित्तम् ।

नान्तरे भोजनं कुर्याद् अग्निहोत्रसमो विधिः" ॥ सर्वांगमुन्दरी टीका ॥

२—मनुष्य की प्रकृति के ऊपर मात्रा का निर्णय रखने से, विषम और तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति भी अपनी भोजन की मात्रा स्वयं निश्चय कर सकते हैं । तीक्ष्ण अग्नि वाले को इतना भोजन करना चाहिये, जो कि

तत्र शालिपट्टिकमुदलावकपिञ्जलैराशशरभशम्बरादीन्याहार-
द्रव्याणि प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति, तथा पिष्टेशुक्षीर-
विकृतिमापानूपौद्रकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरुण्यपि मा-
त्रामेवापेक्षन्ते ॥ ४ ॥

क्योंकि (शालि), हेमन्तिक वान्य, (पट्टिक) सार्डा चावल, (मुद)
मूला, (लाव) बटेर, (कपिञ्जल) तीतर, (ऐण) काला नट, (शरभ)
खरगोश, (शरभ) बड़े सोंगों वाला पाड़ा हरिण, (शरभ) हरिण
साथर आदि आहार द्रव्य (दूसरे स्वाद्य पदार्थ) स्वभाव से लघु सुपच
होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं ।^१

इसी प्रकार (पिष्ट) पिष्टी से बनी हुई वस्तुएँ (ईक्षु) गुड़
खांड आदि से बनी, (क्षीर), दूध मावे आदि से बनी, (माप) उड़द
आनुपौद्रक पिशित अर्थात् जल प्रदेश में या जल के अन्दर रहने वाले
प्राणियों का मांस आदि आहार द्रव्य स्वभाव से ही भारी हैं । ये सब भी
मात्रा की ही अपेक्षा करते हैं ।^२

न चैवमुक्ते द्रव्ये गुरुलाघवमकारणं मन्येत । लघूनि हि
टीक समय में जीर्ण हो जायें, इसी प्रकार विषम अग्नि वाले भी टीक
समय में जीर्ण हो सके ऐसा भोजन करें, वही उनकी मात्रा है ।

३-‘प्रकृतिमनुपहत्य’—भोजन में कुक्षि का पीड़न न होना, हृदय
का न रुकना, पाश्वों का न फूलना, पेट का न तनना या भारी न होना,
श्वान में कटिनार्ह का न होना, भृश, प्यास की शान्ति, उठने बैठने, चलने
फिरने, लेटने या दान चीत में हल्का पन अथवा सुख की प्रतीति होना ही
प्रकृति है ।

१. एक पदार्थ लघु होता हुआ भी अधिक मात्रा में खाने से गुरु हो जाता
है । इसी प्रकार गुरु पदार्थ थोड़ा खाने से ‘लघु’ हो जाता है ।

२. मात्रा के साथ ‘संस्कार’ रंधने की विधि से भी लघु पदार्थ गुरु
और गुरु पदार्थ लघु बन जाते हैं ।

द्रव्याणि वाय्वग्निगुणवहुलानि भवन्ति, पृथिवीसोमगुणवहुलानी-
तराणि; तस्मात्स्वगुणादपि लघून्यग्निसंधुक्त्तस्वभावान्यत्पदोपाणि
चोच्यन्तेऽपि सौहित्योपयुक्तानि, गुरुणि पुनर्नाग्निसंधुक्त्तस्वभावा-
न्यसामान्यादतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तान्यन्यत्र व्याया-
माग्निबलात्; सैषा भवत्यग्निबलापेक्षिणी मात्रा ॥५॥

शालि, सांठी आदि पदार्थ बिना मात्रा में खाने से अहितकर हैं, और
पीटो गुड़ आदि से बने पदार्थ मात्रा में खाने से हितकर होते हैं, यदि
मात्रा की ही अपेक्षा से ये हितकर या अहितकर होते हैं, तो द्रव्यों का
गुरु एवं लघु गुणसम्बन्धी ज्ञान करना ध्यर्थ है ऐसा न जाने। क्योंकि द्रव्यों
का गुरु या लघु होना भी अकारण या निष्प्रयोजन नहीं होता।

वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता वाले पदार्थ लघुगुण वाले
होते हैं [आकाश गुण वाले बहुतसे द्रव्य लघु होते हुए भी अग्नि को बढ़ाने
वाले नहीं होते, इसलिये इनका ग्रहण नहीं किया]। पृथ्वी, सोम (जल)
गुणों की अधिकता वाले, पदार्थ गुरु होते हैं।

इसलिये लघु पदार्थ वायु एवं अग्नि से बने होने और अपने
गुणों के कारण भी—जैसे वायु रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर
गुण वाला है, इससे भी लघु पदार्थ जाटाराग्नि को संदीपन करने वाले एवं
गृप्ति पूर्वक मात्रा पर व्यतिक्रम करके खाने पर भी थोड़े दोष वाले होते
हैं, ये अधिक दोष नहीं करते।^१

गुरु द्रव्य अग्नि को सन्दीपन करने वाले नहीं होते। क्योंकि असमान
होने से अग्नि से विपरीत गुण वाले पृथ्वी और जल के गुण वाले होते हैं।
अतः गृप्तिपूर्वक पेट भर के खाने से बहुत अधिक दोष-विपारकारक होते हैं।

३. अग्नि भी रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर है, इसलिये इस
गुण वाले पदार्थ अग्नि को बढ़ावेंगे। समान गुण वाले समान गुणों को
बढ़ाते हैं। अतः अधिक मात्रा में खाने पर भी लघु पदार्थ अग्नि को बढ़ा-
वेंगे ही।

व्यायाम और अग्निबल, हेमन्त ऋतु आदि में स्वभावतः अग्नि वृद्धि होने के कारण, इसे छोड़कर अन्यत्र विकार उत्पन्न करते हैं ।^१

इसलिये 'मात्रा' अग्नि बल की अपेक्षा करती है, गुरु लघु द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती ।

न च नापेक्षते द्रव्यम् । द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौहित्यमर्थसौहित्यं वा गुरूणामुपदिश्यते; लघूनामपि च नातिसौहित्यमग्रेयुक्त्यर्थम् ।

मात्रा द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती, ऐसा भी नहीं क्योंकि मात्रा की अपेक्षा से गुरु द्रव्यों का तीन हिस्सा या आधे पेट, जिससे कि कुक्षि में प्रपीड़न, भारीपन प्रतीत न हो, इतना खाना बताया है । परिमाण या मात्रा से नहीं बताया । इसी प्रकार (लघु गुण वाले पदार्थों) का भी पेट भर के खाने का आदेश नहीं दिया । इतना खाना चाहिये जिस से कि अग्नि समान रूप से स्थिर रह सके । जीवन के लिये खाना, खाने के लिये जीना नहीं ।^२

मात्रा में खाने का फल—

मात्रावद्व्ययशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं बलवर्णसुखायुषा योजयत्युप-
योक्तारमवश्यमिति ॥ ६ ॥

क्योंकि मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति और स्वास्थ्य को न बिगाड़ कर उपयोग करने वाले मनुष्य को बल, वर्ण (कान्ति), सुख, आयुष्य निश्चय से प्राप्त कराता है इसलिये मात्रानुसार भोजन करना चाहिये ।

१. व्यायाम करने वाले मनुष्य को विरुद्ध वा अविरुद्ध सब प्रकार का भोजन पच जाता है । क्योंकि व्यायाम से अग्नि बढ़ती है । हेमन्त में अग्नि स्वभावतः प्रबल होती है अतः गुरु पदार्थ खाने का आदेश दिया है ।

२. लघु भोजन अधिक मात्रा में खाने से अग्नि को सन्दीपन करने का गुण रखते हुए भी शरीर के लिये हानिकारक होंगे, क्योंकि शस्त्र पत्थर पर ही तेज होता है, और पत्थर पर अधिक पैताने से वह खुट्टा बन जाता है । आँख तेजोमय है, वही आँख तेज की अधिकता से बिगड़ भी जाती है ।

भवन्ति चात्र—

गुरु पिष्टमयं तस्मात्तण्डुलान् पृथुकानपि ।

न जातु भुक्तवान् खादेन्मात्रां खादेद्भुक्तिः ॥ ७ ॥

वह्मरं शुष्कशाकानि शालूकानि विसानि च ।

नाभ्यसेद्गौरवान्मांसं कृशं नैवापयोजयेत् ॥ ८ ॥

कूर्चिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिपे ।

मत्स्यान्दधि च मापांश्च यवकांश्च न शीलयेत् ॥ ९ ॥

इसलिये भोजन कर चुकने पर भारी पिट्टी से घने चावल, चिवड़ा इन को कभी भी नहीं खाये । मात्रा में भी भोजन करने के बाद इनको नहीं खाना चाहिये । भूख होने पर इन पदार्थों को मात्रा में ही खाना चाहिये, अधिक नहीं ।

यद्वर (सूखा हुआ मांस), सूखे हुए शाक कचरी आदि, शालूक (कमल का फन्द) और भिस, मृणाल इनको निरन्तर उपयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये पदार्थ गुरु हैं । इसी प्रकार दुर्बल, रुग्ण पशु का मांस भी नहीं खाना चाहिये । (कूर्चिक) छाछ के साथ पकाया हुआ दूध, (किलाट) छाछ के साथ पकाये हुए दूध का घन दोस भाग, सुजर का मांस और गाय का मांस मच्छलियों का मांस, दही, उड़द और शूक धान्य, जई, इन को निरन्तर लगातार नहीं खाना चाहिये ।

पट्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान् ।

आन्तरीक्षं पयः सर्पिर्जाङ्गलं मधु चाभ्यसेत् ॥ १० ॥

पट्टिक (साठी चावल), शालि (हिमन्त ऋतु में पकने वाले धान्य), मुद्ग (मूंग), सैन्धव (सेंधा नमक), आमलक (आंवले), यव (जौ), आन्तरीक्ष अर्थात् धरसात का जल, दूध, घी, जंगल में होने वाले रुग्ण आदि का मांस और दाहद इन का निरन्तर अग्नि बल को दैगने हुए उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिये ।

तत्र नित्यं प्रयुञ्जीत स्वाभ्यं येनानुवर्तते ।

अज्ञातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ॥ ११ ॥

जो विशुद्ध, क्षीण होते हुए शरीर को पोषण दे और जो न उत्पन्न हुए विकारों वा रोगों को न उत्पन्न करे ऐसे आहार को स्वास्थ्य के लिये निम्न प्रति उपयोग करे ।

रोगों की उत्पत्ति में 'प्रज्ञापराध', 'परिणाम' और 'अस्वास्थ्येन्द्रियार्थ संयोग' ये तीन ही कारण हैं । अतः इन को छोड़कर और सब करना चाहिये, इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इन से वचना चाहिये । ऐसा करने से भावी में रोग उत्पन्न नहीं होंगे ।

स्वस्थवृत्त —

अत ऊर्ध्व शरीरस्य कार्यमध्यस्जनादिकम् ।

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते ॥ १२ ॥

स्वास्थ्य के लिये आहार विधि को कह कर इस के आगे शारीरिक कार्यों का उपदेश करते हैं ।

'स्वस्थवृत्त' अर्थात् स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्न आदि एवं शारीरिक कार्य उन के गुणों सहित कहते हैं ।

सौवीरमञ्जनं हितमक्ष्णाः प्रयोजयेत् ।

पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थं रसाञ्जनम् ॥ १३ ॥

सौवीर अञ्जन अर्थात् सुवारा नदी में उत्पन्न अञ्जन 'सौवाराञ्जन सुरमा' है । इस को प्रतिदिन आंखों में लगाना चाहिये, क्योंकि यह आंखों के लिये हितकारी है । इससे आंख के तेज की रक्षा होती है, इससे आंखों के दोष दूर नहीं होते । आंखों के दोष दूर करने और आंखों से पानी का दोष निकालने के लिये पांचवें या आठवें दिन दोष के बलाबल की अपेक्षा में रसाञ्जन को रात्रि में प्रयोग करना चाहिये ।

चक्षुस्तंजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो भयम् ।

दिवा तत्र प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम् ॥ १४ ॥

विरेकदुर्वला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ।

तस्मात्त्राव्यं निशायां तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते ॥ १५ ॥

ततः श्लेष्महरं कर्म हितं दृष्टेः प्रसादनम् ।

यथा हि कनकादीनां मर्यादां विविधात्मनाम् ॥ १६ ॥

धौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचैलकचादिभिः ।

एवं नेत्रेषु मर्त्यानामञ्जनाश्रयोतनादिभिः ॥ १७ ॥

दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुवत् ।

आंख तेजोमय (अग्नि रूप है) इसलिये आंख को शरीर के दोष वात, पित्त और कफ इनसे भय बना रहता है । इनमें भी विद्रोप कर कफ से । इसलिये श्लेष्मा के जय के लिये पांचवें, छठे दिन तीक्ष्ण अंजन (रसांजन) रात्रि में लगाना चाहिये ।

आंख तेजोमय है, और दिन में सूर्य भी अग्नि रूप है, इसलिये विशेषतः दिन में अंजन करने से कफ का जय सुगमता से होना सम्भव है ।

परन्तु दृष्टि तीक्ष्णांजन के लगाने से एवं दोष के कारण निर्यल होती है । इसलिये सूर्य को नहीं सहते, और यदि सूर्य के सामने अंजन दिन में लगाया जाये तो आंख पीड़ित होती है । इसलिये स्वावण अंजन को रात्रि में ही लगाना चाहिये ।^१

श्लेष्मा के निकलने के याद श्लेष्मा को घटाने वाला और आंख को स्वच्छ करने वाला प्रयोग करना चाहिये । जिस प्रकार की धूल आदि से मैले हुए नाना प्रकार के त्वर्णादि तैजस पदार्थों की तैल, चैल (चम्र), याल आदि से विसने पर स्वच्छता होती है इसी

१. कुछ विद्वान् 'सीदति' का अर्थ 'अवजयति' करते हैं । इस प्रकार अर्थ करने से दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि आंख तेजोमय है इसलिये विरेचन (रात्रि में स्वावण अंजन लगाने) से निर्यल हुआ व कफ के निकलने से कमजोर पड़ा हुआ दोष श्लेष्मा, प्रातः सूर्य की किरणों में घाकी वचा निकल जाता है । इसलिये वमन की भांति पूर्वाह्न में सूर्य की किरणों में आंखों का स्वावण करना चाहिये और अंजन रात्रि में ही ।

प्रकार मनुष्यों की आँखों में चोताञ्जन, (आश्च्योत्तन) द्रव औषध प्रयोग और पुटपाक आदि विधि से चक्षु निर्म्मल, वातादि दोषों से रहित होकर स्वच्छ आकाश में चन्द्रमा के समान चमकती है ।

अञ्जन के पीछे दृष्टि के प्रसादन के लिये श्लेष्महर कर्म करने का विधान है । इसलिये अञ्जन के पीछे धूत्रपान कहते हैं ।

धूत्रप्रयोग की विधि—

हरेणुकां प्रियङ्गुं च पृथ्वीकां केशरं नखम् ॥ १८ ॥

हीवेरं चन्दनं पत्रं त्वगेलोशीरपद्मकम् ।

ध्यामकं मधुकं मांसीं गुग्गुत्वगुरुशर्करम् ॥ १९ ॥

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षलोपत्वचः शुभाः ।

वन्यं स्वर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले ॥ २० ॥

श्रीवेष्टकं शलकीं च शुकवर्हमथापि च ।

पिष्ट्वा लिम्पेच्छरेणीकां तां वर्तिं यवसन्निभाम् ॥ २१ ॥

अङ्गुष्ठसंमितां कुर्यादष्टाङ्गुलसमां भिपक् ।

शुष्कां निगर्भी तां वर्तिं धूमनेत्रार्पितां नरः ॥ २२ ॥

स्नेहाक्तमग्निसंप्लुष्टां पिवेत्प्रायोगिकीं सुखाम् ।

हरेणुका (रेणुका मेहन्दी के बीज), प्रियंगु, (फूल प्रियंगु), पृथ्वीका (काला जीरा), केशर (नाग केशर), नख (नखी, एक सुगन्धित द्रव्य है), 'हीवेर' (नेत्रवाला), चन्दन (श्वेतचन्दन), पत्र (तेज पान), त्वग् (दालचीनी), उशीर (खस), पद्माक (पद्माख), ध्यामक (गन्धनृण, सुगन्धित तृण) पला (बड़ी इलायची), मधुक (मुल-हठी), मांसी (जटामांसी), गुग्गुलु (गूगल) अगरु (अगर), शर्करा (शर्करा), न्यग्रोध (बड़ की छाल), उदुम्बर (गूलर की उत्तम छाल), अश्वत्थ (पीपल की उत्तम छाल), प्लक्ष (पिलखन की छाल) और लोभ्र (लोघ वृक्ष की उत्तम छाल), वन्य (कैवर्त्त मुस्तक, जल मुस्त) सर्जर रस्त (राल), मुन्न (नागर मोथा) शैलेय (दिलाह्वा), कमल-

उत्पल (कमल और नील कमल इनका केशर), ध्रीवेष्टक (धूपविशेष) शालकी (कुन्दरू धूप विशेष, अथवा शिलारस); और शुक्रयर्ह (स्थौण्यक) इन सब को जल के साथ पीसकर 'शरेपिका' (सरकन्टा) के ऊपर, जो के समान थोच में से मोटी और पासों पर पतली गुवं अंगूठे के बराबर मोटी, आठ अंगुल लम्बी बत्ती बना लेनी चाहिये, उसे सूख जाने पर सरकन्टे पर से धीच से खोखली खींच कर उतारनी चाहिये, बत्ती को धी से खिग्ध करके, धी लगाकर आग से संदीप्त, सुखदायक और नित्य प्रति पीने योग्य धूम का पान करे ।

सैहिक धूम—

वसाधृतमधूच्छिष्टैर्युक्तिर्युक्तैर्वरीपधैः ॥ २३ ॥

वर्ति' मधुरकैः कृत्वा सैहिकीं धूममाचरेत् ।

वसा (चर्वी), घृत (घी), मधूच्छिष्ट (मोम), इनको बत्ती बनने योग्य उचित मात्रा में मिलाकर जीवनीय गण के साथ पीसकर बत्ती बनाले । रुक्ष व्यक्ति स्नेहन करने वाले इस सैहिक धूम का पान करे; इस धूम का नित्य व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

शिर में अवरुद्ध कफ को निकालने के लिये स्वस्थ पुरुष के लिये धैरेचनिक धूम—

श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ॥ २४ ॥

गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमः शीर्षविरेचनम् ।

श्वेता (अपराजिता, बच्च), ज्योतिष्मती (माल कंगनी), हरिताल (हरताल), मनःशिला (मेनसिल), 'गन्ध अगर पत्रादि' (ज्वर चिकित्सा में 'अगरुआदि तेल' में कहे हुए अगरु, कुष्ठ, तगर, पत्रज आदि) इनमें कुष्ठ और तगर को छोड़कर अन्य द्रव्य लेकर पीसकर पूर्व की भांति बत्ती बनाकर पीना चाहिये । यह धूम शिरोविरेचन के लिये धैरेचनिक धूम है ।

धूमपान के गुण—

गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदकौ ॥ २५ ॥
 कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिकान्धासौ गलग्रहः ।
 दन्तदौर्वल्यमास्त्रावः श्रोतोव्राणाक्षिदोषजः ॥ २६ ॥
 पृतिव्राणास्यगन्धश्च दन्तशूलमरोचकः ।
 हनुमन्याग्रहः कण्डूः क्रिमयः पाण्डुता मुखे ॥ २७ ॥
 श्लेष्मप्रसेको वैस्वर्यं गलगुग्गुपजिहिका ।
 खालित्वं पित्ररत्वं च केशानां पतनं तथा ॥ २८ ॥
 क्ष्वथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोऽतिनिद्रता ।
 धूमपानात्प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम् ॥ २९ ॥
 शिरोरुहकपालानामिन्द्रियाणां ध्वरस्य च ।
 न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजघ्रुजाः ॥ ३० ॥
 धूमवक्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः ।

(गौरव) शिर का भारीपन, शिर का दुखना, शिरोवेदना (पीनस)
 नाक की द्रव्यमिक कला का सूजन (अर्धावभेदक) आधासीसी
 (Hemicrania), (कर्णशूल) कान की पीड़ा, (Otalgia) (अक्षिशूल)
 आँख का दुःखना, (कास) खाँसी, (हिका) हिचकी, (आस) दमा
 (गलग्रह) स्वर भंग (Hoarseness of voice) (दन्तदौर्वल्य)
 दाँतों की निरबलता, (आस्त्राव) कान का बहना, (व्राण-आस्त्राव)
 नाक का बहना और दोष जन्य आँख का बहना, (पृतिव्राण) नाक से
 दुर्गन्ध आना Ozonia, (आस्यगन्ध) मुख की बदबू, (दन्तशूल)
 दाँत की पीड़ा, (अरोचक) भोजन में अरुचि, अनिच्छा, (हनुग्रह) जवाड़ा
 भिचना Lock Jaw, (मन्याग्रह) गर्दन का जकड़ जाना, हृषर उधर
 न हिलना Stiff neck, (कण्डू) खाज, कृमि Worms,
 (मुखपाण्डुता) चेहरे का पीलापन, (श्लेष्मप्रसेक) मुख से पानी का
 बहना, अर्थात् लाला ब्राव, (वैस्वर्य) स्वरभंग, (गलगुग्गु) बल ग्रन्थि
 शोथ Tonsillites, (उपजिहिका) जीभ के साथ दूसरी जीभ

Tongue Tie, (खालित्व) बालों का गिरना, (पिंजरत्व) बालों का भूसर रंग होना, (केदापतन) बालों का झड़ जाना, (क्षवथु) छींक आना, (अति तन्द्रा) आलस्य की अधिकता, (बुद्धिमोह) मन का मोह, मूर्च्छा, (अतिनिद्रता) नींद का अधिक आना ये रोग भूय पीने से अच्छे होते हैं और घाल, शिर की अस्थि, आंख, कान आदि इन्द्रियों, स्वर, और गले का बल अधिक होता है ।

यद्यपि कारण से भी वात कफ से उत्पन्न गले से ऊपर होने वाले आंख, कान, नाक, मुख, गले के रोग खास कर शिर सम्बन्धी रोग मुख से भूयपान करने वाले व्यक्ति को नहीं होते । मुख से थुंआ लेकर नाक से निकाल देना चाहिये ।

भूयपान के आठ काल—

प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः ॥ ३१ ॥

वातश्रेण्मसमुल्लेशः कालेष्वेव हि लक्ष्यते ।

स्नात्वा भुक्त्वा समुद्विष्य क्षुत्त्वा दन्तान्निवृष्य च ॥ ३२ ॥

नावनाशननिद्रान्ते चात्मवान् भूमपो भवेत् ।

तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजघ्रुजाः ॥ ३३ ॥

रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानास्त्रिचयस्तथा ।

प्रयोगिक भूय के मुख से पीने के आठ समय प्रह्ला आदि ने कहे हैं क्योंकि इन आठ समयों में वात और कफ का प्रकोप देखा जाता है अन्य समयों में इतना कोप नहीं दिखाई देता ।

स्नान करके, भोजन करके, वमन करके, छींकें लेकर, दांत जीभ साफ करके, नाक से नस्य लेकर, आंख में अंजन करके, सों के उठकर, प्रसन्न मन हो तब भूय को पीना चाहिये । इसी प्रकार से वातजन्य और कफजन्य, प्रीया से ऊपर के रोग नहीं होते हैं ।

शीत गुण के कारण यदि वायु प्रकुपित हुई है, तो वातजन्य रोग होते हैं । ऐसी अवस्था में स्नेहिक भूम लेना चाहिये । जब पुरुष रुद्ध हो,

रुक्ष हए 'स्नैहिक धूम' पीना चाहिये । कफ जन्य रोग तब होते हैं, जय कि पुरुष में स्निग्धता (रुक्षता का अभाव) होता है । इसलिये कफ के नाश के लिये 'वैरेचनिक धूम' लेना चाहिये । तीन प्रकार के धूम पान की द्रूटों की सीमा ९ नव है । अर्थात् धूम पीने के समय में किसी भी प्रकार का धूम ९ द्रूट से अधिक नहीं पीना चाहिये ।

परं द्विकालपायी स्याद्द्वः कालेषु बुद्धिमान् ॥ ३४ ॥

प्रयोगे, स्नैहिके त्वेकं, वैरेच्यं त्रिधृतुः पिवेत् ।

यद्यपि धूमपान के आठ समय बताये हैं, तथापि बुद्धिमान् को अपने शरीर के दोष वृद्धि, क्षय आदि का विचार करके दिन में आठ समयों में से दो समय 'प्रायोगिक धूम' का पान करना चाहिये । स्नैहिक धूम का दिनभर में एक बार, और 'वैरेचनिक' धूम तीन चार बार पीना चाहिये, इससे अधिक नहीं ।

ठीक प्रकार से पीये हुए धूमपान के लक्षण—

हृत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्लघुत्वं शिरसः शमः ॥ ३५ ॥

यथेरितानां दोषाणां सम्यक्पीतस्य लक्षणम् ।

हृदय (छाती, उरःस्थल), गला, उरःस्थल का ऊर्ध्वभाग, इन्द्रियें—आंख कान, नासिका आदि, इनकी स्वच्छता का प्रतीत होना, शिर का हल्कापन दोष—वात, पित्त, कफ, दोषों की शान्ति ये सम्यक् प्रकार से पीये हुए धूम के लक्षण हैं ।

अधिक धूमपान के लक्षण—

वाधिर्यमान्ध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम् ॥ ३६ ॥

अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् ।

(वाधिर्य), वहरापन, (आन्ध्य), आँखों से कम या सर्वथा न देखना, (मूकत्व), गूंगापन, जीभ से बोला न जाना (रक्तपित्त) पित्त प्रकोप से रक्त विकार होना Haemorrhage, (शिरोभ्रम) स्तिर में

चक्षर आना से रोग अकाल अर्थात् ठीक समय पर न पाने से अथवा अधिक पाने से होते हैं ।

अधिक भूयपान'से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा—

नत्रेष्टं सर्पिषः पानं नावनाञ्जनतर्पणम् ॥ ३७ ॥

स्नेहिकं भूमजे दंष्ट्रे वायुः पित्तानुमो यदि ।

शोतं तु रक्तपित्तं स्याच्छलेष्मपित्तं विरुक्ष्णम् ॥ ३८ ॥

अधिक भूयपान करने पर भी का पिलाना अच्छा है । नस्य, शलाका आंग में आंजना, और संतर्पण करने वाले स्निग्ध कर्म करने चाहियें ।

पित्त के कारण जहां रक्त दूषित हो वहां पर शोतल चिकित्सा, शीतस्पर्श शीत धार्य वाले द्रव्यों से घर्षा औषध नस्य, अंजन आदि कार्य में यत्ननी चाहिये, श्लेष्मप्रधान पित्त की अवस्था में 'विरक्षण' अर्थात् रुक्ष गुण वाले द्रव्यों से नायन, अंजन कर्म करने चाहियें ।

परं त्वतः प्रवक्ष्यामि भूमो येषां विगर्हितः ।

न विरिक्तः पिवेद्धमं न कृते वस्तिकर्मणि ॥ ३९ ॥

न रक्ता न विषेणातो न शोची न च गर्भिणी ।

न श्रमं न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे ॥ ४० ॥

न मूर्च्छाभ्रमलृण्णसु न क्षीणे नापि च क्षते ।

न मज्जदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च मार्जिकम् ॥ ४१ ॥

भूमं न शुक्त्वा दध्ना च न रुक्षाः क्रुद्ध एव च ।

न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च ॥ ४२ ॥

न शङ्कं न रोहिण्यां न मेहे न मदात्यये ।

एषु भूममकालेषु गोहातिवति यो नरः ॥ ४३ ॥

रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा भूमविश्रमात् ।

द्रुतके आगे कहेंगे कि किन २ पुरुषों के लिये भूय पान निन्दित है । 'विरिक्त' विरेचन जिसने लिया हो, वस्ति कर्म (रुक्ष या स्नेहन

वस्ति भित्तने ली हो), रक्ती (रक्त दोष वाला), विपात (विष से पीड़ित), शोची (शोकातुर मनुष्य), गर्भिणी (गर्भवती), ध्रम (थकान चढ़ा होने पर), मद (नशा किया हुआ होने पर) आम (अजीर्णावस्था में), प्रजागर (रात्रि में जागने पर), मूर्च्छा (वेहोशी), भ्रम (चक्कर आना), वृष्णा (प्यास लगी होने पर), क्षीण (धातु क्षय होने पर), क्षत (उरः क्षत रोग में), मध (शराब पीकर), दुग्ध (दूध पीकर), स्नेह (वी तैल आदि पीकर), माक्षिक (शहद खाकर), दही के साथ चावल आदि खाकर रुक्ष (रुक्ष शरीर में रूखापन होने पर स्नेहिक धूम के अतिरिक्त धूम), क्रुद्ध (कोप की अवस्था में), तालु शोष (गला सूख जाने पर), तिमिर (तिमिर नामक अक्षि रोग में), शिर पर चोट लगने पर, शंखक (शंखक नामक शिरो रोग में), रोहिणी रोग (Diaphthiria डिप्थीरिया, गलरोग में), मेह (प्रमेह रोग में), मदात्यय (मद्यपान करने पर शराब का नशा चढ़ा होने पर) इन अवस्थाओं में धूमपान नहीं करना चाहिये। इन कुसमयों में जो मनुष्य अज्ञान से धूम पान करता है, उसके धूम पान से कुपित वातादि दोष और रोग बढ़ते हैं। जो ऊपर गिनाये जिन २ रोगों में मनुष्य धूम पीता है, उसके वे रोग बढ़ जाते हैं और निरोगी व्यक्ति के अकाल में पीने से कठिन रोग हो जाते हैं।

धूम किस प्रकार पीना चाहिये—

धूमयोग्यः पिवेद्दोषे शिरोव्राणान्तिसंश्रये ॥ ४४ ॥

प्राणान्तर्येन कण्ठस्थे, मुखेन घ्राणपो वमेत् ।

आस्येन धूमकवलान् पिवन् घ्राणेन नोद्धमेत् ॥ ४५ ॥

प्रतिलोमं गतो ह्याशु धुमो हिंस्याद्धि चक्षुषी ।

विरक्तादि से भिन्न, बारह वर्ष से ऊपर, ज्ञानादि काल में, धूम पीने के योग्य मनुष्य, दोष के नासिका, आँख में आश्रित होने पर नाक से धूम पान करे और कण्ठ (गले या छाती में) दोष स्थित होने पर मुख से धूम पान करना चाहिये। जो धूम नासिका से पिया है, उसको मुख मार्ग से

निकालना चाहिये । अर्थात् धूम्र नासिका से पीकर मुख से निकालना चाहिये, नासिका से नहीं ।

परन्तु मुख से धूम्र पान करते हुए नासिका से धुंआ नहीं निकालना चाहिये, बल्कि मुख से पीकर मुख से ही बाहर करना चाहिये क्योंकि धुंआ विपरीत मार्ग से निकल कर जल्दी ही आंखों को हानि पहुंचाता है ।

धूम्र पान के आसन—

मृज्ज्वङ्गचक्षुस्तचेताः सृण्विष्टस्त्रिपर्ययम् ॥ ४६ ॥

पिवेच्छिद्रं पिधायकं नासया धूममात्मवान् ।

अकुटिल, सीधा अंग, चक्षु, हाथ, पांव, शिर, पीठ, ग्रीवा सीधे रख कर धूम्रपान में मनोयोग करके, अच्छी प्रकार शान्ति से बैठे हुए तीन-तीन दम एक साथ, कुल नौ बार पीना चाहिये और पीते समय नासिका का एक छेद बन्द कर लेना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से दोनों नासिकाओं से पीना चाहिये ।

चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलीभिर्विरेचने ॥ ४७ ॥

द्वात्रिंशदङ्गुलं स्नेहे प्रयोगेऽध्यर्धमिष्यते ।

मृजुत्रिकोपाफलितं कोलास्थ्यप्रप्रमाणितम् ॥ ४८ ॥

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ।

वैरेचनिक धूम्र में पीने वाले की अपनी अंगुलियों से २४ अंगुल नेत्र नलिका होनी चाहिये, स्नेहिक धूम्र प्रयोग में बत्तीस अंगुल परिमित हो । प्रायोगिक धूम्र प्रयोग में ३६ छत्तीस अंगुल होनी चाहिये ।

नलिका की घनावट—

पर्व गांठ गिरह सीधे तीन सीधी गिरह चाली गिरहों पर ठीक प्रकार से मिली हुई, एवं आगे से मुख पर घेर के समान नलिका होनी चाहिये नलिका को घनाने के द्रव्य पदार्थ वस्ति की नलिका के समान धूम्र नलिका में होने चाहिये ।

दूराद्धिनिर्गतः पर्वच्छिन्नो नाडीतनूकृतः ॥ ४९ ॥

नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकालनिषेधितः ।

यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत् ॥ ५० ॥

कफश्च तनुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत् ।

चौथीस या छत्तीस अंगुल लम्बी नलिका में दूर से आने के कारण नाँव गिरह गाँठों के होने से तीक्ष्णता का घट जाना, घेर के समान छेद होने से एक दम जोर से नहीं आ सकना, और मात्रा तथा उचित समय में सेवन किया हुआ धूम इन्द्रियों को पीड़ा नहीं पहुँचाता ।

उत्तम प्रकार से किये हुए धूमपान के लक्षण—

जय उरः (वक्षःस्थल), कण्ठ (गला), शिर का हलकें होना और कफ पतला हो जाये या घट जाये तब धूम अच्छी प्रकार से पीया हुआ समझना चाहिये ।

अयोग्य रूप में पिये हुए धूम के लक्षण—

अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च सकफो भवेत् ॥ ५१ ॥

स्तिमितो मस्तकश्चैवमपीतं धूममादिशेत् ।

जिस पुरुष का स्वर, अविशुद्ध स्वर सारू न हुआ हो कफ-युक्त हो एवं जिसका गला कफयुक्त हो, और मस्तिष्क स्तिमित अर्थात् जकड़ा हुआ भारी प्रतीत होता है उस ने ठीक प्रकार से धूम नहीं पिया ऐसा समझना चाहिये ।

अतियोग के रूप में धूमपान के लक्षण—

तालुर्मूर्धा च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते ॥ ५२ ॥

तृप्यते मुह्यते जन्तू रक्तं च क्षवतेऽधिकम् ।

शिरश्च भ्रमतेऽत्यर्थं मूर्च्छा चास्योपजायते ॥ ५३ ॥

इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते धूमेऽत्यर्थं निषेधिते ।

तालु, मूर्धा (शिर) और कण्ठ (गला) खुदक होजाते हैं और जलते हैं, इनमें जलन होती है । जन्तु (पुरुष) को प्यास लगती है, मूर्च्छा आजाती है

विशेष रूप से रक्तपाव होता है, शिर घूमता है, मूर्च्छा बेहोशी आ जाती है, और हृन्धियों में दाह, जलन होती है, ये अति धूम्रपान के लक्षण हैं ।

नस्य प्रयोग—

वर्षे वर्षेऽणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत् ॥ ५४ ॥

प्रावृट्शरद्वसन्तेषु गतमेघे नभस्तले ।

नस्यकर्म यथाकालं यो यथोक्तं निषेवते ॥ ५५ ॥

न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते ।

न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वा पुनः ॥ ५६ ॥

न च केशाः प्रलुप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः ।

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितं हनुसंग्रहः ॥ ५७ ॥

पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्च शाम्यति ।

शिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुकखडराः ॥ ५८ ॥

नावनग्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम् ।

मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् ॥ ५९ ॥

सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकम् ।

न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजघ्नुजाः ॥ ६० ॥

जीर्यतश्चोत्तमाङ्गे च जरा न लभते बलम् ।

आंख अथवा ग्रीवा से ऊपर के अंग कान, नाक, आंख, शिर के श्रावण अर्थात् धोने के लिये और अणु रोगोत्सू इनके लिये हितकारी अणु तैल को पुरुष वर्षा कर्तु (श्रावण भाद्रपद), अथवा वर्षा का पूर्व भाग (आषाढ़ श्रावण), शरद (आश्विन और कार्तिक), वसन्त (माघ फाल्गुन), इन तीनों कालों में जब आकाश यादलों से रहित एक दम निर्मल हो उस समय नस्य कर्म करे । जो पुरुष नस्य कर्म को ठीक प्रकार से उचित समय पर करता है उसके न तो आंख, न कान और न नासिका पीड़ित होती है । उसके शिर के बाल न तो श्वेत होते हैं न भूरे (धूसर रंग के) होते हैं और न दाढ़ी मूँछ ही श्वेत होती हैं । बाल भी गिरते झड़ते

नहीं, अपितु विशेष रूप से बढ़ते हैं। नख लेने से (मन्यास्तम्भ) ग्रीवा का अकड़ना, (शिरःशूल) शिरोवेदना (आर्द्रित) मुख का लकवा, मुख का एक पार्श्व में मुड़ जाना, (हनुसंग्रह) जवाड़ों का जकड़ जाना, चन्द हो जाना, (पीनस) नासा रोग, (अर्द्धविभेदक) आघा सीसी और (शिरःकम्प) शिर का हिलना ये रोग शान्त हो जाते हैं।

धमनियाँ, रक्तवाहिनी नाडियाँ और शिर की अस्थियाँ, शिर की सन्धियाँ, (स्नायु) सूक्ष्म सिरावें, अथवा Ligaments, बन्धन-कण्ठरा दृढ़ बन्धन रज्जु रूप शिर के बन्धन, नख प्रयोग से अधिक बलवान् हो जाते हैं। मुख प्रसन्न और तेजस्वी हो जाता है, स्वर (आवाज़) स्निग्ध, स्थिर, महान्, गम्भीर, मीठी होजाती है और सब इन्द्रियाँ (आँख, कान, नाक आदि) निर्मल स्वच्छ एवं अधिक बलवान् बन जाते हैं। नख कर्म करने वाले मनुष्य को गले से ऊपर के रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते। क्षीण होते हुए उत्तमांग में नाक, आँख, शिर, गले के ऊपर के अंगों में बुढ़ापे की झुर्रियाँ आदि नहीं होते।

अणु तैल की विधि—

चन्दनागरुणी पत्रं दार्वार्विडम्धुकं बलाम् ॥ ६१ ॥

प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैलां विडङ्गं विल्वमुत्पलम् ।

हीवेरमभयं वन्यं त्वङ्मुस्तं सारिवां स्थिराम् ॥ ६२ ॥

सुराह्णं पृश्निपर्णी च जीवन्ती च शतावरीम् ।

हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभीं पद्मकेशरम् ॥ ६३ ॥

विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेऽम्भसि ।

तैलादृशगुणं शेषं कपायमवतारयेत् ॥ ६४ ॥

तेन तैलं कपायेण दशकृत्वो विपाचयेत् ।

अथास्य दशमे पाके समांशं छागलं पयः ॥ ६५ ॥

दद्यादपोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः ।

चन्दन, अगर, तेजपत्र, वायविडंग, घेल वृक्ष की जड़, नील कमल,

पुण्डरीक, श्वेत कमल, छोटी इलायची, दारुहल्दी की छाल, मुलहठी, चला खरैटी, नेत्रवाला, जंगी, हरद, वन्य (कैवर्त्तमुस्ता या मुद्गपर्णी), त्यम् (दालचीनी), नागर माथा, अन्तमूल, शालपर्णी, जीवन्ती, पिटचन, देवदारु, दातावर, रेणुकावीज, बड़ी कंठरी, छोटी कंठरी, सलकी, पत्रकेशर, (कमरु का केशर), इन की निर्मल, आकाश से बरसे सौ गुने घृष्टि जल में पकाना चाहिये और तैल से दस गुना द्वादाश भाग रहने पर कपाय को उतार कर छान ले । इस कपाय के दस भाग करके प्रत्येक में उस तैल को पका के अर्थात् प्रथम एक भाग के साथ तैल सिद्ध करे, फिर उसी तैल को दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार दसों भागों के साथ तैल सिद्ध कर लेने पर दसवें भाग में समांश तैल के बराबर चकरी का दूध कपाय में मिला दे । यह नस्य कर्म के योग्य अणु तैल बनाने की विधि है ।^१

अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत तैलस्यार्धपलोन्मिताम् ॥ ६६ ॥

स्निग्धस्विन्नोत्तमाहस्य पिचुना नावनैस्त्रिभिः ।

त्र्यष्टात्र्यष्टाश्च सप्ताहमेतत्कर्म समाचरेन् ॥ ६७ ॥

निवातोष्णसमाचारो हित्ताशी नियतेन्द्रियः ।

तैलमेतत्त्रिदोषघ्नमिन्द्रियाणां बलप्रदम् ॥ ६८ ॥

प्रयुञ्जानो यथाकालं यथोक्तानश्रुते गुणान् ।

इस तैल की अर्धपल अर्थात् (दो तोला) मात्रा को ले शिर के तैल

१. अश्वत्थी ५ पि भवेत्स्नेहो यः साध्यः केवलं द्वये ॥

इस परिभाषा के अनुसार चन्दन आदि पदार्थों की ऊखल में कूट कर ५० तोले परिमित लेकर ४०० तोले पानी में काथ करना चाहिये । ४० तोले रहने पर छानकर दस भाग कर लेने चाहियें । और एक भाग के बराबर अर्थात् ४ तोले तिल तैल मिला कर पाक पूर्व विधि से करना चाहिये । इस प्रकार ९ बार करके दसवीं बार चकरी का दूध ४ तोले मिला कर तैल पाक कर लेना चाहिये । यह अणु तैल विधि है ।

अणु तैल का नस्य सप्ताह में लगभग दो बार लेना चाहिये ।

लगाकर, चिकना कर के एवं पसीना लेकर तब रुई के फोरे से तीन बार नख देना चाहिये ।

यह (दो तोला तैल) तीन तीन दिन के पीछे नख करे । अर्थात् यदि आज नख लिया है, तो तीन दिन छोड़कर पांचवें दिन नख ले । इस प्रकार से प्रत्येक कृतु में कुल सात दिन तक लेना चाहिये । सप्ताह में लगभग दो बार नख ले ।

इस तैल का नख लेने वाला व्यक्ति वायु के श्लोक में, खुली वायु में न रहे, शरीर को गरम बनाये रखे, प्यासी, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, संयमी रहे । यह तैल वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला और आँख कान नाक आदि इन्द्रियों को बल देने वाला है । जो व्यक्ति इस अणु तैल को समय २ पर विधिपूर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं ।

दन्तधावन की विधि—

आपोधिताग्रं द्वौ कालौ कपायकटुतिक्तकम् ॥ ६९ ॥

भक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन् ।

कमैले, कटु (कटुवे) नीम आदि, तिक्त (तीखे) तेजयल, जीयापोता आदि, रसयुक्त दातुन को आगे से चबाकर कूट कर अर्थात् नरम बनाकर, ममूड़ों को पुस्सान न पहुँचाते हुए, प्रातःकाल बिस्तर से उठ कर और सांयकाल सोने के समय दांत साफ़ करे ।

दातुन करने के लाभ—

निहन्ति गन्धवैरस्यं, जिह्वादन्तास्यजं मलम् ॥ ७० ॥

निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम् ।

दातुन दुर्गन्ध को, मुख के घुरेस्वाद को, जीभ दांत और मुख के मल, और मुख के दुर्गन्ध को नष्ट करती है । दांतों को साफ़ करने से मुख में रुचि, प्रसन्नता अथवा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है ।

जीभ को साफ़ करने की विधि—

सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीतिमयानि च ॥ ७१ ॥

जिह्वा निलिखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनृज्जुनि च ।

जिह्वामूलगतं यद्य मलमुच्छ्वासरोधि च ॥ ७२ ॥

दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्माज्जिह्वां विनिलिखेत् ।

जीभ की निलिखन अर्थात् खुरेचकर के साफ़ करने के लिये सोना, चांदी, ताम्बा, रांगा, जस्त, पीतल और लोह इनकी बनी जीभी अतीक्ष्ण, जो तेज धार वाली न हो, टेढ़ी मुड़ी हुई जो मल जिह्वा के पिछले भाग में लगा हुआ हो और जो मल आस को रोक वा दूषित कर रहा हो उसको इस जीभी से खुरेचकर निकाल देना चाहिये ।

दातुन के लिये उत्तम वृक्ष—

कराशकरवीरार्कमालतीककुभासनाः ॥ ७३ ॥

शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ।

धार्याण्यास्येन वैशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छता ॥ ७४ ॥

जातीकटुककपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ।

कट्फोलकफलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा ॥ ७५ ॥

तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैलायाः फलानि च ।

करंज (नाटा करंज), करवीर (कनेर), अर्क (आक), मालती (जुही), ककुभ (अजुन), असन (आसन), ये वृक्ष, अथवा इन के समान इस गुण वाले वृक्ष दातुन के लिये उत्तम हैं ।

मुख की निर्मलता स्वच्छता, भोजन में रुचि, एवं मुख की सुगन्धि चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि जातिफल (जायफल), कटुकफल (लता कस्तूरी), पूग (सुपारी), लवंग (लोंग), कंकोल (शीतल चीनी), उत्तम पान, कपूर (कपूर वृक्ष का गोंद) और छोटी इलायची इन वस्तुओं को मुख में धारण करे ।

स्नेह-गण्डूष के गुण—

हन्वोर्ध्वलं स्वरधलं वदुनोपचयः परः ॥ ७६ ॥

स्यात्परं च रसज्ञानमग्ने च रुचिरुत्तमा ।

न चास्यकण्ठशोषः स्यान्नौष्ठयोः स्फुटनाद्भयम् ॥ ७७ ॥

न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च ।

न शूल्यन्ते न चाग्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च ॥ ७८ ॥

परानपि खरान् भक्ष्यान् तैलगण्डूपसेवनान् ।

जवाड़ों को बल मिलता है, वाणों, स्वर, आवाज़ को बल प्राप्त होता है, मुख, गाल आदि की वृद्धि, उन्नति, रसों का ज्ञान भली प्रकार से होता है और अन्न में भली प्रकार से भोजन के लिये रुचि होती है ।

स्नेह गण्डूप अर्थात् तैल के गरारे करने वाले को गले में खुदकी, रुक्षता नहीं होती और न आँटों के फटने की आशंका होती है । दाँत जल्दी गिरते भी नहीं, अपितु और भी अधिक जड़ें मजबूत बन जाती हैं । और न दाँतों में दर्द होती है, और न खटाई से खटे होते हैं, कंठर खाने की जीज़ को भी खा सकते हैं ।

शिर पर तैल लगाने के लाभ—

नित्यं स्नेहाद्रशिरसः शिरःशूलं न जायते ॥ ७९ ॥

न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ।

बलं शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते ॥ ८० ॥

दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च ।

इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामलम् ॥ ८१ ॥

निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूर्ध्नि तैलनिपेवणान् ।

नित्य प्रति शिर पर तेल की मालिश करने से शिरःशूल (शिर का दुखना) नहीं होता, न बाल उड़ते हैं न गंजापन आता, न पालित्य अर्थात् बाल जल्दी श्वेत नहीं होते और बाल नहीं गिरते । शिर की अस्थियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लम्बे और काले हो जाते हैं । आँख कान आदि इन्द्रियें स्वच्छ, प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा स्वच्छ, निर्मल हो जाती है

और सुख पूर्वक नींद आती है वह शान्ति से सोता है। शिर पर तेल लगाने के ये लाभ हैं।

कान में तेल डालने के लाभ—

न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः ॥ ८२ ॥

नोष्णैःश्रुतिर्न वाधिर्यं स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात् ।

नित्य प्रति कान में तेल डालने से वात जन्य कान के रोग, एवं 'मन्याग्रह' (मीवा का जकड़ना) और 'हनुग्रह' (जवाड़ों का भिचना), उष्णैः श्रुति (ऊँचा सुनना), वाधिर्यं (बधिरता, बहरापन) नहीं होता।

शरीर पर तेल लगाने की विधि—

स्नेहाभ्यङ्गाद्यथा कुम्भश्चर्म स्नेहविमर्दनात् ॥ ८३ ॥

भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः श्लेशसहो यथा ।

तथा शरीरमभ्यङ्गादृढं सुत्वक्प्रजायते ॥ ८४ ॥

प्रशान्तमारुताबाधं श्लेशव्यायामसंसहम् ।

स्पर्शान्ने चाधिको वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम् ॥ ८५ ॥

त्वच्यश्च परमाऽभ्यङ्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः ।

न चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यङ्गसेविनः ॥ ८६ ॥

विकारं भजतेऽत्यर्थं बलकर्मणि वा फचिन् ।

सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् श्रियदर्शनः ॥ ८७ ॥

भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान्नरोऽल्पजर एव च ।

जिस प्रकार स्नेह, चिकनाई को मालिदा से प्रड़ा और जिस प्रकार स्नेह के मर्दन से चमड़ा, और जिस प्रकार स्नेह के चुपड़ने से गाड़ी का धुरा, दृढ़ (मजबूत) और श्लेशसह अर्थात् (दुःख कष्ट सहने योग्य हो जाता है) उसी प्रकार शरीर पर तेल मलने से शरीर भी दृढ़, मजबूत हो जाता है, त्वक् (त्वचा, चमड़ी) अच्छी कोमल हो जाती है। वायु के रोग शान्त हो जाते हैं, और शरीर श्लेश कष्ट दुःख आदि, व्यायाम, परिश्रम सहन करने योग्य बन जाता है।

अन्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा त्वचा में वायु का आधिक्य रहता है और स्पर्श ज्ञान भी त्वचा में ही आश्रित है इसलिये अभ्यंग (तैल का मलना) त्वचा के लिये अति उपकारी है । इस लिये मनुष्य को चाहिये कि उसे करता रहे ।

तैल मर्दन करने वाले व्यक्ति के शरीर पर अभिवात (चोट) लगने पर भी विशेष कोई हानि नहीं आती क्योंकि वायु शान्त हुई होती है, आघात जो कि वायु को कुपित करने वाला है वह भी वायु को कुपित नहीं कर सकता । इसी प्रकार कभी अचानक श्रम या मेहनत का काम करने से भी शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता ।

नित्य प्रति अभ्यंग (शरीर पर तैल मर्दन करने से) मनुष्य की त्वचा कोमल, उत्तम स्पर्शज्ञान वाली, तथा पुरुष भरे हुए सुवर्धित अंगों वाला, बलवान् एवं सुन्दर शरीर वाला हो जाता है । ऐसे मनुष्य को बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता ।

पांव में तैलमर्दन के गुण—

खरत्वं शुष्कता रौक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः ॥ ८८ ॥

सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिपेक्षणात् ।

जायते सौकुमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः ॥ ८९ ॥

दृष्टिः प्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति ।

न च स्युर्गृध्रसीवाताः पादयोः स्फुटनं न च ॥ ९० ॥

न शिरास्नायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः ।

पांव में (पांव के तलुओं पर) तैल लगाने से खरत्व (खुर्खुरा पन), शुष्कता (सूखापन, फटना), रौक्ष्य (रूखता, रुखाई), श्रम (थकान) और पांव की सुप्ति (सो जाना, स्तब्ध, जड़ सा हो जाना), शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं । पांवों में तैल मर्दन करने से पांव में कोमलता, सुकुमारता आ जाती है, पांव बलवान्, स्थिर (न कांपने वाले) हो जाते हैं । इसके सिवाय आंख स्वच्छ, निर्मल हो जाती है, और

वायु भी पाँव की शान्त हो जाती है। पाँव में तैल मालिश करने वाले व्यक्ति को न तो गृध्रसी रोग (Sciatica) न पाँव का फटना (पाददारी, विवाई आदि रोग), और न शिरा या स्नायुओं का संकुचित होना (पाँव के शान तन्तुओं या मांस पेशीयों का संकुचित होना Atrophy of the Nerves or muscles) होते हैं।

उपटन लगाना—

दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्ठं मलमरोचकम् ॥ ९१ ॥

स्वेदं धीभस्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम् ।

शरीर पर उपटन बेसन आदि मलने से शरीर का दुर्गन्ध, भारीपन, तन्द्रा (काम में आलस्य), खाड़ा, मल, अरुचि (भोजन में अनिच्छा), स्वेद, धीभस्सा (पसीने की बूँदें) नष्ट हो जाते हैं।

स्नान का फल—

पवित्रं घृण्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलोपहम् ॥ ९२ ॥

शरीरवलासंधानं स्नानमोजस्करं परम् ।

नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य की पवित्रता, घृण्यता (पुरुषत्व), दीर्घायु मिलती है। स्नान से थकावट, पसीना, और मल का दुर्गन्ध दूर हो जाते हैं। स्नान करने से शरीर का बल और ओज (तेज, कान्ति, दीप्ति) विशेष रूप में बढ़ती है।

‘ओज’ आठवीं धातु है। ‘मज्जा’ के सूक्ष्म भाग का शुक्राग्नि से (पाक होने पर जो सूक्ष्मतम भाग बनता है, वही ‘ओज’ है। घृणों का अन्तःस्राव (Internal secretion) का नाम ‘ओज’ है, जिसके कम होने से मनुष्य का तेज कम हो जाता है और जिसके नाश होने पर मनुष्य भी मर जाता है।

स्वच्छ वस्त्र पहिनने के गुण—

काम्यं यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणम् ॥ ९३ ॥

श्रीमत्पारिपदं शस्तं निर्मलाम्बरधारणम् ।

निर्मल, स्वच्छ साफ वस्त्र पहिनने से मनुष्य को कमनीयता, सुन्दरता, यश, कीर्ति, दीर्घायु मिलती है। स्वच्छ वस्त्र अलक्ष्मी अर्थात् दरिद्रता को दूर करता है, और प्रहर्षण अर्थात् (चित्त को खुश करता है)। स्वच्छ वस्त्र राजाओं की सभा में भी प्रशंसित होता है।

गन्धमाला आदि के धारण करने के गुण—

वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम् ॥ ९४ ॥

सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यनिपेक्षणम् ।

सुगन्धित पदार्थ, इत्र आदि और पुष्प-माला आदि को धारण करने से मनुष्य को पुरुषत्व, सुगन्धि, दीर्घायु मिलती है। इनके धारण करने से शरीर में कमनीयता, पुष्टि, और बल आता है। माला के धारण करने से मन प्रसन्न रहता है और दरिद्रता का नाश होता है।

रत्न आभूषण आदि धारण करने के लाभ—

धन्यं मङ्गल्यमायुष्यं श्रीमद्व्यसनसूदनम् ॥ ९५ ॥

हर्षणं काम्यमोजस्यं रत्नाभरणधारणम् ।

रत्न हारे आदि, आभरण इनसे या स्वर्ण आदि से बने आभूषण धारण करना धन्य अर्थात् भाग्यवान्, धनी होने का चिन्ह है। इनका धारण करना मंगलकारी, दीर्घायु देने वाला एवं शोभा बढ़ाता है। इनके धारण करने से सब व्यसन, सर्प कीटादि की विपत्ति नष्ट हो जाती है। आभूषण इत्यादि को धारण करने से मन प्रसन्न होता है, सुन्दरता आती है और ओज, तेज, कान्ति बढ़ती है।

दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचि कर्म—

मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम् ॥ ९६ ॥

पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः ।

बार-बार मल त्याग आदि के पीछे शुद्धि करने से अर्थात् पवित्र रहने से मेधा उद्भि बढ़ती है, पवित्रता, दीर्घायु मिलती है, और दरिद्रता एवं कलि (पाप या दुःख) का नाश होता है। इसलिये पाँच

और मल मार्ग गुदा और उपस्थ, और शिर के सात छिद्र दो नाक, दो कान, दो आँख और एक मुख इन सातों छेदों को बार-बार साफ़ करना चाहिये ।

पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम् ॥ ९७ ॥

केशश्मश्रुनखादीनां कल्पनं संप्रसाधनम् ।

केश (शिर के बाल), श्मश्रू (दाढ़ी मूँछ) और नख आदि का काटना और इनका प्रसादन, शृंगार करने से पुष्टि, पुरुषत्व, दीर्घायु मिलती है एवं रूप भी सुन्दर, पवित्र बन जाता है ।

जूता पहिनने का गुण—

चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यसनापह्नम् ॥ ९८ ॥

वर्त्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पादत्रधारणम् ।

जूता पहिनना आँखों के लिये हितकारी, खच्चा के लिये लाभकारी, एवं कीड़े आदि से बचाता है और चल पराक्रम, सुख और पुरुषत्व को देता है ।

छत्र धारण का गुण—

ईतेः प्रशमनं वर्त्यं गुप्त्यावरणसंकरम् ॥ ९९ ॥

घर्मानिलरजोऽम्बुघ्नं छत्रधारणमुच्यते ।

छत्र धारण करना भावी दुःख को शान्त करने वाला, बलकारक, घुरे प्रभावों से भली प्रकार रक्षा करता है । छाता धारण करने से धूप, वायु, धूल बरसात से बचाता है ।

दण्ड धारण के गुण—

स्खलतः संप्रतिष्ठानं शत्रूणां च निपूदनम् ॥ १०० ॥

अवष्टम्भनमायुष्यं भयघ्नं दण्डधारणम् ।

दण्ड गिरते हुए को भली प्रकार से रोकता है, शत्रुओं का नाश करता है, बल में सहायता देता है, दीर्घायुष्य कारक और साँप आदि के भय को मिटाता है ।

संक्षेप से स्वस्थवृत्त—

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा ॥ १०१ ॥

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत् ।

जिस प्रकार नगराधिपति राजा नगर की और रथी अपने रथ की रक्षा करता है उसी प्रकार मेधावी, बुद्धिमान् मनुष्य अपने शरीर के कर्त्तव्यों में सावधान रहे ।

भवति चात्र—वृत्त्युपायान्निषेवेत ये स्युर्धर्माविरोधिनः ।

शममध्ययनं चैव सुखमेवं नमश्नुते ॥ १०२ ॥

जो धर्म के अविरोधो कार्य हों उन उपायों वा जीविका के साधनों का पालन करना चाहिये । शम (शान्त वृत्ति) और अध्ययन (वेदादि सद्ग्रन्थों का पठन), करने से मनुष्य को सुख मिलता है ।

तत्र श्लोकाः—मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संश्रित्य गुरुलाघवम् ।

द्रव्याणां गर्हितोऽभ्यासो येषां येषां च शस्यते ॥ १०३ ॥

इस अध्याय में मात्रा को लक्ष्य करके द्रव्य, मात्रा, गुरु लघु का ज्ञान, निन्दित द्रव्य पदार्थ, और जिन जिन पदार्थों का अभ्यास करना चाहिये वे कह दिये हैं ।

अञ्जनं धूमवर्तिश्च त्रिविधा वर्तिकल्पना ।

धूमपानगुणाः कालाः पानमानं च यस्य यत् ॥ १०४ ॥

व्यापत्तिचिह्नं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः ।

पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च चद्विधम् ॥ १०५ ॥

नस्यकर्मगुणा नस्तः कार्यं यच्च यथा यदा ।

भक्ष्येदन्तपवनं यथा यच्चद्विगुणं च यत् ॥ १०६ ॥

यदर्थं यानि चास्येन धार्याणि कवलग्रहे ।

तैलस्य ये गुणा दृष्टाः शिरस्तैलगुणाश्च ये ॥ १०७ ॥

कर्णतैले तथाऽभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गे च मार्जने ।

त्नाने वाससि शुद्धे च सौगन्ध्ये रत्नधारणे ॥ १०८ ॥

शौचे संहरणे लोम्नां पादत्रच्छत्रधारणे ।

गुणा मात्राशित्तीयोऽस्मिन् तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०९ ॥

अंजन, धूम वत्ति के तीन प्रकार, प्रायोगिक, वैश्विक और स्नेहिक धूम की कल्पना, धूम पान के गुण, धूम पान के समय, धूमपान का परिमाण, धूमपान से होने वाली हानियाँ और दूज हानियों की 'भेषज्य' (औषध), जिन पुरुषों के लिये धूम निन्दित है, वह जिस प्रकार से पीना चाहिये, नलिका जिस वस्तु और जिस प्रकार की बनी होनी चाहिये वह भी कह दिया है । नस्य कर्म के लाभ, उसके बनाने की विधि, नस्य लेने का समय एवं विधि, दन्त धावन के गुण, मुख में धारण करने योग्य वस्तुएं, तैल-गण्डूष के गुण, शिर पर तेल लगाने के लाभ, कान में तेल डालने के गुण, पाँव में और शरीर में तेल लगाने के लाभ, उबटन, स्नान करने के लाभ, शुद्ध वस्त्र माला आदि सुगन्धि, रत्न धारण करने के गुण, शुचि कर्म के, चालों के काटने, जूता छाता और दण्ड को धारण करने के गुण, लाभ यह सब इस 'मात्राशित्तीय' अध्याय में कह दिये हैं ।

शय्याग्निवेशकृते तन्धे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्टये

आरण्यर्षीया नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ३ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

अथातस्तस्याशित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'तस्याशित्तीय' नाम अध्याय की व्याख्याकरते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ।

तस्याशितायादाहाराद् बलं वर्णश्च वर्धते ।

तस्यर्तुसात्म्यं विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम् ॥ ३ ॥

परिमित मात्रा में भोजन करने वाले पुरुष के मात्रा में खाने पीने से बल, वर्ण, कान्ति, सुख और आयुष्य वृद्धता है । मात्राशी पुरुष का सात्म्य क्रतु के गुण के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अभ्यंग आदि, आहार खाना पीना, चाटना आदि के आश्रय पर ही क्रतुओं का सात्म्य भी जाना जाता है,

इह खलु संवत्सरं षडङ्गमृतुविभागेन विद्यात् । तत्रादित्यस्योदगयनमादानं च त्रोनृतृन् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येन्, चर्पादीन् पुनर्हन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गं च ॥ ४ ॥

इस संसार में संवत्सर (वर्ष) रूपी काल को छः क्रतुओं के विभाग से जानना चाहिये । जब भगवान् सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब 'आदान' (ग्रहण) काल होता है । इस से शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म तीन क्रतुएं बनती हैं । और जब सूर्य दक्षिणायन हो तब 'विसर्ग' अर्थात् छोड़ने का काल होता है । इस से वर्षा, शरद् और हेमन्त ये तीन क्रतुएं बनती हैं ।

विसर्गं च पुनर्वायवो नातिरूक्षाः प्रवान्तीतरे पुनरादानं, सोमश्चाव्याहृतबलः शिशिराभिर्भाभिरापूरयज्जगदाप्याययति शश्वदतो विसर्गः सौम्यः । आदानं पुनराग्नेयं, तावेतावर्कवायू सोमश्च कालस्वभावमार्गपरिगृहीताः कालर्तुरसदोपदेहबलनिर्घृत्तिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ॥ ५ ॥

'विसर्ग' काल में वायु बहुत अधिक रूखी नहीं बहती और आदान काल में वायु बहुत रूख, शुष्क बहती है । क्योंकि विसर्गकाल में सोम का बल परिपूर्ण होता है । इसलिये ग्रीत कान्ति से परिपूर्ण करता हुआ सोम जगत् का पोषण करता है, जगत् को नित्य बलवान् करता है । इसलिये विसर्ग काल में सौम्य अर्थात् सोम के गुण बहुत होते हैं ।

तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेहं वायवस्तोमरूक्षाश्चोपशोपयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मेष्टृतुषु यथाक्रमं रौक्ष्यमुत्पादयन्तो रूक्षान् रसान् तिक्त रूपायकटुकांश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यमावहन्ति ॥ ६ ॥

'आदान' काल आग्नेय (अग्नि तत्त्व प्रधान) है । इसलिये

सूर्य, वायु और चन्द्रमा समय के स्वभाविक मार्ग से चलते हुए काल, ऋतु, रस, दोष, और शारीरिक बल के बनाने में कारण होते हैं ।

आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से संसार की स्निग्धता को ले लेता है, इसलिये वायु तीव्र, तीक्ष्ण, सूखी, सुखाती हुई रहती है । इससे शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म में क्रमशः (शिशिर से अधिक वसन्त में, और वसन्त से अधिक ग्रीष्म में) रूक्षता उत्पन्न हो जाती है । इस रूक्षता के उत्पन्न होने से रूक्ष रस, यथा—तिक्त (तीखा), कषाय (कड़वा) और कटु (कटुवा) रस बढ़ जाते हैं । इन रसों की वृद्धि से मनुष्यों के शरीर में निर्यलता आ जाती है ।

वर्षाशरद्धेमन्तेष्वृतुषु तु दक्षिणाभिमुखेऽर्के कालमार्गमेधवातवर्षा-
भिहतप्रतापे, शशिनो चाव्याहतबले माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसंतापे
जगत्पुरुषा रसाः प्रवर्धन्तेऽम्ललवणमधुराः, यथाक्रमं तत्र बलमुप-
चीयते नृणामिति ॥ ७ ॥

वर्षा शरद् और हेमन्त ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा होता है, काल के स्वभाविक मार्ग के कारण, वादल, वायु, वर्षा के कारण सूर्य का तेज घट जाने से और सोम का बल कम न होने से, वर्षा जल के कारण गरमी के शान्त हो जाने से संसार में अरूक्ष, स्निग्ध रस बढ़ते हैं । इस से अम्ल, लवण और मधुर क्रमशः वर्षा, शरद् और हेमन्त में बढ़ते हैं । इन रसों के बढ़ने से मनुष्यों का बल भी बढ़ जाता है ।

भवन्ति चात्र—आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्गादानयोर्नृणाम् ।

मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निर्दिशेत् ॥ ८ ॥

शीते शीतानिलस्पर्शसंरुद्धो बलिनो बली ।

विसर्ग और आदान काल के आदि और अन्त में पुरुषों के शरीर में दुर्बलता आती है । यथा—विसर्ग के आदि काल वर्षा में और आदान के अन्त समय ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों में निर्यलता रहती है । दोनों कालों के मध्य में (अर्थात् शरद् और वसन्त में) मध्यम बल रहता है । विसर्ग के

अन्त समय (हेमन्त, में और आदान काल के) पहिले (शिशिर) काल में मनुष्यों का बल श्रेष्ठ अर्थात् बढ़ा रहता है ।

पक्ता भवति हेमन्ते मात्राद्रव्यगुरुक्षमः ॥ ९ ॥

स यदा-नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा ।

रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ १० ॥

तस्मात्तुपारसमये स्निग्धास्तलवणान् रसान् ।

श्रौदकानूपमांसानां मेध्यानामुपयोजयेत् ॥ ११ ॥

विलेशयानां मांसानि प्रसहानां भृतानि च ।

भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चानुपिवेन्नरः ॥ १२ ॥

गोरसानिक्षुबिकृतीर्वसां तैलं नवौदनम् ।

हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तोयमुष्णं चायुर्न हीयते ॥ १३ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्ध्नि तैलं जेन्ताकमातपम् ।

भजेद् भूमिगृहं चोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ १४ ॥

शीतेषु संवृतं सेव्यं यानं शयनमासनम् ।

हेमन्त काल की परिचर्या—हेमन्तरूपी शीत काल में ठण्डी वायु के स्पर्श से जठराग्नि, शरीर से बाहर न निकल कर अन्दर ही रुक कर (जिस प्रकार कि कुम्हार बर्तन पकाते समय या इटों के भट्टे में आग को अन्दर ही बन्द कर देते हैं, और वहाँ पर अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार) प्रबल हो उठती है । इसलिये मनुष्यों की जाठराग्नि काल स्वभाव से ही हेमन्त में भारी और अधिक मात्रा में भोजन को पचाने में समर्थ होती है । इस समय यदि जाठराग्नि को अग्नि बल के अनुसार अन्न रूपी आहार न मिले, तो शरीर के सौम्य (द्रव) भाग को नष्ट करने लगती है । इसलिये शीत काल में शीत गुण के बढ़ने से वायु भी बढ़ती है ।

इस वायु की वृद्धि को रोकने के लिये स्निग्ध (नधुर), अम्ल और नमकीन पदार्थ खाने चाहियें । चर्बी वाले जलचर प्राणियों का मांस रस

घिल में रहने वाले (नकुल आदि) पशुओं का मांस, प्रसह (कुकुट आदि) पक्षियों का मांस खाना चाहिये; मांस खा कर ऊपर से मदिरा सीधु (शुद्ध की शराब) और मधु पीना चाहिये । दूध, दही, मावा आदि एवं गन्ने के रस से बनी खीर, राव, शर्करा आदि से बनी वस्तुएँ, घसा, तैल (घी) और नये चावल खाने चाहिये । हेमन्त काल में स्नान आदि में गरम पानी का व्यवहार करने वाले की आयु कम नहीं होती । तैल-मर्दन, उबटन, शिर पर तैल लगाना, जेन्ताक स्वेद, धूप का सेवन, भूमि के नीचे बने तहखानों में रहना, घर के अन्दर घर बना उसे गरम करके रहना चाहिये, भली प्रकार घिरा हुआ घर हो, आसन या सवारी आदि करते समय खूब लिपट कर बैठे जिससे शीत न लगे ।

‘प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम् ॥ १५ ॥

गुरुज्ज्वासा दिग्धाज्ञो गुरुणाऽगुरुणा सदा ।

शयने प्रमदा पीनां विशालोपचितस्तनीम् ॥ १६ ॥

आलिङ्ग्याऽगुरुदिग्धाज्ञौ सुप्यात्समदमन्मथः ।

प्रकामं च निपेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १७ ॥

वर्जयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च ।

प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे ॥ १८ ॥

भारी कम्बल, मृग छाल (कौशेय) रेशम, (प्रवेणी) कम्बल, गद्दे इनकी फैला कर भारी और गरम कपड़ों को पहिनकर मनुष्य अंगों पर अगर का गाढ़ा लेप सदा करे । भरे-शरीर वाले (दुबली पतली नहीं), कामवती एवं उदरा स्तनों वाली, अंगों पर अगर का लेप की हुई स्त्री का आलिङ्गन करके हर्ष और कामेच्छा के साथ सोये । शिशिर ऋतु में मैथुन यथेच्छ सेवन करे ।

हेमन्त ऋतु में त्याज्य—लघु गुण वाले एवं वायुप्रकोपक आहार विहार हेमन्त ऋतु में छोड़ देने चाहिये । एवं सामने की वायु, थोड़ा खाना और पानी में घोल कर-सत्तू खाना छोड़ देना चाहिये ।

हेमन्तशिशिरे तुल्ये शिशिरेऽल्पं विशेषणम् ।

रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघमारुतवर्षजम् ॥ १९ ॥

तस्माद्वैमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते ।

निवातमुष्णमधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् ॥ २० ॥

कटुतिक्तकपायाणि वातलानि लघूनि च ।

वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ २१ ॥

हेमन्त और शिशिर ऋतुमें प्रायः शीत की दृष्टि से समान हैं । परन्तु शिशिर काल में हेमन्त से इतना भेद है कि शिशिर का आदान काल होने से वायु स्थल होती हैं एवं (मेघ) बादल, वायु और बरसात शिशिर में अधिक होने से इस ऋतु में शीत अधिक होता है । इसलिये शिशिर ऋतु में हेमन्त की सम्पूर्ण विधि पालन करनी चाहिये । परन्तु शिशिर में हेमन्त से अधिक गरम एवं वायु रहित घरों में (खुली वायु जहाँ न आये) रहे । शिशिर काल में कड़वे, तिक्त, कसैले, वायुकारक, और लघु तथा ठण्डे खान पान को छोड़ दे ।

वसन्त की ऋतुचर्या—

हेमन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्वाभिरीरितः ।

कायान्नि वाधते रोगांस्ततः प्रकुर्वते बहून् ॥ २२ ॥

तस्माद्वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् ।

गुर्वन्तस्त्रिगुणधुरं दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥ २३ ॥

व्यायामोद्वर्तनं धूमं कवलप्रहमञ्जनम् ।

सुखाम्बुना शौचविधिं शीलयेत्कुसुमागमे ॥ २४ ॥

चन्दनागुरुदिग्धाद्गो यवगोधूमभोजनः ।

शारभं शाशमैरण्यं मांसं लावकपिञ्जलम् ॥ २५ ॥

भक्षयेन्निगदं सीधुं पिबेन्माध्वीकमेव वा ।

वसन्तेऽनुभवैस्त्रीणां काननानां च यौवनम् ॥ २६ ॥

हेमन्त काल में संचित हुआ कफ सूर्य की किरणों से (घी के

समान) पिचल कर द्रव बनकर शरीर की अक्षि को (धातुओं की अक्षि को नहीं) कम करके कफजन्य बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है । इसलिये कफ को निकालने के लिये वसन्त ऋतु में वमन, शिरोचिरेचन कार्य करने चाहिये । व्यायाम, उद्यतन, धूमपान, कवल (गरारे करना), और अन्नन लगाना चाहिये । स्नान एवं शौच कार्य में गरम पानी का व्यवहार करना चाहिये (पीने में नहीं) । शरीर पर चन्दन और अगर का लेप करना चाहिये, जौ, और गेहूँ, शरभ चारहसोंगे, खरगोश, हरिण, घटेर, कपिशल (कट फोड़ा), इनका मांस खाना चाहिये । कफ दोष नाशक सीधु या अंगूरों की बनी शराव पीनी चाहिये । वसन्त काल में शुवृत्ति स्त्रियों और जंगलों में मनोरंजन करे । शुवृत्ति स्त्रियों के साथ वार्त्ताल्प से कफ के नाश के लिये अल्पमैथुन का विधान है ।

ग्रीष्मचर्या—

मयूखैर्जगतः सारं ग्रीष्मे पेपीयते रविः ।

स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम् ॥ २७ ॥

शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान्मृगपक्षिणः ।

पृतं पयः सशाल्यन्नं भजन् ग्रीष्मे न सोदात ॥ २८ ॥

मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुधहृदकम् ।

लवणान्तकटूष्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत् ॥ २९ ॥

दिवा शीतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले ।

भजेद्यन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हर्म्यमस्तके ॥ ३० ॥

व्यजनैः पाणिसंस्पर्शश्चन्दनोदकशीतलैः ।

सेव्यमानो भजेदास्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥ ३१ ॥

काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च ।

ग्रीष्मकाले निपेयेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ३२ ॥

ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार का सार

खांच रहा होता है । इसलिये इस समय मीठा, ठण्डा द्रव पदार्थ पीना, चिकने (घी आदि) खान पान हितकारी हैं । ठण्डे और शर्करामिश्रित सत्तू खाने से, जंगली पशु पक्षियों का मांस खाने से, बी और दूध के साथ चावल खाने से ग्रीष्म ऋतु में कष्ट नहीं होता । इस ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिये और यदि पीना हो तो बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये । नमकीन, खट्टे, कड़वे और गरम रस पदार्थ तथा व्यायाम इस ऋतु में छोड़ देने चाहिये । दिन के समय ठण्डे मकानों में सोना चाहिये, और रात में चन्द्रमा की किरणों से ठण्डों की हुई मकान की छत पर खुली वायु में शरीर पर चन्दन मलकर सोना चाहिये । चन्दन और ठण्डे पानी से ठण्डे किये हुए पंखों से, या हाथ के स्पर्श से, मोती और मणियों से शोभित पलंग पर सोये । जंगलों को, ठण्डे पानी (शरने आदि) को, और फूलों को ग्रीष्म काल में सेवन करे । ग्रीष्म ऋतु में मैथुन से अलग रहे ।

वर्षा काल की ऋतुचर्या—

आदानदुर्वले देहे पक्ता भवति दुर्वलः ।
 स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्वर्ष्यते पुनः ॥ ३३ ॥
 भूवाप्पान्मेवनिस्स्यन्दात्पाकादम्लजलस्य च ।
 वर्षास्त्रिबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ ३४ ॥
 तस्मात्साधारणः सर्वो विधिर्वर्षासु शस्यते ।
 उदमन्थं दिवास्त्रग्नामवश्यायं नदीजलम् ॥ ३५ ॥
 व्यायाममातपं चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत् ।
 पानभोजनसंस्कारान् प्रायः क्षौद्रान्वितान् भजेत् ॥ ३६ ॥
 व्यक्तम्लं वणस्नेहं वातवर्षाकुलं हृति ।
 विशेषशीते भोक्तव्यं वर्षास्वनिलशान्तये ॥ ३७ ॥
 अग्निं संरक्षणेयं ता यवगोधूमशालयः ।
 पुराणा जाड्वलैर्मसैर्भोज्या यूषैश्च संस्कृतैः ॥ ३८ ॥

पिवेत्तौ द्रान्वितं चाल्पं माध्वीकारिष्टमम्बु वा ।

माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा ।

प्रघर्षोद्धर्तनस्नानगन्धमात्यपरो भवेत् ।

लघुशुद्धाम्बरः स्थानं भजेद्वृद्धे वार्षिकम् ॥ ४० ॥

आदान काल में शरीर के निर्वल होने से अग्नि भी निर्वल हो जाती है । यह अग्नि वर्षा ऋतु में वायु, पित्त, कफ तीनों के दूषणों से दूषित हो जाती है । ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड सूर्य की गरमी से भूमि के तप जाने से, वर्षा में बरसात पड़ने से, पानी के स्पर्श से, भूमि में से गरम भाग के निकलने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, इसी प्रकार वादलों के बरसने से वात, कफ कुपित होते हैं, जल के अम्लपाक होने से पित्त कुपित होता है । वर्षा ऋतु में अग्नि-धूल के क्षीण होने से वात, पित्त, कफ तीनों कुपित हो जाते हैं । इसलिये वर्षा में साधारण विधि का पालन करना चाहिये । पानी में घुला सत्तू, दिन में सोना, ओस, नदी का पानी, सम्भोग मैथुन, भूप और व्यायाम इस ऋतु में नहीं भोजन करने चाहियें । वर्षा काल में ग्लान पान के अन्दर प्रायः करके शहद का उपयोग करना चाहिये । बरसात के दिनों में जिस दिन वायु और बरसात जोर का पड़ रहा हो और सर्दी बहुत हो, उस दिन वायु को शान्त करने के लिये अल, लवण रस तथा स्नेह घी जिस अन्न में स्पष्ट दीखता हो, उसे विशेष करके खाना चाहिये । अग्नि की रक्षा करने के लिये जौ, गेहूं, चावल (पुराने), जंगली वन के पशुओं का मांस एवं घी आदि से संस्कृत यूप खाने चाहियें । पित्त को शान्त करने के लिये थोड़ा शहद मिला माध्वीकारिष्ट (दाक्षासव), अथवा पानी में शहद (थोड़ा) मिलाकर पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में या तो आकाश से गिरा स्वच्छ पानी पीता चाहिये अथवा कृष्ण या तालाब के पानी को गरम करके ठण्डा करके पीना चाहिये । तैल का मर्दन, उबटन लगाना, स्नान करना, सुगन्ध धारण करना, माला पहिनना, हलका और साफ वस्त्र पहिनना, तथा सूखे स्थान

पर रहना चलना आदि कार्य वर्षा ऋतु में करने चाहिये ।

शरद् ऋतु की परिचर्या—

वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्कश्मिभिः ।

तप्तानामाचितं पित्तप्रायः शरदि कुप्यति ॥ ४१ ॥

तत्रात्रपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम् ।

पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाञ्चितैः ॥ ४२ ॥

लावान् कपिञ्जलान् हरिणानुरध्राञ्छरभाञ्छशान् ।

शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहुर्धनात्यये ॥ ४३ ॥

तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ।

धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम् ॥ ४४ ॥

वसां तैलमवश्यायमौदकानूपमामिषम् ।

क्षारं दधि दिवास्वप्नं प्राग्वातं चात्रवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

वर्षा ऋतु में काल स्वभाव से संचित हुआ पित्त शरद् काल में वादलों के हट जाने से, सूर्य के किरणों के ताप से सहसा कुपित होता है । इसलिये इस ऋतु में मधुर, लघु, शीत और तिक्त, पित्तशामक खान पान परिमाण में खाना चाहिये । वटेर, कट-फोड़ा (खज्जन), हरिण, मेढ़ा, वारहसींगा और खरगोदा इनका मांस, चावल, जौ, गेहूं इनको शरद् काल में खाना चाहिये । तिक्त औषधियों से संस्कृत घृत (पंचतिक्त घृत), विरेचन, रक्तमोक्षण, शिरावेध, जोंक आदि से रक्त का निकलवाना और धूप का सेवन न करना ये काम वादलों के चले जाने पर शरद् ऋतु में करने चाहिये । इस ऋतु में चर्षी, तेल, ओस, जलचर प्राणियों का मांस, क्षार, दही, दिन में सोना सामने से आती हुई वा पुरवा वायु का त्याग करना चाहिये ।

हंसोदक का लक्षण—

दिवा सूर्याशुसन्तप्रं निशि चन्द्रांशुशीतलम् ।

कालेन पक्वं निर्दोषमगस्त्येनाविपीकृतम् ॥ ४६ ॥

हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि ।

स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु यथाऽमृतम् ॥ ४७ ॥

दिन में सूर्य की किरणों से गरम और रात्रि में चन्द्रमा की शीतल किरणों से ठण्डा होने वाला कालत्वभाव से पका हुआ अर्थात् वर्षा का जल जिसमें न रक्षा हो । इससे दीप रहित, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने के प्रभाव से निर्मल, (विप रहित) पानी को हंसोदक (चन्द्रार्क) कहते हैं । यह हंसोदक शारद ऋतु में निर्मल और पवित्र है । इसलिये स्नान कार्य में, पीने में, अवगाहन, पानी में धैर्य आदि कार्यों में उत्तम और अमृत के समान है । शरत्काल में रात्रि के प्रथम प्रहर में चन्द्रमा की किरणों का सेवन करना भी उत्तम है ।

शारदानि च मात्यानि वासांसि विगलानि च ।

शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ ४८ ॥

इत्युक्तमृतुसात्म्यं यक्षेष्टाहारव्यपाश्रयम् ।

उपशेते यदौचित्यादोकःसात्म्यं तदुच्यते ॥ ४९ ॥

देशनामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः ।

सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाशमेव च ।

(चेष्टा) क्रिया और आहार, स्नान विहार के आश्रित अर्थात् ऋतुओं के अनुकूल जो कर्म हैं, वे कह दिये । पुरुष की प्रकृति के अनुसार जो उचित अनुकूल पदार्थ हैं, उसे 'ओकः-सात्म्य' कहते हैं ।

जो आहार या विहार देश (जंगल, आनूप और साधारण) पृथ्वी रोग इनके गुणों के विपरीत, अपने गुण, धीर्य, विपाक से होते हैं, उन आहार विहार को 'सात्म्य' को जानने वाले विद्वान् 'सात्म्य' कहते हैं ।

तत्र श्लोकाः—

ग्रहतावृतौ नृभिः सेव्यमसेव्यं यश्च किंचन ।

तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्यमेव च ॥ ५१ ॥

प्रत्येक ऋतु में मनुष्यों को क्या २ सेवन करना चाहिये और क्या २

नहीं सेवन करना चाहिये, और कारण के असात्म्य को भी इस तत्वाधितय अध्याय में कह दिया ।-

इत्यादिबेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्ररथाने स्वस्थवृत्तचतुष्के
तत्वाधितयो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

मल सूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने का प्रतिषेध करने के लिये न वेगान् धारणीय' नामक अध्याय कहते हैं । भगवानात्रेय ने इसका उपदेश किया है ।

न वेगान् धारयेद्धीमाश्वातान्मूत्रपुरीषयोः ।

न रेतसो न वातस्य न वम्याः क्षवथोर्न च ॥ ३ ॥

नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान् क्षुत्पिपासयोः ।

न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ ४ ॥

एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये ।

पृथक्पृथक् चिकित्सार्थं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि उपस्थित हुए मूत्र मल के वेगों को नहीं रोके । इसी प्रकार शुक, अपान आदि वायु, वमन, छींक, उकार, जम्भाई, भूख और प्यास, हर्ष या शोक के कारण उत्पन्न आंसू, नींद और श्रमजनित तीव्र प्रश्वास के वेगों को भी नहीं रोकना चाहिये । इन उपस्थित वेगों को रोकने से जो जो रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा के लिये पृथक् पृथक् उपदेश करते हैं, सुनो ।

चस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

विनामो वंक्षणाहाहः स्याद्विद्धं मूत्रनिग्रहं ॥ ६ ॥

मूत्र के उपस्थित वेगको रोकने से 'वस्ति' (मूत्राशय Bladder), और लिंग में दर्द होती है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, मूत्र थोड़ा २ आता है, शिर में दर्द, मूत्र वेग के कारण खींच होने से शरीर मुड़ झुक जाता है वंक्षण प्रदेश (पेट) जकड़ा हुआ प्रतीत होता है; अथवा उस प्रदेश में फुल्लव प्रतीत होता है ये लक्षण मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से होते हैं । इस की चिकित्सा—

स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान् सर्पिपश्चावपीडकम् ।

मूत्रे प्रतिहते कुर्यात्त्रिविधं वस्तिकर्म च ॥ ७ ॥

(स्वेद) पसीना देना, (अवगाहन) गरम पानी को नांद में भरकर उस में घैठना, (अभ्यंग) तैल आदि मर्दन और घी का नस्य देना ये तीन प्रकार का वस्ति कर्म, निरुहण, अनुवासन और उत्तर वस्ति मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने के प्रतिकार हैं ।

पकाशयशिरःशूलं चातवर्चोनिरोधनम् ।

पिशिकोद्वेष्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥ ८ ॥

मल के उपस्थित वेग को रोकने से पक्काशय अर्थात् नाभि के नीचे का भाग और शिर में वेदना होती है, अपान वायु, मल बन्द हो जाते हैं, पिण्डलियों में गूँठन होने लगती है, पेट से अपरा चढ़ जाता है । चिकित्सा—

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्तयो वस्तिकर्म च ।

हितं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रमाथि च ॥ ९ ॥

स्वेद पसीना देना अभ्यंग मर्दन अवगाहन नांद या टब आदि में स्नान (Tub-bath), फलवस्ति, 'सपोजीटरी' गुवं अन्न-पान पान-पान, विरेचन द्रव्यों का घी और तैल आदि द्वारा चूर्ण, काथ, कल्कादि

के रूप में बनाकर देना और वात को अनुलोमन करने वाली औषध मल के रोकने में हितकारी है ।

मेढ्रे वृषणयोः शूलमङ्गमर्दो हृदि व्यथा ।

भवेत्प्रतिहते शुक्रे विषट्ठं मूत्रमेव च ॥ १० ॥

वीर्य के उपस्थित वेग को रोकने से लिंग और अण्डकोषों में वेदना होती है, अंग टूटते हुए प्रतीत होते हैं चेतना के स्थान हृदय में वेदना अनुभव होती है और मूत्र भी बन्द हो जाता है । चिकित्सा—

तत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिरा चरणायुधाः ।

शालिः पयो निरूहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ ११ ॥

तैलमर्दन, अवगाहन स्नान (द्रोणीस्नान), मद्य, कुकट जाति के मांस, हैमन्तिक धान्य, दूध, वस्तिकर्म और मैथुन कर्म ये शुक्र वेग के निरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा है ।

वातमूत्रपुरीपाणां सङ्गो ध्मानं कुमो रुजा ।

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहान् ॥ १२ ॥

अपान वायु के रोकने से, वात अपान वायु, मूत्र, और पुरीष रुक जाते हैं । अफारा हो जाता है थकान की अंगों में प्रतीति होना, पेट में पीड़ा और अन्य वात जन्य रोग भी हो जाते हैं । चिकित्सा—

स्नेहस्वेदविधिस्तत्रं वर्तयो भोजनानि च ।

पानानि वस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् ॥ १३ ॥

स्नेह (तैल या घृत) एवं स्वेद या पसीना देना चाहिये, फलवर्तियों, भोजन-पान निरूह या अनुवासन, वातनाशक खान पान, और वस्तिकर्म उत्तम हैं ।

कण्डूकोठरुचिव्यङ्गशोथपाण्डूवामयज्वराः ।

कुष्ठहृल्लासवोसर्पाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ १४ ॥

वमन के रोकने से खाज, कोड, उदर (Urticaria) भोजन में अनिच्छा, झाँई, मुख पर काले २ दाग आना, सूजन, पाण्डु रोग,

उपर, कोढ़, उद्वेग, घमन की रुचि, जी चलाना, वीसर्प (एकत्रीमा) ये रोग उत्पन्न होते हैं । चिकित्सा—

भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लङ्घनं रक्तमोक्षणम् ।

रूक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥ १५ ॥

भोजन खिलकर घमन कराना चाहिये, धूम, धूम्रपान, उपवास शिरान्पधन करके रक्त का निकालना, रूखे अन्न और पान (खान पान), व्यायाम और विरेचन ये उपाय उत्तम हैं ।

मन्यास्तम्भः शिरः शूलमर्दितार्धावभेदकौ ।

इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात् ॥ १६ ॥

छाँक के रोकने से ग्रीवा का जकड़ जाना, शिरोवेदना, चेहरे का लकवा, आधासीसी आँख आदि इन्द्रियों की निर्यलता आदि रोग हो जाते हैं ।

तत्रोर्ध्वजश्रुकेऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमः सनावनः ।

हितं वातघ्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् ॥ १७ ॥

चिकित्सा—ग्रीवा से ऊपर के भागों में मालिश, पसीना देना, धूम्रपान नस्य, घातनाशक भोजन और खाना खाने के पीछे घृत पान करना हितकारी है ।

हिष्ठा कासोऽरुचिः कम्पो विवन्धो हृदयोरसोः ।

उद्गारनिग्रहात्तत्र हिष्ठायास्तुल्यमौषधम् ॥ १८ ॥

ठकार को रोकने पर हिचका का आना, श्वास, दम चढ़ना, भोजन में अनिच्छा, सिर छाती का कांपना, छाती और हृदय का रुक जाना या अवरोध ये रोग हो जाते हैं । चिकित्सा—ठकार के रोकने से उत्पन्न विकार की शान्ति के लिये हिचकी के समान औषध करनी चाहिये ।

विनामाक्षेपसंकोचाः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम् ।

जम्भाया निग्रहात्तत्र सर्वं वातघ्नमौषधम् ॥ १९ ॥

जम्भाई के रोकने से चेहरे का विकृत होजाना, आक्षेप अर्थात् हाथ पांव का जोर से कम्पन, चालन, पर्वसन्धियों का आकुञ्चन, अंगों का स्ते जाना,

स्पर्श ज्ञान का अभाव, कांपना-हिलना आदि होता है । चिकित्सा के लिये वातनाशक उपचार करना चाहिये ।

कार्यदौर्बल्यवैवर्यमङ्गमर्दोऽरुचिर्भ्रमः ।

ध्रुव्हेगनिग्रहात्तत्र क्लिग्धोष्णं लघु भोजनम् ॥ २० ॥

भूय रोकने से कृशता, दुर्बलता, रंग का बदल जाना, अंग-प्रत्यंगों में वेदना, उनका टूटते हुए प्रतीत होना, अनिच्छा, चक्कर आना, ये लक्षण होते हैं । चिकित्सा—खिन्ध, चिकना, गरम और हल्का भोजन देना चाहिये ।

कण्ठास्यशोषो वायिर्य श्रमः श्वासो हृदि व्यथा ।

पिपामानिग्रहात्तत्र शीतं तर्पणमिष्यते ॥ २१ ॥

प्यास के रोकने से गले और मुख का खुदक हो जाना, यहरापन थकान, श्वास, दम का बढ़ना, आमाशय प्रदेश में दर्द ये कष्ट होते हैं । चिकित्सा—शीतल, नृप्ति करने वाले खाने-पान देने चाहियें ।

प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हृद्रोगश्चारुचिर्भ्रमः ।

वाष्पनिग्रहणात्तत्र स्वप्नो मयं प्रियाः कथाः ॥ २२ ॥

आंसुओं के रोकने से नाक से पानी धरना, कफ का स्वाव होना, आँखों के रोग, हृदय रोग, अनिच्छा और भ्रम, सिर में चक्कर आदि कष्ट होने हैं । चिकित्सा—नींद, मदिरा का पान, आनन्ददायक प्रिय बातचीत करनी चाहिये ।

जृम्भाऽङ्गमर्दस्तन्द्रा च शिरोरोगाक्षिगौरवम् ।

निद्राविधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनानि च ॥ २३ ॥

नींद रोकने से जृम्भाई, अंगों का टूटना (शरीर में भारीपन), निद्रा की वेदना, और आँख या पलकें भारी हो जाती हैं ।

चिकित्सा—नींद लाना, अंगों का संवाहन अर्थात् हाथों से अंगों को मसलना कल्याणकारी है ।

गुल्महृद्रोगसमोहाः श्रमनिश्वासधारणात् ।

जायन्ते, तत्र विश्रामो वातघ्नश्च क्रिया हिताः ॥ २४ ॥

थकान से उत्पन्न निःश्वास को रोकने से गुल्मरोग, हृद्-रोग,

संमोह (मूर्च्छा) उत्पन्न होती है। इस के लिये विश्राम, आराम एवं वातनाशक उपचार करने चाहियें ।

वेगनिग्रहजां रोगा य एते परिकीर्तिताः ।

इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं वेगानेतात्र धारयेत् ॥ २५ ॥

उपस्थित वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग कह दिये । इन रोगों की उत्पत्ति को न चाहने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह इन वेगों को न रोकें ।

इमांस्तु धारयेद्वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च ।

साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम् ॥ २६

लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विधारयेत् ।

नैलेब्ज्येष्यातिरागाणामभिध्यानाश्च बुद्धिमान् ॥ २७ ॥

परुषस्यातिमानस्य सूचकस्यानृतस्य च ।

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ॥ २८ ॥

देहप्रवृत्तिर्या काचिद्वर्तते परपीडया ।

स्त्रीभोगस्तेयहिंसाया तस्या वेगान्विधारयेत् ॥ २९ ॥

पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम् ।

धर्मार्थकांमान् पुरुषः सुखी भुङ्क्ते चिनोति च ॥ ३० ॥

ग्रहलोक और परलोक की हित कामना करने वाले मनुष्य को चाहिये कि इन आगे कहे वेगों को धारण करे जैसे—अयोमय अनुचित साहस और मन चाणी और शरीर के निन्दित कर्मों के उपस्थित वेगों को रोके ।

मन के निन्दित कार्य जैसे—लोभ, अनुचित विषय में मन की प्रवृत्ति (शोक) धन, वान्धव आदि के कारण दुःख में मन की प्रवृत्ति, भय, क्रीध जिसके कारण मनुष्य अपने को जलता हुआ प्रतीत करता है, (द्वेष) वैर, दूसरे के अपकार करने में मन की प्रवृत्ति, (मान) महत्व, अभिमान में मन की प्रवृत्ति, (अनुपस्थित) दूसरे की निन्दा, (निर्लब्ध) लब्धा का अभाव

(ईर्ष्या) फुड़ना, (अभिध्या) दूसरे के द्रव्य को लेने की लालसा, बुद्धि इन मन के निन्दित कार्यों को रोकना चाहिये ।

वाणी के निन्दित कर्म—कर्कश, कठोर विशेषतः दूसरे की निन्दा या अनिष्ट करने की इच्छा से झूठी और अप्रसंगिक वाणी के वचन को रोकना चाहिये ।

शरीर के निन्दित कर्म—दूसरे को दुःख देने की जो कोई शरीर की चेष्टा हो उसे, स्त्री-भोग पर-स्त्रीसम्भोग, स्तेय (चोरी), हिंसा (दुःख कष्ट देना, मारना) आदि शरीर कार्यों के उपस्थित वेगों को रोकना चाहिये ।

अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो कार्य हों वे कार्य दूसरे के लिये भी नहीं करने चाहिये । मनुष्य मन वचन और शरीर से पापरहित होकर ही 'पुण्य' शब्द का भागी होता है । उसमें 'पुण्य' शब्द तभी सार्थक होता है और तभी वह धर्म, अर्थ, और काम इनको प्राप्त करता है, और सुख का भी भोग कर सकता है ।

व्यायाम—

शरीरचेष्टा या चेष्टा स्वैर्यार्था बलवर्धिनी ।

देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत् ॥ ३१ ॥

लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्वैर्यं क्लेशसहिष्णुता ।

दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ ३२ ॥

जो शारीरिक चेष्टायें शरीर की स्थिरता, दृढ़ता के लिये शरीर के बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, उनको 'व्यायाम' कहते हैं । इस व्यायाम को 'मात्रा' में सेवन करना चाहिये । व्यायाम के गुण—

व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन काम करने की शक्ति शरीर एवं जीवन का टिकाऊपन, दुःख को सहन करने की शक्ति, वात आदि दोषों का शमन जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है । अधिक व्यायाम से हानियाँ—

श्रमः क्रुमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः ।

अतिव्यायामतः कासो वृषश्छर्दिश्च जायते ॥ ३३ ॥

शरीर का थकान, मन और इन्द्रियों का थकान धातुओं का क्षय, रक्तपित्त रोग, प्रथमक संज्ञक खास खांसी, और घमन अधिक व्यायाम से उत्पन्न होते हैं ।

व्यायामहास्यभाष्याध्वमाम्यधर्मप्रजागरान् ।

नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३४ ॥

एतानेवंविधांश्चान्यान् योऽतिमात्रं निषेवते ।

गजः सिंहमिवाकर्षन् स्रहसा स विनश्यति ॥ ३५ ॥

उचितादहिताद्धीमान् क्रमशो विरमेन्नरः ।

शरीर को परिश्रम, हँसना, ऊँचा या अधिक घोलना, (मार्ग चलना सफ़र करना), आम्य धर्म, मैथुन, प्रजागर (रात को जागना), इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान् मनुष्य अधिक मात्रा में सेवन न करे ।

इन ऊपर लिखे हुए या अन्य इसी प्रकार के कार्यों को जो मनुष्य अधिक परिमाण में सेवनकरता है, जिस प्रकार कि सिंह, हाथी को खोंछता हुआ स्वयं मर जाता है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी नष्ट हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि छोड़ने योग्य उन दुःखदायी क्रमों से क्रमशः हट जावे ।

हितं क्रमेण सेवेत, क्रमश्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६ ॥

प्रक्षेपापचये ताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत् ।

एकान्तरं ततश्चोर्ध्वं व्यान्तरं त्र्यन्तरं तथा ॥ ३७ ॥

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः ।

सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥ ३८ ॥

हितकारी कार्यों को (क्रमशः) सेवन करना चाहिये । यहाँ अय क्रम का उपदेश करते हैं । छोड़ने लायक (संघस करने योग्य) कार्य को चौथाई २ भाग करके क्रम से सेवन करना चाहिये । फिर दो और फिर तीन भाग छोड़ कर ब्राह्मण करना चाहिये । अर्थात् छोड़ने योग्य

एवं ग्रहण करने योग्य कार्य दोनों के चार चार भाग करने चाहिये । छोड़ने योग्य कर्म का एक भाग छोड़कर ग्रहण करने योग्य कर्म का एक भाग उसके स्थान पर ग्रहण करना चाहिये । फिर दो भाग छोड़ कर दो भाग ग्रहण करने चाहिये और फिर तीन भाग छोड़कर तीन भाग ग्रहण करने चाहियें और पुनः सारा छोड़कर सारा ग्रहण कर लेना चाहिये । ग्रहण करते समय एक दो तीन चार दिन का अन्तर क्रम से देना चाहिये । ऊपर बताये हुए क्रम पूर्वक छोड़े हुए दोष फिर पैदा नहीं होते और क्रम से ग्रहण किये हुए गुण नष्ट नहीं होते, चिरकाल तक स्थिर रहते हैं । हितकारी पदार्थ भी सहसा उपयोग करने से अग्निनाश अरुचि आदि करते हैं, इसलिये इनको भी क्रम से ही ग्रहण करना चाहिये । इन सब कार्यों में मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि एक के लिये अहितकारी हैं, प्ररन्तु दूसरे के लिये हितकारी ।

समपित्तानिलकफाः केचिद्गर्भादिमानवाः ।

दृश्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा ॥ ३९ ॥

तेषामनानुराः पूर्वे, वातलायाः सदाऽऽनुराः ।

दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ४० ॥

विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिहितः ।

समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

कुछ मनुष्य जन्म या गर्भकाल से ही पित्त, वायु, कफ की असमानावस्था वाले होते हैं, और कुछ मनुष्य गर्भाधान काल से ही वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले होते हैं । इन में पित्त वायु और कफ की साम्यावस्था वाले मनुष्य प्रायः नीरोग रहते हैं, और वात प्रकृति या पित्त प्रकृति अथवा कफ प्रकृति के मनुष्य सदा रोगी रहते हैं । इन में वातादि दोषों का सात्म्य अर्थात् अनुकूल हो जाना ही शरीर की 'प्रकृति' कही जाती है ।

अर्थात् वात प्रकृति वाले मनुष्य में वात दोष उस के शरीर के अनुकूल हो जाता है । इसलिये वही उसकी प्रकृति है, प्रकृति होने से वात उस में दोष नहीं, परन्तु जब स्वभावस्था में वात बढ़ेगा तभी दोष होगा । जिस प्रकार कि चिपकीट अपने विष से नहीं मरता, उसी प्रकार प्रकृतिस्थ वात से भी वात प्रकृति का मनुष्य पीड़ित नहीं होता । इन वात आदि की अधिकता में वात आदि के विपरीत विरुद्ध गुणों का इनके कारणों के विपरीत गुण भी सेवन करना स्वास्थ्य के लिये कल्याणकारी उपाय है । और पित्त, वायु और कफ की समानता वाली प्रकृति के मनुष्यों के लिये सय (मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, और कषाय) रसों का समानावस्था में अभ्यास करना उत्तम है ।

द्वे अघः सप्त शिरसि खानि खेदमुखानि च ।

मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः ॥ ४२ ॥

मलवृद्धिं गुरुत्वेन लाघवान्मलसंक्षयम् ।

मलायनानां दुद्वयेत सङ्गोत्सर्गादतीव च ॥ ४३ ॥

तान्दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधीन् साध्यानुपाचरेत् ।

व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैर्मात्राकालौ विचारयन् ॥ ४४ ॥

विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे ।

जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्स्वस्थवृत्तपरो भवेत् ॥ ४५ ॥

जब मल परिमाण से अधिक हो जाते हैं, तब वे विकृत हो कर मल के स्थानों को पीड़ित करते हैं, मल के स्थान नीचे के दो गुदा और उपरथ (मित्रियों में योनि भी), शिर में सात—दो नाक, दो कान, दो आँखें और एक मुँह, पसीना निकलने के सय छिद्र ये मल के स्थान हैं, मल इनको पीड़ित करते हैं । शरीर में भारीपन होने से मल की वृद्धि समझना चाहिये और शरीर में हल्कापन होने से मल का क्षय समझना चाहिये । और मल के स्थानों से मल का न निकलना अथवा मल स्थानों से मल का बार बार अधिक बाहर निकलना वृद्धि को बताता है । मलों

की वृद्धि और क्षय दूसरों के कारण हुए हैं, यह समझकर उनके चिन्हों से पहिचानकर उन से उत्पन्न साध्य रोगों को रोग, और व्याधि के हेतु इन दोनों के विपरीत गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव से विरुद्ध औषध, आहार और विहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । चिकित्सा करते समय दैय मात्रा औषध, आहार और विहार का परिमाण काल, द्रोप, व्याधि के प्रकोप, ऋतु, रात, दिन आदि समयों का विचार करले । ये विषम धातु वाले रोगी, और निरोगी इन दोनों के लिये हितकारी हैं, धातु की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग और मानस या आगन्तुज रोग नहीं उत्पन्न होते । इसलिये मनुष्य रोगी नहीं होता, रोगी न हो अतः रोगी होने से पूर्व ही स्वस्थवृत्त का सेवन करना चाहिये ।

कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों से वचने के लिये उपाय—

माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः ।

सहस्यप्रथमे चैव हारयेद्रोपसंचयम् ॥ ४६ ॥

स्निग्धस्निग्धशरीराणामूर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान् ।

वस्तिकर्म ततः कुर्यान्नस्तःकर्म च बुद्धिमान् ॥ ४७ ॥

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित् ॥ ४८ ॥

रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थे धातुषु ।

धातवश्चाभिवर्धन्ते जरामान्द्यमुपैति च ॥ ४९ ॥

विधिरेप विकाराणामनुत्पत्तौ निदर्शितः ।

निजानामितरेषां तु पृथगेवोपदिश्यते ॥ ५० ॥

वैशाख और इत्त से पूर्व के मास अर्थात् चैत्र में, और भाद्रपद, इत्तसे पूर्व के मास अर्थात् श्रावण में तथा पौष इससे मास पूर्व के मार्गशीर्ष में एकत्रित दोषों को वसन विरेचन आदि से निकाल देना चाहिये । हेमन्त ऋतु में सञ्चित कफ को चैत्र मास में ग्रीष्म में संचित वायु को श्रावण मास में, वर्षा में संचित पित्त को मार्गशीर्ष में निकाल देना

चाहिये । इन मांसों में द्रोणों के प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिये प्रक्षोप होने से पूर्व ही द्रोणों को निकाल देना चाहिये । पहिले शरीर को स्निग्ध तैल आदि से चिकना करके पसीना देना चाहिये जिससे कि शरीर के गोल गुल जायें । स्नेहण और स्वेदन के पीछे वमन कार्य और विरेचन कराना चाहिये । इन के पीछे वस्ति कर्म और अन्त में नस्य कर्म अर्थात् निरोविरेचन देना चाहिये । स्निग्ध और स्निग्ध शरीर वाले पुरुषों के लिये वमन कफ नाशक होने से चैत्र में, अनुवासन, वस्तिकर्म वात हर होने से श्रावण मास में एवं पित्ताशक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में लेना चाहिये । अथवा चैत्र मास में वमन के पीछे विरेचन, मार्गशीर्ष में विरेचन से पूर्व वमन, और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दोनों में वस्तिकर्म एवं नस्य कर्म करना चाहिये । चैत्र में यदि वमनादि कार्य कर लिए हों तो श्रावण मास में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिये । और यदि चैत्र में वमनादि न किये हों तो वमन विरेचन करके फिर वस्तिकर्म और नस्य कर्म करना चाहिये । स्नेह के पीछे स्वेद, स्वेद के पीछे वमन, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के पीछे वस्तिकर्म और वस्तिकर्म के पीछे नस्य देना चाहिये । प्रथम स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति और नस्य कर्म ये क्रमशः तथा जिस पुरुष के लिये जो २ कर्म योग्य हो उन्हें करने के पीछे जरा और रोग को दूर करने वाली औषध का उपयोग करना चाहिये । रसायन सेवन के पीछे सिद्ध एवं घृण्य पौष्टिक प्रयोगों का सेवन समय को जानने वाला वैद्य करावे । रस रक्तादि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से शरीर में दोषजन्य रोग नहीं होते । घृण्य आदि मिश्र करने से रस रक्तादि बढ़ते हैं, और बुढ़ापे का अन्त हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता । यह उपरोक्त विधि शरीर-दोषजन्य रोगों की अनुत्पत्ति के लिये कहा है । आगन्तुक रोगों के लिये भिन्न विधि कहते हैं ।

ये भूतविषवाय्वग्निसंप्रहरादिसंभवाः ।

नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ ५१ ॥

ईर्ष्याशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्च ये ।

मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५२ ॥

जो कि (भूत) नाना सूक्ष्म प्राणी ग्रह आदि, (विष) स्थावर या जंगम विष, (वायु) झंझावात (अग्नि) ज्वालामुखी, दावानल आदि (संप्रहार) चोट आदि से मनुष्यों के 'आगन्तुज' अर्थात् बाहर से होने वाले रोग होते हैं, उन में बुद्धि का अपराध मिथ्या या अन्यथा रूप में प्रयोग हुआ होता है । ईर्ष्या (मत्सर), शोक, भय, क्रोध, अभिमान, द्वेष आदि मन के विकार अर्थात् रोग हैं, ये वात आदि दोषजन्य नहीं प्रत्युत ये सब बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न होते हैं ।

आगन्तुज रोगों के प्रतिकार—

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।

देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्त्तनम् ॥ ५३ ॥

आगन्तूनामनुत्पत्तावेप मार्गो निदर्शितः ।

प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्याद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ ५४ ॥

आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् ।

विकाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ५५ ॥

आगन्तुज एवं मानसिक रोग बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं, इस लिये इस प्रज्ञापराध को छोड़ना चाहिये । इन्द्रियों को विषयों से रोकना बुद्धि, स्मृति, भगवान् का स्मरण, देश काल और आत्मा का चिन्तन, (सद्वृत्त) सच्चे, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विधि आगन्तुज रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है । इस प्रकार बरतने से आगन्तुज रोग उत्पन्न नहीं होते । बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि अपने लिये जो हितकारी काम हों उनको रोगोत्पत्ति से पूर्व ही करे ।

(आप्तोपदेश) रजस् और तमस् से मुक्त निष्प्रान्त विद्वानों के उपदेश और (प्रज्ञान) बुद्धि से सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिद्ध किये, बुद्धि से स्वीकार

किये ये दोनों मानसिक विकारों की अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारों की शान्ति में कारण हैं ।

पजने योग्य मनुष्य—

पापवृत्तवचःसत्त्वाः सूचकाः कलहप्रियाः ।

मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः शठाः ॥ ५६ ॥

परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः ।

निर्वृणास्त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥ ५७ ॥

जिनकी चाणी और मन पापमय हों, चुगलखोर, झगड़ालू, कमजोरी या छिद्र को हड़कर उसपर हंसनेवाले, लालची, जो दूसरी की उन्नति में द्वेष भाव रखते हैं, दूसरों की निन्दा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति, अस्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए, या काम क्रोधादि के वशीभूत, द्यारहित, निर्दयी, धर्म से न उरने वाले, ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिये ।

सेवन करने योग्य मनुष्य—

बुद्धिविद्यावयःशीलधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ।

वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ ५८ ॥

सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितव्रताः ।

सेव्याः सन्मार्गवक्ताः पुण्यश्रवणदर्शनाः ॥ ५९ ॥

जो बुद्धि, विद्या, आयु, शील, स्वभाव, धैर्य साहस, स्मरण शक्ति, (समाधि) मन का संयम आदि में अपने से बढ़े हों, जो वृद्धों की सेवा करते हों, स्वभाव को जानने वाले, अनुभवी, गतव्यथ जिनको कि किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, सुमुख्य सब प्राणियों के लिये प्रसन्नमुख, (प्रशान्त) दृष्टियों के विषयों से निवृत्त, प्रतापशाली, सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले, पुण्य श्रवणों को सुनाने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है इस प्रकार के आठ पुरुषों का सेवन करना चाहिये, उनको गुरु मानना

चाहिये, ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य स्मृति आदि की शिक्षा देकर मानस रोगों को नष्ट कर सकते हैं ।

आहाराचारचेष्टासु सुखार्थं प्रेत्य चेह च ।
 परं प्रयत्नमातिष्ठेद् बुद्धिमान् हितसेवने ॥ ६० ॥
 न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यवृतशर्करम् ।
 नामुदगसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना ॥ ६१ ॥
 (अलक्ष्मीदोषयुक्तत्वान्नक्तं तु दधि वर्जितम् ।
 श्लेष्मलं स्यात्ससर्पिष्कं दधि मारुतसूदनम् ॥ ६२ ॥
 न च संधुक्षयेत्पित्तमाहारं च विपाचयेत् ।
 शर्करासंयुक्तं दद्यात्तृष्णादाहनिवारणम् ॥ ६३ ॥
 मुदगसूपेन संयुक्तं दद्याद्रक्तानिलापहम् ।
 सुरसं चाल्पदोषं च क्षौद्रयुक्तं भवेद्दधि ।
 उष्णं पित्तास्रकृदोषान् धात्रीयुक्तं तु निर्हरेत् ॥ ६४ ॥
 ज्वरास्तृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्ड्वामयभ्रमान् ।
 प्राप्नुयात्कामलां चोग्रां विधिं हित्वा दधिप्रियः) ॥ ६५ ॥

इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि हितकारी आहार, खान पान, आचार वर्त्तन और चेष्टा क्रियाओं इन में विशेष रूप से यत्नवान् रहे ।

रात्रि में दही नहीं खानी चाहिये, और रात के सिवाय अन्य समय में जब खानी हो तब भी घी या शर्कर के बिना, मूंग की दाल के बिना, शहद के बिना, गरम किये बिना, अथवा आंवले के बिना नहीं खानी चाहिये । जब खानी हो तो घी, मूंग, शहद, आंवला, इन के साथ या गरम करके खानी चाहिये । रात को तो किसी भी प्रकार से नहीं खानी चाहिये । रात्रि में दही खाने से शरीर को श्लेष्मा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं और शरीर के दोष कुपित होते हैं । दही में घी मिलाने से दही कफकारक हो जाती है, परन्तु वायु का नाश करती है । शर्करा युक्त दही

‘पित्त’ (जठराग्नि या पित्त को) नहीं बढ़ाती, परन्तु आहार भोजन को पचा देती है। इसलिये वृष्णा, व्यास और कलेजे की जलन को मिटाती है। मूंग के साथ निशकर दही खाने से ‘वातरक्त’ रोग में लाभ होता है। दाहद के मिलाने से दही सुखाहु और थोड़े दोष वाली हो जाती है। दही को गरम करके खाने से रक्तपित्त जन्य विकार नष्ट होते हैं, आंवले के साथ खाने से भी रक्त पित्त रोग शान्त होता है। बहुत दही खाने वाला मनुष्य जो इस उपरोक्त विधि को छोड़ कर दही खाता है, उसको ज्वर, रक्तपित्त, वीसर्प, कुष्ठ, पाण्डुरोग, भ्रम, और तीव्र कामला रोग हो जाते हैं।

तत्र श्लोकाः ।

वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम् ।

येषां वेगा विधायीश्च यदर्थं यद्धिताहितम् ॥ ६६ ॥

उचिते चाहिते वर्ज्ये सेव्ये चानुचिते क्रमः ।

यथाप्रकृतिं चाहारो मलायनगदौषधम् ॥ ६७ ॥

भविष्यतामनुत्पत्तौ रोगाणामौषधं च यत् ।

वर्ज्याः सेव्याश्च पुरुषा धीमताऽऽत्मसुखार्थिना ॥ ६८ ॥

विधिना दधि सेव्यं च येन यस्मात्तदत्रिजः ।

न वेगान्धारणेऽध्याये सर्वमेवावदन्मुनिः ॥ ६९ ॥

मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक वेग, वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग, इन रोगों की औषध, जिन के उपस्थित वेग धारण करने चाहियें, जिस के लिये जो लाभकारी है, उचित एवं अहितकारी, छोड़ने योग्य और सेवनीय क्रम, प्रकृति के अनुसार आहार, मलस्थान, मल की वृद्धि, क्षय, औषध, भविष्य में न होने वाले रोगों की औषध, सुख चाहने वाले बुद्धिमान् मनुष्य को जिन पुरुषों को छोड़ना या जिनका सेवन करना उचित है, और दही को सेवन करने की विधि यह

सर्व आत्रेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' नामक अध्याय में सम्पूर्ण रूप से उपदेश किया है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते नृप्रस्थाने स्वस्थश्चतुष्के
न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

आहार एवं 'स्वस्थ-चतुष्क' कहने के अनन्तर 'इन्द्रियोपक्रमणीय' नामक आठवां अध्याय कहते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि पञ्चेन्द्रियार्थाः पञ्चेन्द्रियबुद्ध्यो भवन्तीत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे ॥ ३ ॥

इस संसार में निश्चय से पांच ही इन्द्रिय हैं । पांच ही इन्द्रियों के ग्राह्य द्रव्य हैं जिनमें गुण कर्म के आश्रय एवं समवायी कारण वाले पांच ही द्रव्य हैं । पांच ही इन्द्रियों के अधिकरण हैं । पांच ही इन्द्रियों के अर्थ, पांच ही प्रकार का इन्द्रिय ज्ञान है ऐसा पूर्वाचार्यों ने इन्द्रियों के विषय में कहा है ।

अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थोत्संपत्तदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम् ॥ ४ ॥

'मन' अतीन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियों का अतिक्रमण करके रहता है वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसी मन को 'सत्त्व' कहते हैं । चित्त जिसके द्वारा चिन्तन होता है, सुख दुःख आदि का चिन्तन, आत्मा मन के द्वारा ही करता है इसलिये आत्म-सम्पत् अर्थात् आत्मा के गुण इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख

प्रयत्न आदि उस मन के ही अधीन हैं । एवं 'इन्द्रियों की चेष्टाओं, व्यापार या प्रतीति का कारण मन ही है ।

स्वार्थेन्द्रियार्थसंकल्पव्यभिचरणज्ञानेकमेकस्मिन् पुरुषे सत्त्वं, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाश्च; न चानेकत्वं, न ह्येकं ह्येककालमनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नैककाला सर्वेन्द्रियप्रवृत्तिः ॥ ५ ॥

वास्तव में 'मन' एक ही है, परन्तु इन्द्रियों के अपने २ द्रव्य में विषय की संकल्पना एवं व्यविचार से एक पुरुष में अनेक मन एवं मन के सत्त्व गुण होने पर, सत्त्व, रजस्, तमस् इन गुणों के न्यूनाधिक होने से अनेक मन एक ही मनुष्य में प्रतीत होते हैं । वास्तव में मन एक ही है अनेक नहीं है । क्योंकि एक ही समय में एक मन अनेकों इन्द्रियों में प्रवृत्त नहीं होसकता इसलिये एक ही समय में सब इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ चेष्टा नहीं होती ।

यद्गुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवर्तते सत्त्वं, तत्सत्त्वमेवोपदिशन्ति षष्ठयो वाहुल्यानुशयात् ॥ ६ ॥

पुरुष में जो गुण (सत्त्व, रजस् या तमस्) चार चार विकसित होता है, मन को उसी ही गुण वाला मुनि लोग कहते हैं । क्योंकि जिस गुण की अधिकता होगी उसी गुण वाला मन होगा ।

मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति ॥ ७ ॥

इन्द्रियाँ मन को आगे करके ही विषय के ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । विना मन के इन्द्रियाँ विषय को ग्रहण नहीं कर सकती ।

तत्र चक्षुः, श्रोत्रं घ्राणं, रसनं, स्पर्शनमिति पञ्चेन्द्रियाणि ॥ ८ ॥

पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि—खं वायुर्ज्योतिरापो भूरिति ॥ ९ ॥

पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक् चेति ॥ १० ॥

पञ्चेन्द्रियार्थाः—शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ ११ ॥

आंश, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये पांच इन्द्रियाँ हैं । पांच इन्द्रियों के पांच प्राण्य पदार्थ हैं, यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ।

इन्द्रियोंके पांच अधिकरण हैं, तथा चक्षु गोलक दो, दोनों बाह्य कान, जीभ, दोनों नासिकायें और त्वचा । इन्द्रियों के पांच विषय हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इन्द्रिय-ज्ञान भी पांच प्रकार का है—चक्षु-ज्ञान, श्रोत्र-ज्ञान, गन्ध-ज्ञान, रस ज्ञान और स्पर्श ज्ञान ।

पञ्चेन्द्रियबुद्ध्यश्चक्षुर्बुद्ध्यादिकाः, ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थसत्त्वा-
त्मसंनिकर्षजाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च, इत्येतत्पञ्चपञ्चकम् ॥ १२ ॥

ये पांचों इन्द्रियों के अर्थ विषय, सत्त्व मन, आत्मा इनके सन्निकर्ष अर्थात् संयोग होने से ही क्षणिक या निश्चयात्मक स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं । इस प्रकार से ये पांच-पांच अर्थात् २५ (पञ्चोस) हैं ।

मनो मनोर्थो बुद्धिरात्मा चेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रहः शुभाशुभ-
प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुश्च, द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यते क्रियेति ॥ १३ ॥

मन, मन के अर्थ (व्यापार), बुद्धि और आत्मा ये चारों का समुदाय संक्षेप को ही 'अध्यात्म' गुण कहते हैं । 'शुभ' दोनों लोकों में कल्याणकारी, अशुभ (लोकों में निन्दित), प्रवृत्ति (धर्म अर्थ काम में प्रेरणा), निवृत्ति (अधर्म, अनर्थ और अकाम से निवर्तन,) ये द्रव्य के अश्रित कर्म हैं, जिनको 'क्रिया' कहते हैं ।

तत्रानुमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि
सत्तामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, घ्राणे स्थितिः, आपो रसने,
स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपदिश्यते ॥ १४ ॥

यद्यपि प्रत्येक इन्द्रिय पांचों महाभूतों के समुदाय से उत्पन्न हुई है, यह बात भी अनुमान से पता चलती है तो भी, तेज आंखों में; आकाश श्रोत्रों में; पृथिवी नासिका में; जल रसना में और वायु त्वचा में विशेष रूप से रहते हैं ।

तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तत्तदात्मकमेवार्थमनुधावति,
तत्स्वभावाद्विभुत्वाच्च ॥ १५ ॥

इनमें जो जो इन्द्रियें, जिस जिस भूत से बनी हैं । वे विशेष रूप से

उसी उसी (भूत) से ये अर्थ (विषय) को ग्रहण करती हैं । ये अपने नभाय और विभु होने से अपने विषय की ओर दौड़ती हैं । यथा आंख तैजस है, इसलिये चक्षु तेज की ओर दौड़ती है, वान अन्तरिक्ष जन्य है इस लिये शब्द की ओर दौड़ते हैं । स्पर्श वायव्य होने से वायु की ओर, जिरा आप्य है इसलिये रस की ओर और प्राण पाथिव होने से पृथिवी की ओर दौड़ती है ।

यदर्थतियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियं विकृतिमापद्यमानं यथास्वं बुद्धयुपधाताय संपद्यते, समयोगात्पुनः प्रकृतिमापद्यमानं यथास्वं बुद्धिमाप्याययति ॥ १६ ॥

इसमें मन के साथ इन्द्रिय का विषय में अनियोग, अयोग, या मिथ्या-योग होने से 'विकृति' अर्थात् रोग उत्पन्न होकर बुद्धि के नाश के लिये हो जाता है । समयोग से इन्द्रियां पुनः प्रकृतिको प्राप्त करके बुद्धि की वृद्धि करती हैं । समान अर्थात् उचित योग से वृद्धि होती है ।

मनसस्तु चिन्त्यमर्थः, तत्र मनसो बुद्धेश्च त एव समानाति हीनमिथ्यायोगाः प्रकृतिविकृतिहेतवो भवन्ति ॥ १७ ॥

मन का विषय है चिन्तन (सुप्ति, दुःस्वप्न, प्रयत्न आदि चिन्तनीय होने से मन के विषय हैं । इसलिये मन और बुद्धि का समान योग स्वस्थता का कारण है और मन एवं बुद्धि का अतियोग या हीन योग अथवा मिथ्या योग विकृति अर्थात् 'विकार' या रोग का कारण है ।

तत्रेन्द्रियाणां समनस्कानामनुपतप्तानामनुपत्तापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यमेभिर्हेतुभिः । तद्यथा—सात्स्थेन्द्रियार्थसंयोगेन, बुद्ध्या सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य कर्मणां सम्यक्प्रतिपादनेन, देशकालात्मगुणविपरीतापसेवनेन चेति । तस्मादात्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिसाध्याय सद्वृत्तमनुष्ठेयम् । तद्व्यनुतिष्ठन् युगपत्संपादयत्यर्थ-द्वयमारोग्यमिन्द्रियविजयं चेति ॥ १८ ॥

इसलिये उपरोक्त कारणों से मनसहित स्वस्थ इन्द्रियों के अनुपत्ताप

के लिये स्वस्थावस्था में रहने का प्रयत्न करना चाहिये । उचित अनुकूल रूप से इन्द्रिय और विषय के संयोग न अति, न हीन और न मिथ्यासंयोग) से, एवं बुद्धि द्वारा भली प्रकार देखकर कर्मों को उचित रूप में करने से और देहा, काल, आत्मा के गुण के अविपरीत, हितकारी वस्तुओं के सेवन करने से इन्द्रियां उपतप्त न होकर प्रकृति अवस्था में रहती हैं । इसलिये अपना या अपने शरीर का और आत्मा का, कल्याण चाहने वाले सब पुरुषों को सदा स्मरण रखकर सद्-वृत्त का (पाँचों इन्द्रियों को मन के साथ संयुक्त करके) मन, वचन और कर्म से पालन करना चाहिये ।

इस सद्-वृत्त के पालन करने से आरोग्यता एवं 'इन्द्रियविजय' दोनों कार्य एक साथ ही सिद्ध हो जाते हैं ।

तत्सद्-वृत्तमखिलेनोपदेक्ष्यामः । तद्यथा—देवगोब्राह्मणगुरुवृद्ध-
सिद्धाचार्यान्वर्चयेत्, अग्निमुपाचरेत्, ओषधीः प्रशस्तां धारयेत्,
द्वौ कालावुपस्पृशेत्, मलायनेष्वभीक्ष्णं पादयोश्च वैमल्यमादध्यात्,
त्रिः पक्षस्य केशश्मश्रुलोमनखान् संहारयेत्, नित्यमनुपहतवासाः
सुमनाः सुगन्धिः स्यात् ॥ १९ ॥

इस सद्-वृत्त को सम्पूर्ण रूप में कहते हैं ।

परमात्मा, गौ ब्राह्मण, गुरु (माता पिता अभ्यागत अतिथि)
वृद्ध (विद्यावृद्ध, धनवृद्ध, आयुवृद्ध, शौर्यवृद्ध), सिद्ध (तापस,
भिक्षुक), आचार्य (उपनयन संस्कार करने वाले गुरु), इनकी पूजा सेवा
करनी चाहिये । अग्निहोत्र प्रातः सायं दोनों समय करना चाहिये, अनिन्दित,
दोषों को नष्ट करने वाली ओषधियाँ, वनस्पतियाँ, धारण करनी
चाहियें । दोनों समय प्रातः सायं स्नान करना चाहिये । मल के स्थानों
को बार बार एवं पाँव को सदा पवित्र रखे । बाल, दाढ़ी मूँछ
नाखून, कक्ष के एवं गुह्य स्थानों के बालों को पन्द्रह दिन में

तान् पार, पांच पांच दिन के पीछे कटवाना चाहिये । नित्य प्रति शुद्ध
अन्न धारण करे, प्रसन्न मन रहे, सुगन्ध धारण करे ।

साधुवेशः, प्रसाधितकेशो, मूर्धश्रोत्रघ्राणपादतैलनित्यो, धूमपः,
पूर्वाभिभाषी, सुमुखो, दुर्गन्धभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, दाता, 'चतुष्प-
शानां नमस्कृता, वलीनामुपहृता, अतिथीनां पूजकः, पितृभ्यः
पिण्डदः, काले हितमितमधुरार्थवादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हेता-
वीर्षुः, फले नेर्षुः, निश्चिन्तो, निर्भीको, धीमान्, हीमान्, महो-
त्साही, दक्षः, क्षमावान्, धार्मिकः, आस्तिको, विनयबुद्धिविद्या-
भिजनवयोवृद्धसिद्धाचार्याणामुपासिता, छत्री, दण्डी, मौली, सोपा-
नस्को, युगमात्रद्विचरेत्, मङ्गलाचारशीलः, कुचैलास्थिकण्टका-
मेध्यकेशतुपोत्करभस्मकपालस्तानवलिभृमीनां परिहृता, प्राक् श्रमा-
द्व्यायांमवर्जी स्यात्, सर्वप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात्, क्रुद्धानामनुनेता,
भीतानामाश्वासयिता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, सामप्रधानः,
परपरुषवचनसहिष्णुः, अमर्षन्नः, प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां
हन्ता ॥ २० ॥

वेश भला, उच्छृङ्खल नहीं होना चाहिये । शिर के बाल संवार
कर कंघी कर रखे, शिर, कान त्वचा पर तैल का मर्दन करे, नित्य
प्रति प्रायोगिक धूमपान करे, घर आये दुग्ध का या मिलने पर पहिले
कुशल क्षेम पूछे, सुमुख, सुन्दर, प्रसन्न चेहरे वाला कठिन अवसरों पर भी
सौचकर काम करने वाला, होम करने वाला, यज्ञ—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म-
यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और नृयज्ञ करने वाला, दान देनेवाला, चौराहों को नमस्कार
करने वाला, देवता के लिये उपहार भेंट देने वाला, अभ्यागतों की पूजा
करने वाला, पिता, पितामह आदि को श्रद्धापूर्वक अन्न वस्त्र देने वाला हो,
समर्थ पर श्रित, परिमित और मधुर अर्थ से युक्त चाणी बोले । जितेन्द्रिय
संगमी, धर्मात्मा हो, दूसरे की उन्नति को देखकर उन्नति करने में ईर्ष्या
भाव रखे कि मैं भी ऐसा करूं जिससे मेरी भी उन्नति हो, परन्तु फल में

ईर्ष्या न करे । चिन्ता रहित, न डरने वाला, साहसी आहार और व्यवहार को छोड़कर अन्यत्र लज्जाशील, महत्त्वाकांक्षी, उत्साही कामों में निपुण, प्राणियों पर क्षमा करनेवाला, अपकारीको भी क्षमा देनेवाला, धर्म में चिन्तन करने वाला, आस्तिक (वेदादि सत् शास्त्रों को मानने वाला), विनय बुद्धि, विद्या, अभिजन (पवित्र कुलोत्पत्ति से), और आयु में जो बड़े हों, सिद्ध, तप से जो बड़े हों ऐसे तपस्वी, और आचार्य सावित्री का उपदेश देने वाले गुरु इनकी सेवा करे । छत्र और ढण्ड धारण करे, व्यर्थ या अकाल में न बोले, जूता पहिने, अपने चारों ओर कुछ दूर (चार हाथ) तक देखता हुआ चले । मंगलजनक क्रियाशील रहे, कुचैले मैले वस्त्र, हाड़-मांस, कटि युक्त, अमेध्य, अपवित्र द्रव्य आदि, बाल, धान्यों के तुप, रोड़े-कंकड़ आदि, राख, घड़े आदि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, इन स्थानों को छोड़ने वाला हो । श्रम से पूर्व दूध आभी (शक्ति से) व्यायाम को छोड़ दे, सच प्राणियों में बन्धुभाव, भ्रातृ भाव रखने वाला, क्रोधी पुरुषों को मनालेने वाला, डरे हुए पुरुषों के लिये आश्वसन, सांत्वना देने वाला, दीन गरीबों के लिये उपकार करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा वाला, शान्ति को मुख्य गिनने वाला, दूसरे के कठोर वचनों को सहन करने वाला, अक्रोधी, क्रोधियों को शान्त करने वाला, शान्तिवान्, लड़ाई क्षणों के कारणों को नष्ट करने वाला हो ।

नानृतं ब्रूयात्, नान्यस्वमादद्यात्, नान्यस्त्रियमभिलषेन्नान्यस्त्रियं, न वैरं रोचयेत्, न कुर्यात्पापं, न पापेऽपि पापी स्यात्, नान्य-
दोषान् ब्रूयात्, नान्यरहस्यमागमयेत्, नाधार्मिकैर्न नरेन्द्रद्विष्टैः
सहासीत, नोन्मत्तैर्न पतितैर्न भ्रूणहन्तृभिर्न क्षुद्रैर्न दुष्टैः, न दुष्टया-
नान्यारोहेत्, न जानुसमं कठिनमासनमध्यासीत्, नान्तास्तीर्णमनु-
पहितमविशालमसमं वा शयनं प्रपद्येत, न गिरिविषममस्तकेष्वनु-
चरेत्, न द्रुममारोहेत्, न जलोप्रवेगमवगाहेत्, कूलच्छायां नोपा-
सीत्, नागन्युत्पातमभितश्चरेत्, नोच्चैर्हसेत्, न शब्दवन्तं मारुतं

मुञ्चेत्, नासंवृतमुखो जूम्भां क्षवथुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्, न नासिकां
 कुष्पीयात्, न दन्तान् विघट्टयेत्, न नखान् वादयेत्, नास्त्रीन्य-
 भिह्न्यात्, न भूमिं विलिखेत्, न छिन्द्यात्क्षुण्णं, न लोष्टं मृदीयात्,
 न विगुणमङ्गैश्चेष्टेत्, ज्योतीष्यग्निममेध्यमशस्तं च नाभिवीक्षेत्, न
 हुंक्षुर्यान्निर्व्वं, न चैत्यध्वजगुरुपूज्याशस्तच्छायागामाक्रामेत्, न क्षपास्व-
 मरसदनचैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानाघातनोन्यासेवेत्, नैकः
 शन्यग्रामं न चाटवीमनुप्रविशेत्, न पापवृत्तान् स्त्रीमित्रभृत्यान्
 भजेत्, नोत्तमैर्विरुध्येत्, नावरानुपासीत, न जिह्वं रञ्चयेत्, नाना-
 र्यमाश्रयेत्, न भयमुत्पादयेत्, न साहस्रातिस्वप्नप्रजागरस्नानपाना-
 शनान्यासेवेत्, नोर्ध्वजानुधिरं तिष्ठेत्, न व्यालानुपसर्पञ्च दंष्ट्रिणो
 न विपाणिनः, पुरोवातातपावश्यायातिप्रवातान् जह्यात्, कलिं नार-
 भेत्, नासुनिभृतोऽभिगुपासीत, नोच्छिष्टो नाधःकृत्वा प्रतापयेत्,
 नाविगतशृङ्गो नाप्लुतवदनो न मग्न उपस्पृशेत्, न स्नानशाट्या
 स्पृशेदुत्तमाङ्गं, न केशाम्राण्यभिह्न्यात्, नोपस्पृश्येत् एव वाससी
 विभृयात्, नास्पृष्टा रत्नाज्यपूज्यमङ्गलसुमनसोऽभिनिष्क्रामेत्, न
 पूज्यमङ्गलान्यपसज्यं गच्छेन्नेतराण्यनुदक्षिणम् ॥ २१ ॥

झाँट न बोले, दूसरे के घन को न लेवे, दूसरे की खी को न चाहे,
 दूसरे की सम्पत्ति की चाहना न करे धैर, न करे, पाप न करे, पाप
 करने को मग्न हो अथवा पापी पुरुष पर भी पाप न करे, दूसरों के दोषों
 को न फटे, दूसरों की गुप्त बातों को न जाने, अधार्मिक, एवं राजा
 से द्वेष करने वाले (राजदण्डियों) के साथ न धैरे, पागल,
 पतित, नीच कर्म करने वाले, चाण्डाल आदि, धृणघाती, गर्भपात
 करने वाले, क्षुद्र, छोटे पुरुष, दुष्ट, चोर डाकू आदि के साथ न
 धैरे। दुष्ट्याग (अनभ्यस्त घोड़े आदि) पर न धैरे, घुटने उठाकर
 उत्कट आसन से भी देर तक न धैरे, बिना नीचे बिछाये, तकिये
 सिरहाने रखे बिना, संकुचित स्थान पर, ऊँची नीची जगह पर न सोये-

न लेटे । पहाड़ों के ऊँचे नीचे प्रदेशों में या चोटियों पर न घूमे फिरें, वृक्ष पर न चढ़ें, पानी के तेज़ प्रवाह में स्नान न करें । नदी के किनारे स्थिर वृक्ष की छाया में (अथवा किनारे की छाया में) नहीं बैठें, उल्का या अग्नि की लपट के चारों ओर न फिरें । ऊँचे से जोर से न हँसे । वायु के साथ अधोवायु, अपान वायु न छोड़ें, मुख को बिना ढाँपे जम्भाई, छींक अथवा हास्य हँसी न करें, नाक को न कुरेदें, दाँतों को न किटकिटाये । नखों को न रगड़ें, अस्थियों को न बजायें, भूमि को न कुरेदें, भूमि पर न लिखें, तिनके न तोड़ें, मिट्टी के ढेरों को न फोड़ें, अंगों को व्यर्थ में देड़ा मेड़ा न करें, न हिलायें । ज्योति, तैजस पदार्थ, सूर्य, अग्नि, तीमाग्नि, अरवित्र चित्ता आदि निन्दित वस्तुओं को न देखें । शव को देख कर हुंकार न छोड़ें, चैत्य गांव के देवता, ध्वजा, पताका, गुरु माता पिता, आचार्य, पूज्य आदरणीय, प्रशस्त कल्याणकारी वस्तुओं की छाया को न लाँचें, रात्रि में देवालय, मन्दिर, चैत्य ग्रन्थ देवता, गुरु, आंगन, चाराहा, वाग, श्मशान, आपतन, वष्य स्थान में न रहे । अकेला एकान्त गृह में, शून्य घर में या जंगल में प्रवेश न करे । पापवृत्ति वाले स्त्री, मित्र अथवा नौकर का साथ न दे, अपने से श्रेष्ठों के साथ विरोध न करे, अपने से नीच हीन की सेवा न करे । कुटिल की चाहना न करे, अनार्य दुष्ट का आश्रय न ले, किसी के लिये भय उत्पन्न न करे, अति साहस, अति सोना, बहुत जागना, बहुत स्नान, बहुत पीना, बहुत खाना नहीं करे । घुटने उठा कर देर तक न बैठे । साँप, दाढ़ वाले सिंह आदि, साँग वाले भैंस, बैल आदि जन्तुओं के पास न जायें । सामने की वायु, धूप, ओस, तेज वायु को छोड़ दे, झगड़ा आरम्भ न करे । बिना सावधानी के अग्नि की उपासना पूजा न करे, जूटे भोजन को पुनः आग पर गरम न करे (जूटा भोजन आग में नहीं डालना चाहिये) । धक्का मिटे बिना मुख और शिर को जल से गीला किये बिना, बा नंगा होकर स्नान न करे । नहाने की धोती (कटि वस्त्र से) से शिर का स्पर्श न करे, वालों के अग्रभागों

को ताड़न न करे, खान करके जिन कपड़ों से खान किया है, उन्हीं को निचोड़कर फिर धारण नहीं करे । रत्न, मणि आदि, पूज्य भगवान् आदि का नाम, मंगल कल्याणकारी वस्तुएँ फूल आदि को बिना स्पर्श किये घर से बाहर न निकले । पूज्य एवं मंगलकारी वस्तुओं के वाम पार्श्व से न जाये, अपूज्य, अमंगल वस्तुओं के दक्षिण पार्श्व से न जाये ।

नारत्नपाणिर्नास्नातो नोपहृतवासा नाजपित्वा नाहुत्वा देवता-
भ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो नोपा-
श्रितेभ्यो नापुण्यगन्धो नामाली नाप्रक्षालितपाणिपादवदनो-
नाशुद्धमुखो नोदङ्मुखो न विमना नाभक्ताशिष्टाशुचिच्छिद्यतपरि-
चरो नापात्रीष्वमेध्यासु नादेशो नाकाले नाकीर्णो नादत्त्वाऽप्रमग्नये-
नाप्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैर्न मन्त्रैरनभिगन्धितं न कुत्सयन् न कुत्सितं
न प्रतिकूलोपहितमन्त्रमाददीत न पर्युषितमन्यत्र मांसहरितिशुष्कशा-
कफलभक्ष्येभ्यः । नाशेषमुक्त्वादन्यत्र दधिमधुलवणसक्तसर्पिर्भ्यः ।
न नक्तं दधि भुञ्जीत, न सक्तूनेकानेकानभनीयात्, न निशि न
मुक्त्वा न बहून् न द्विनोदकान्तरितान् न छित्त्वा द्विजैर्भक्षयेत् ॥२२॥

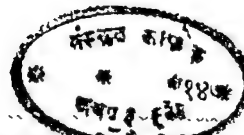
द्विज हन अवस्थाओं में भोजन न करे ? रत्न को हाथ में लिये बिना,
खान किये बिना, वस्त्र पहिने बिना, गायत्री जप किये बिना, हवन किये
बिना, देवताओं के लिये अग्नि का प्रतिष्ठापन किये बिना, पिता माता को
खिलाये बिना, आचार्य एवं यद्दे पुरुषों को, अतिथियों को, आश्रितों को
खिलाये बिना, अशुभ गन्धमाला, पुष्पमाला धारण किये बिना, हाथ पांव
सुख धोये बिना, मलिन मुख से, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, अन्य
मन से, बिना शक्ति के दिया, ठीक प्रकार से या पवित्रता से न दिया, भूखे
के हाथ से परसा, बिना पात्रों के, मैले पात्रों में, अदेश में, मैले वा अनु-
चित स्थान पर, कुसमय में, संकुचित स्थान में, अग्नि को दिये बिना
(विधदेव यज्ञ किये बिना), प्रोक्षणोदक से विधिपूर्वक प्रोक्षित किये बिना,
वेदमन्त्रों से अभिमन्त्रित किये बिना, निन्दा करते हुए, निन्दित और प्रतिकूल

अन्न को और अपने मन के विरुद्ध मनुष्यों के पास में भोजन नहीं करना चाहिये । पर्युपित जिसे एक रात बीत गई है ऐसे वासे भोजन को नहीं खाना चाहिये । मांस, हरद, सूत्रे हुए शाक, फल इनको खासा अर्थात् एक रात बीतने पर भी खा सकते हैं । सम्पूर्ण न खाये, पात्र में थोड़ा छोड़ देना चाहिये । परन्तु दही, राहद, लवण, सत्तू और पी इनको सम्पूर्ण खा लेना चाहिये, पवित्र होने से इन को झूटा न छोड़े । रात में दही नहीं खाये, अकेले सत्तूओं को न खाये अर्थात् केवल सत्तू न खाये । रात में सत्तू न खाये, भोजन खाकर सत्तू न खाये, बहुत अधिक मात्रा में सत्तू न खाये, एक दिन में दो बार सत्तू न खाये, पानी में भीगे हुए सत्तू या जौ का सत्तू बनाकर नहीं खाना चाहिये । दांतों से काटकर (विना चबाये) न खाये ।

नानृजुः क्षुयान्नाद्यान्न शयीत । न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात् । न वाय्वग्निमलिलसोमार्कद्विजगुरुप्रतिमुखं निष्टीविकावातवर्चोमूत्राण्युत्सृजेत्, न पन्थानमवमूत्रयेत् । न जनवति नात्रकाले न जपहोमाध्ययनवलिमङ्गलक्रियासु नैप्पसिङ्घाणकं मुञ्चेत् ॥ २३ ॥

विना झुके न झँक ले, न खाये, न सोये । मल-मूत्र आदि के वेग उपस्थित होने पर दूसरा काम न करे, पहला वेग का निराकरण करे । वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु, पिता, माता, इनकी ओर मुख करके न थुके, न अपान वायु और मल, मूत्र का त्याग करे । रास्ते में, मनुष्यों के बैठने के स्थान में, भोजन के समय मूत्र त्याग न करे । जप, हवन, पठन, धर्म, पवित्र क्रियाओं के स्थान पर नाक का नल (सिंघाणक) नहीं फेंके ।

न स्त्रियमवजानीत, नातिविश्रम्भयेत् गुह्यमनुश्रावयेन्नाधि कुर्यात् । न रजस्वलां नातुरां नामेध्यां नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारं नादृक्षां नादक्षिणां नाकामां नान्यकामां नान्धस्त्रियं नान्ययोनिं

नायोनौ न चैत्यचत्वरचतुष्पथोपवत्तश्मशानघातनसलिलानिधिद्विज-
गुरुसुरालयेषु न सन्ध्ययोर्नातिथिषु नाशुचिर्नाजग्धभेषजो नाप्र-
णीतसंकल्पो नानुपस्थितप्रहर्षो नाभुक्तवान् नात्यशितो न विपमस्थो
न मूत्रोचारपीडितो न श्रमव्यायामोपवासकुमाभिहतो नारहसि व्यवयं
गच्छेत् ॥ २४ ॥

स्त्री का तिरस्कार न करे । स्त्री का अधिक विश्वास न करे । स्त्री को
गुप्त बात न कहे । स्त्री को अधिकारी न करे, अधिकार न देवे । रजस्वला,
रोगिणी, अपवित्र, चण्डाल आदि, कुष्ठ आदि निन्दित रोग से पीडित,
दृष्टि रूपा आचार-उपचार से रहित, अचतुर, जो स्वयं नहीं चाहती हो,
दूसरे पुरुष को चाहने वाली, परस्त्री, असमानजातीय, कामनारहित
इन स्त्रियों के साथ, वा घोषि को छोड़कर अन्यत्र गुदा या मुस में, मैथुन
नहीं करना चाहिये । चैत्य (देवता का मन्दिर), चौराहा, आंगन,
उपवन, याग, दमशान, वध्यभूमि में, पानी, ओषधि, द्राक्षण, गुरु, माता
पिता और मन्दिर के पास, प्रातः सायं दोनों सन्ध्याकालों में, अति अधिक
माया में, निषिद्ध तिथियों में (पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, संक्रान्ति, श्राद्ध-
दिनों में, अमावस्या में, प्रतिपदा में), अपवित्र अवस्था में, वाजीकरण
औषध खाये बिना, मूत्र में मैथुनेच्छा किये बिना, शिश्र में उत्तेजना हुप
बिना, खाये बिना, खाली पेट, अधिक खाये, पेट भर के और विपम स्थान
पर स्थित होकर, मूत्र वेग से पीडित, खुले, अनावृत स्थान में स्त्री के साथ
मैथुन न करे ।

न सतो न गुरुन् परिवदेत्, नाशुचिरभिचारकर्मचैत्यपूज्यपूजा
ध्ययनमग्निर्वर्तयेत् ॥ २५ ॥

सज्जन या गुरु जनों की निन्दा न करे । अपवित्र अवस्था में, अभि-
चार अर्थात् परहिंसा का प्रयोग, द्रव्येनादि उपचार) करके चैत्य पूजा एवं
देवता, भगवान् की पूजा, अध्ययन, पठन आदि नहीं करे ।

न विद्युत्स्वनार्तवीषु नाभ्युदितासु दिक्षु नाग्निसंज्ञे न भूमि-

कम्पे न महोत्सवे नोत्कापाते न महाप्रहोषगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ न सन्ध्योर्नामुखाद्गुरोर्नावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्तरं नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विलम्बितं नातिह्रीवं नात्युच्चैर्नातिनीचैः स्वरैरध्ययनमभ्यसेत् ॥ २६ ॥

निम्न अवस्थाओं में अध्ययन-पठन नहीं करना चाहिये—रक्त के बिना विजली चमकने पर, दिशाओं के जलने पर, ग्राम नगर आदि में आग लगने पर, भूकम्प आने पर, विवाहादि बड़े उत्सवों में, विजया-दशमी, दीपमालिका होली आदि में, उत्कापात होने पर, चन्द्रग्रहण, या सूर्यग्रहण होने पर, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा को जिन तिथियों में चन्द्रमा नहीं दीखता, सन्ध्या कालों में, गुरु के मुख से बिना पढ़े, अक्षर को छोड़ते हुए, खाते हुए, अधिक मात्रा में, रुद्ध, स्वर के बिना, बिना पदों की व्यवस्था के, बिना विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते रुक रुक कर, अति निरर्थक (बलहीन), बहुत ऊंची आवाज़ से बहुत जोर से, बहुत धीमी आवाज़ से भी नहीं पढ़ना चाहिये ।

नातिसमयं जह्यात् । न नियमं भिन्यात् । न नक्तं नादेशे चरेत् । न सन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययनस्त्रीस्वप्नसेवी स्यात् । न बालवृद्धलुब्ध-मूर्खकिष्टह्रीवैः सह सख्यं कुर्यात् । न मद्यद्युतवेश्याप्रसङ्गरुचिः स्यात्, न गुह्यं विवृणुयात् । न कश्चिदवजानीयात् । नाहंमानी स्यान्नादत्तो नादक्षिणो नासूयकः । न ब्राह्मणान् परिवदेत् । न भवां दण्डमुद्यच्छेत्, न वृद्धान् न गुरुन् न गणान् न नृपान् वाऽधिक्षिपेत् । न चातिब्रूयात् । न बान्धवानुरक्तकृच्छ्रद्वितीयगुह्यज्ञान् वहिः कुर्यात् ॥ २७ ॥

समय को बिना प्रयोजन न खोये । नियम का उल्लंघन न करे । रात्रि में न घूमे । जंगल आदि बीयायान स्थानों में न घूमे । सन्ध्या समयों में भोजन, अध्ययन, मैथुन, नींद नहीं करनी चाहिये । बालक, वृद्ध, लालची, मूर्ख, कुटरोर्गी, नपुंसक अनुत्साही अल्पसत्त्व के साथ मित्रता न करे । मद्य शराव, जुआ, वेश्या इनमें मन नहीं लगाये । गुप्त रहस्य को न कहे ।

किसी का भी अपमान न करे । अहंकार या घमण्ड न करे । कायों में मूढ़ न रहे । गुणों में दोषों को न देखे । निन्दक, चुगलखोर न बने । ब्राह्मणों की निन्दा न करे । गाय के प्रति दण्ड न उठाये । जो अपने अनुकूल हों उनकी निन्दा न करे । गुरु, माता, पिता, आचार्य, सभा, वयोवृद्ध, जनसमूह, समाज, और राजा की निन्दा न करे । बन्धु, भाई आदि, अनुरक्त, स्नेही, मित्र आदि, आपत्ति में सहायक इनको कभी बाहर न निकाले, कष्ट न दे ।

नाधीरो नात्युच्छ्रितसत्त्वः स्यात् । नाभृतभृत्यो, नाविश्रब्धस्वजनो, नैकः सुखो, न दुःखशीलाचारोपचारो, न सर्वविश्रम्भी, न सर्वाभिशङ्की, न सर्वकालविचारी । न कार्यकालमतिपातयेत् । नापरीक्षितमग्निनिविशेत् । नेन्द्रियवशगः स्यात् । न चञ्चलं मनोऽनुभ्रामयेत् । न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात् । न चातिदीर्घसूत्री स्यात् । न क्रोधहर्षावनुविदध्यात् । न शोकमनुवसेत् । सिद्धावौत्सुक्यं गच्छेत्रासिद्धौ दैन्यम् । प्रकृतिमभीक्ष्णं स्मरेत् हेतुप्रभावनिश्चितः स्यात् हेत्वारम्भनित्यश्च । न कृतमित्याश्वसेत्, न वीर्यं जह्यात् । नापवादमनुस्मरेत् ॥ २८ ॥

बहुत अधीर, उतावला, जल्दबाज़ न हो, बहुत उच्छृङ्खल, उद्वेग न बने । भृत्यों वा नौकरों का पोषण अवश्य करे । अपने मनुष्यों में, घर के आदमियों में अविश्वास न करे । अकेला सुल का अनुभव न करे । अकेला मधुर पदार्थ न खाये । शील, स्वाभाविक व्यवहार, आचार, शाखानुकूल व्यवहार, उपचार, वस्त्र धारण करने और रहन सहन में दुःखी व्यक्तियों की भांति गरीबों की तरह न रहे, सम्भ्रम न करे । सब जगह सब का विश्वास न करे । सब स्थानों पर सब का अविश्वास भी न करे, सन्देह भी न करे । सब समय सोचता विचारता भी न रहे । काम काज के समय को व्यर्थ नहीं छोड़े । अपरीक्षित अज्ञात स्थान आदि पर न बैठे, न जाये । इन्द्रियों के पक्ष में न हो । चंचल मन को इधर उधर न घुमाये । बुद्धि, और ज्ञानेन्द्रियों का अति-

योग न करे, उनपर अधिक बोझ न डाले, अधिक विषय सेवन न करे। दीर्घ-सूत्री अर्थात् विलम्ब से काम करने वाला न बने। जितना क्रोध आये उतना उग्र कर्म न करे और जितनी खुशी हो उतनी अधिक खुशी न मनाये। शोक-चिन्ता के बश में न हो। कार्य में सफलता मिलने पर बहुत प्रसन्न न हो और कार्य में असफलता मिलने पर दीन, उदास चेहरा न बनाये, मुंह न लटकाये। बार बार प्रकृति अर्थात् जन्म मरण के स्वभाव को वा द्रव्य गुण कर्म को ध्यान में रखे। शुभ कारण से कार्य का आरम्भ करे। ऐसा किया इस प्रकार का विचार मन में न लाये। वीर्य (पराक्रम) का त्याग न करे। निन्दा का स्मरण न करे।

नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसर्पैरग्निं जुहुयादात्मानमाशीर्भि-
राशासानः, अग्निर्मे नापगच्छेच्छरीराद् वायुर्मे प्राणानादधातु
विष्णुर्मे बलमादधातु इन्द्रो मे वीर्यं शिवा मां प्रविशन्त्वापः आपो-
हिष्टेत्यपः स्पृशेत्, द्विः परिमृज्यौष्ठौ पादौ चाभ्युक्ष्य मूर्धनि खानि
चोपस्पृशेदङ्गिरात्मानं हृदयं शिरश्च, ब्रह्मचर्यज्ञानदानमैत्रीकारुण्यह-
पोषेक्षाप्रशमपरश्च स्यादिति ॥ २९ ॥

अपवित्र अवस्था में उत्तम गौ का वी, अक्षत, तिल, कुश और सरसों द्वारा अग्नि में वेदमन्त्रों से हवन न करे और प्रार्थना करे कि अग्नि मेरे शरीर से बाहर न जाये। वायु मेरे अन्दर प्राणों को धारण करे। विष्णु मेरे अन्दर बल का संचार करें। इन्द्र मेरे में बल बढ़ावे। कल्याणकारी जल मेरे में प्रविष्ट हों। 'आपो हिष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन०' इस मन्त्र से जल का स्पर्श, ज्ञान आचमन करना चाहिये। दोनों समय भोजन करने के उपरान्त ओष्ठ और पांव को धोकर शुष्क कर लेना चाहिये शिर और आंख, कान, नाक इन्द्रियों को जल से स्पर्श करे। फिर अपने हृदय, शिर को जल से स्पर्श करे। ब्रह्मचर्य (काय, मन और वाणि से मैथुन का छोड़ना, ब्रह्मचर्याश्रम में, गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी में कृतकाल को छोड़ कर तथा अन्यो को ज्ञान-दान और 'मैत्री' सब प्राणियों में आत्मवत्

प्रवृत्ति, सय प्राणियों में दयाभाव, हर्ष, प्रसन्नता सय प्राणियों में, उपेक्षा अर्थात् अप्रतिग्रह बुद्धि, प्रशम अर्थात् शान्त इन्द्रिय एवं चित्त वाला बने ।

तत्र श्लोकाः ।

पथपथकमुद्दिष्टं मनो हेतुचतुष्टयम् ।

इन्द्रियोपक्रमेऽध्याये सद्बृत्तमखिलेन च ॥ ३० ॥

स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति ।

स समाः शतमन्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ ३१ ॥

नृलोकमापूरयते यशसा साधुसमतः ।

धर्मार्थवैति भूतानां बन्धुतामुपगच्छति ॥ ३२ ॥

परान् सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते ।

तस्माद्बृत्तमनुष्ठेयमिदं सर्वेण सर्वदा ॥ ३३ ॥

यज्ञान्यदपि किञ्चित्स्यादनुक्तमिह पूजितम् ।

वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते ॥ ३४ ॥

पंचेन्द्रिय और इनके पांच प्रकार, मन एवं चार कारण (समयोग, मिथ्यायोग, हीनयोग, और अतियोग) और सम्पूर्ण सद्बृत्त को 'इन्द्रियोपक्रमणीय' अध्याय में कह दिया है । जो मनुष्य कहे हुए स्वस्थवृत्त का ठीक उचित रूप से पालन करता है वह सौ वर्षों तक निरोग रहता और बीच में उसकी आयु का भंग नहीं होता, वह सौ वर्ष तक जीता है । साधुओं से पूजित होकर मनुष्यलोक को अपने यश से भर देता है, यशस्वी बनता है । धर्म और अर्थ को प्राप्त करता है । सय प्राणियों के प्रति बन्धुभाव उत्पन्न करलेता है । पुण्य कर्मों वाला मनुष्य अति उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है । इसलिये सय पुरुषों को चाहिये कि सदा इस 'सद्बृत्त' का पालन करें । इस 'सद्बृत्त' के अतिरिक्त और जो कुछ उत्तम कर्म हों जो कि यहां पर नहीं भी कहे हैं, उनको भी स्वीकार करके पालन करना चाहिये ऐसा भगवान् आत्रेय का अभिप्राय है ।

इत्यभिधेयश्रुते तन्मै चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्के

इन्द्रियोपक्रमणीयो नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ इति स्वस्थवृत्तचतुष्कः ॥

नवमोऽध्यायः ।

अथातः खुड्वाकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

अथ 'खुड्वाक चतुष्पाद' (चिकित्सा के छुट्ट चार चरण) नामक अध्याय का वर्णन करते हैं यह भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।

गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये ॥ ३ ॥

वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये चार पाद अर्थात् चिकित्सा के चार अंग हैं । ये चारों ही विकार अर्थात् रोग की शान्ति में गुणवान् कारण हैं ।

विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।

सुखसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च ॥ ४ ॥

शरीर के धातु वात, पित्त और कफ की विषमता का नाम ही 'विकार' अर्थात् रोग है और धातुओं का 'साम्य' अर्थात् अनुकूलता रहने का नाम 'प्रकृति' है । आरोग्यता ही सुख है, रोग का होना दुःख है ।

चिकित्सा सा लक्षण—

चतुर्णां भिषगादीनां शास्त्रानां धातुवैकृते ।

प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

धातुओं के विषम होने पर भिषक्, रोगी, औषध और परिचारक ये चारों प्रशस्त गुण वाले मिलकर धातुओं को साम्य अर्थात् अनुकूल करने के लिये जो यत्न करते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं ।

वैद्य के गुण—

श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ ६ ॥

सद्गुरु के उपदेश से पूर्ण रूप से शास्त्र का ठीक २ ज्ञान, चिकित्सा-

कर्म का बहुत पार दर्शन, चिकित्सा कार्य में कुशलता, चिकित्सा कर्म की सिद्धहस्तता, पवित्रता, स्वच्छता ये चैव के गुण हैं ।

द्रव्य के गुण—

घटुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना ।

संप्रपेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ७ ॥

(घटुता) द्रव्य की प्रचुरता (योग्यता) रोगियों के दिये जाने वाले द्रव्य में रोग को दूर करने का सामर्थ्य और जिसके अनेक प्रकार के कल्प, स्वरस, कल्क, चूर्ण, कषाय आदि बनाये जा सकें, 'संप्र' अर्थात् रस, चीर्य, प्रभाव, गुण सम्पूर्ण हों, टीका २ गतु में एकात्र की गई हो, ये चार गुण औषध में होने चाहियें ।

परिचारक के गुण—

उपचारक्षता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तारि ।

शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ८ ॥

सेवा कर्म को जानने वाला, कर्मकुशल, रोगी में प्रीति रखने वाला शौच, अर्थात् शुद्धि, स्वच्छता ये चार गुण परिचारक के हैं ।

रोगी के गुण—

स्मृतिर्निर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च ।

ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ ९ ॥

(स्मृति) स्मरण शक्ति, देश के आदेश के अनुसार करने वाला, उपरोक्त न हो, रोग या चिकित्सा कर्म से न घबराने वाला, अपनी शिकायतों को भावी प्रकार बता सके, ये चार गुण रोगी के हैं ।

कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् ।

विज्ञाता शाखिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ १० ॥

पक्वौ हि कारणं पक्वार्थथा पात्रेन्धनानलाः ।

विजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च ॥ ११ ॥

आतुराणास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः ।

वैद्यस्यातश्चिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक् ॥ १२ ॥

सोलह गुण युक्त चारों पाद मिलकर ही चिकित्सा में कारण हैं । इन सब में प्रधान कारण 'भिषक्' अर्थात् वैद्य ही है । क्योंकि वही विशेष रूप से जानने वाला, परिचारक आदि को आदेश देने वाला, दवाइयों का प्रयोग करने वाला होता है । तीनों पाद वैद्य के अधीन हैं और वैद्य स्वतन्त्र है, इसलिये प्रधान है । खाना पकाने में जिस प्रकार पाचक कारण है, और पात्र, ईंधन और आग ये उसके अधीन रहते हैं, और जिस प्रकार विजेता की विजय में भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शस्त्र आदि कारण निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार सिद्धि अर्थात् चिकित्सा की सफलता में रोगी, औषध और परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते हैं । चिकित्सा में मुख्य कारण वैद्य ही होता है ।

मृदण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादृते यथा ।

न वहन्ति गुणं वैद्यादृते पादत्रयं तथा ॥ १३ ॥

गन्धर्वपुरवन्नाशं यद्विकाराः सुदारुणाः ।

यान्ति यच्चैतरे वृद्धिमाशूपायप्रतीक्षिणः ॥ १४ ॥

सति पादत्रये ज्ञाज्ञौ भिषजावत्र कारणम् ।

जिस प्रकार कुम्हार के बिना मिट्टी, दण्ड, चक्र (चाक) सूत्र आदि मिलकर भी घड़े को नहीं बना सकते उसी प्रकार वैद्य के बिना रोगी, द्रव्य और परिचारक मिलकर भी चिकित्सा-कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । उपायों से साथ रोग, रोगी, परिचारक और द्रव्य इन तीन चरणों के होने पर भी यदि वैद्य विद्वान् होगा तो तीव्र रोग भी मकड़ी के जाले के भांति शीघ्र नष्ट होजाते हैं । और सूखे वैद्य तीन चरणों के उत्तम होने पर भी दारुण रोगों की वृद्धि में कारण बनता है ।

वरमात्मा हतोऽज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता ॥ १५ ॥

पाणिचाराद्यथाऽचक्षुरज्ञानाद्भीतभीतवत् ।

नौर्मारुतवशेवाज्ञो भिषक्चरति कर्मसु ॥ १६ ॥

यदृच्छया समापन्नमुत्तार्य नियतायुषम् ।

भिषङ्भानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषाम् ॥ १७ ॥

तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने ।

भिषक् चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १८ ॥

एक मृदु वैद्य से इलाज कराने की अपेक्षा मरना अच्छा है । हाथ के स्पर्श से जिस प्रकार आंख डरती है इसी प्रकार रोगी को अज्ञानी वैद्य से भी डरना चाहिये । वायु के वदी में पड़ी हुई नाव का जिस प्रकार पना नहीं होता कि क्या होगा, उसी प्रकार मृदु वैद्य का भी चिकित्सा कर्म में पता नहीं चलता कि वह क्या करेगा । वैद्य के गुणों से रहित, अपने को वैद्य मानने वाला वैद्य, जिनकी जीवन डोरी अभी शेष है ऐसे सैकड़ों रोगियों को अपनी चिकित्सा से बिना समय के ही शीघ्र मार देता है । मृदु वैद्य बिना मृत्यु के आये ही मार डालता है । इसलिये शास्त्र के तत्त्वार्थ के ज्ञान, क्रिया, कर्म और कुशलता इन चार गुणों से युक्त वैद्य ही 'प्राणाभिसर' अर्थात् रोगी के जाते प्राणों को भी लौटा लाने वाला कहलाता है ।

हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनर्भवे ।

ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्हो भिषक्तमः ॥ १९ ॥

जिस वैद्य को रोगोत्पत्ति के कारण, लक्षण, प्रशमन, रोगों की शान्ति और पुनः आक्रमण न होना इन चार बातों का ज्ञान है, वही 'राजवैद्य' होने योग्य है ।

शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये ।

पात्रापेक्षीयतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत् ॥ २० ॥

शस्त्र, शास्त्र, और पानी ये तीनों गुण और दोष को उत्पन्न करने में पात्र की अपेक्षा करते हैं । जैसे निर्मल पानी में तलवार से मिला हो जाता है और स्वच्छ पात्र में साफ़ दीखता है, तलवार से जहाँ टुट, चोर आदि का बध हो सकता है, वहाँ सज्जन का भी गला काटा जा

सकता है, ज्ञान द्वारा जहाँ रोगों को यचाया जा सकता है, वहाँ मृदु दैत्य मार भी सकता है । इसलिये चिकित्सा के लिये दैत्य को अपनी बुद्धि को मदा स्वच्छ रखना चाहिये ।

विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तरुता क्रिया ।

यस्यैते पटुगुणान्मस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ २१ ॥

विद्या मतिः कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः ।

वैद्यशब्दाभिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यदः ॥ २२ ॥

यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः ।

स वैद्यशब्दं सद्भूतमर्हन् प्राणिमुखप्रदः ॥ २३ ॥

(विद्या) आयुर्वेद विद्या, (वितर्कः) ज्ञानार्थ मूलक उद्घाटन (विज्ञान) पटुन ज्ञान के ज्ञान से विज्ञान्य (तत्परता) लक्ष्ण, (क्रिया) चिकित्सातुल्यता जिस दैत्य में ये उपर्युक्त छः गुण हैं उसके लिये कोई भी व्याधि असाध्य नहीं है । आयुर्वेद विद्या स्वाभाविक, विमृदु बुद्धि, छष्ट चिकित्सा, चिकित्साकार्य में अग्रास, अनेक रोगियों को आरोग्य करने में सकलता, सद्गुरु का आश्रय, इनमें से एक एक भी गुण दैत्य पद प्राप्त करने में समर्थ है परन्तु जिस पुण्य में ये विद्या आदि सब गुण होने हैं, वहाँ सच्चे अर्थों में 'दैत्य' कहला सकता है । वहाँ प्राणियों के लिये सुख देने वाला होता है ।

शाम्भं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः ।

ताभ्यां भिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ २४ ॥

चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद्वैद्यव्यपाश्रवाः ।

तस्मात्प्रयत्नमानिष्टेक्षिपक् स्वगुणमपदि ॥ २५ ॥

मैत्री कारुण्यमार्त्तुषु, शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम् ।

प्रवृत्तिस्थेषु भूतेषु, वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधेति ॥ २६ ॥

आयुर्वेद ज्ञान तो प्रकाश करने के लिये ज्योति है और अपनी बुद्धि आँव है । इन दोनों को मिलाकर ठीक तरह से प्रयोग करके चिकित्सक

भूल नहीं करता । चिकित्सा के तीन चरण रोगी, परिचारक और द्रव्य-
वैद्य पर ही आश्रित हैं । इसलिये अपने गुणों को विशेष-रूप से प्राप्त
करने में वैद्य को प्रयत्नवान् रहना चाहिये । वैद्य का व्यवहार चार प्रकार
का है । रोग से पीडित पुरुष में मित्रता और उन पर दया का भाव;
साध्य रोगी में स्नेहभाव, मरणासन्न रोगी या उसके समीपस्थ बन्धु, भृत्य
आदि में उपेक्षा बुद्धि रखना ।

तत्र श्लोकौ ॥

भिपजितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुर्गुणः ।

भिपक् प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्वैद्यस्तु यद्गुणः ॥ २७ ॥

ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च भिपजां या चतुर्विधा ।

सर्वमेतच्चतुष्पादे खुट्टाके संप्रकोशितम् ॥ २८ ॥

चिकित्सा के चार चरण प्रत्येक चरण के चार-चार गुण, सब चरणों में
प्रधान 'भिपक्' है, क्यों प्रधान है ? वैद्य के गुण, वैद्यों की चार प्रकार की
बुद्धि और ब्राह्मी बुद्धि यह सब 'खुट्टाक चतुष्पाद' अध्याय में कह दिया है ।

शत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुश्के

खुट्टाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

दशमोऽध्यायः ।

अथातो महाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान्नात्रेयः ॥ २ ॥

इस के अनन्तर 'महाचतुष्पाद' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं,
ऐसा भगवान् नात्रेय ने उपदेश किया है ।

चतुष्पादं षोडशकलं भेपजमिति भिपजो भापन्ते, यदुक्तं पूर्वा-

‘ध्याये पोडशगुणमिति, तद्भेदं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः ॥ ३ ॥

चार चरण और सोलह कलायुक्त चिकित्सा होती है ऐसा वैद्य कहते हैं। पृत्र के (खुट्टाक-चतुष्पाद) अध्याय में जो सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा का उपदेश किया है उसी चिकित्सा को युक्तियुक्त प्रयोग से आरोग्यता के लिये समर्थ बतलाया है ऐसा पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है।

नेति मैत्रेयः। किं कारणं, दृश्यन्ते ह्यातुराः केचिदुपकरणवन्तश्च परिचारकसंपन्नाश्चात्मवन्तश्च कुशलैश्च भिपग्भिर्नुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानास्तथायुक्ताश्चापरे त्रियमाणास्तस्माद्भेदजमकिंचित्करं भवति। तथा श्वश्रे सरसि च प्रसिक्तमल्पमुदकं नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुधाने वा पांसुमुष्टिः प्रकीर्ण इति। तथाऽपरे दृश्यन्तेऽनुपकरणाश्चापरिचारकाश्चानात्मवन्तश्चाकुशलैश्च भिपग्भिर्नुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः, तथायुक्ता त्रियमाणाश्चापरे। यतश्च प्रतिकुर्वन्-सिद्धयति प्रतिकुर्वन् त्रियते, अप्रतिकुर्वन् सिध्यत्यप्रतिकुर्वन् त्रियते। ततश्चिन्त्यते भेदजमभेदजेनाविशिष्टमिति ॥ ४ ॥

‘मैत्रेय’ के विचार में यह ठीक नहीं, क्योंकि कुछ रोगी जिन को सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं, जिनके सेवक भी हैं, जो संयमी, जितेन्द्रिय भी हैं, और चतुर वैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं, वे अच्छे (स्वस्थ) होते देखे जाते हैं। इसके सिवाय उपरोक्त सब कुछ होते हुए भी कुछ रोगी मरते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिये कहते हैं कि सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा कुछ फलदायक नहीं। जिस प्रकार एक बड़े भारी गढ़े या तालाब में थोड़ा सा पानी डालने पर कुछ लाभ नहीं होता और जिस प्रकार बहती हुई नदी में फेंकी हुई धूलि की मुट्टी निरर्थक होती है, वह पानी में बह जाती है और जिस प्रकार रेत के बहुत बड़े ढेर में डाली हुई रेत की एक मुट्टी का कुछ लाभ नहीं, इसी प्रकार शुभ कर्म वाले रोगी में चिकित्सा का कोई लाभ नहीं। कुछ रोगी साधनों के बिना ही, सेवकों से रहित,

अजितेन्द्रिय, अपृथ्वी, और मूढ़ वैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी स्वस्थ होते हुए देखे जाते हैं, एवं कुछ (इस उपरोक्त अवस्था में) मरते हुए भी देखे जाते हैं और (सोलह गुणों से युक्त) चिकित्सा करने पर आरोग्य स्वस्थ हो जाते हैं, और बहुत से चिकित्सा करने पर भी मर जाते हैं, बहुत चिकित्सा न करने पर भी स्वस्थ हो जाते हैं, और न करने पर भी मर जाते हैं, अतः सन्देह होता है कि चिकित्सा करना और न करना दोनों बराबर हैं ।

सैत्रेय ! मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः । किं कारणं ? ये ह्यातुराः षोडशगुणसमुदितनानेन भेषजेनोपपद्यमाना म्रियन्ते इत्युक्तं तदनुपपन्नम् न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । ये पुनरातुराः केवलाद्वेषजादृतं समुत्तिष्ठन्ते न तेषां संपर्शभेषजोपपादनाय समुत्थानविशेषा नास्ति । यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानाद्योत्थापयन् पुरुषो बलमस्योपादध्यात्, स क्षिप्रतरमपरिच्छिष्ट एवोत्तिष्ठेत्तद्वत्संपूर्णभेषजोपलम्भादातुराः । ये चातुराः केवलाद्वेषजादपि म्रियन्ते, न च सर्व एव ते भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्, न हि सर्वे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चासाध्यानां व्याधीनां भेषजसमुदायोऽयमस्ति । न ह्यलं ज्ञानवान् भिषङ्मुमुक्षुमातुरमुत्थापयितुम् । परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति । यथा हि योगज्ञोऽभ्यासन्तियं इष्वासो धनुरादायेषुमपास्यन्नातिविप्रकृष्टे महति काये नापराधवान् भवति संपादयति चेष्टकार्यं, तथा भिषक् स्वंगुणसंपन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोगमन्तपराधः संपादयत्येवातुरमारोग्येण, तस्मान्न भेषजमभेषजेनाविशिष्टं भवति ॥ ५ ॥

आत्रेय भगवान् इसका उत्तर देते हैं कि हे सैत्रेय ! तुम्हारा ऐसा विचार करना ठीक नहीं है । क्योंकि, रोगी सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा करने पर भी स्वस्थ नहीं होते, मर जाते हैं, यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि चिकित्सा से अच्छे होने वाले रोगों में चिकित्सा निष्फल नहीं होती, और

जो रोगी औषध-चिकित्सा के बिना भी स्वस्थ हो जाते हैं, उन में चिकित्सा के पूर्ण कारणों के होने की आवश्यकता भी नहीं होती । जैसे गिरे हुए मनुष्य को जो कि अपने आप उठने में समर्थ है, उठाने के लिये दूसरा पुरुष सहायता देता है, तब वह जल्दी, बिना कष्ट के ही खड़ा हो जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण (सोलह गुणों से युक्त) चिकित्सा प्राप्त होने से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं । जो रोगी सम्पूर्ण चिकित्सा के मिलने पर भी मर जाते हैं वे सब रोगी भी सोलह गुण युक्त चिकित्सा से स्वस्थ नहीं हो सकते । क्योंकि सब रोग उपाय से साध्य नहीं हैं (बहुत से रोग असाध्य भी हैं) । और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे बिना उपाय के अच्छे भी नहीं होते । इसी प्रकार जो रोगी असाध्य हैं उन को सारा औषध-समुदाय भी ठीक नहीं कर सकता । ज्ञानवान् वैद्य भी मरणासन्न रोगी को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं होता । जो वैद्य साध्य-असाध्य का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते हैं वे कुशल चिकित्साकार्य में सफल, यशस्वी होते हैं । जिस प्रकार कि प्रयोग विधि को जानने वाला, अभ्यासी धनुर्धारी धनुष को लेकर बहुत दूर के नहीं, प्रयुक्त समीपवर्ती, स्थूल लक्ष्य पर बाण फेंकता हुआ नहीं चूकता और लक्ष्य वेध कर ही लेता है । इसी प्रकार वैद्य अपने गुणों से युक्त, उपकरणवान्, साधनवान्, साध्य-असाध्य का विचार करके काम आरम्भ करके, रोगी के साध्य रोग को स्वस्थ कर देता है, इस में भूल नहीं करता, इसलिये कहते हैं कि चिकित्सा करना और न करना दोनों समान नहीं हैं ।

इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेनातुरं चिकित्तामः
 क्षाममक्षामेण, कृशं च दुर्वलमाप्याययामः, स्थूलं मेदस्विनमपतर्प-
 यामः, शीतेनोष्णाभिभूतमुपचरामः शीताभिभूतमुष्मेण, न्यूनान्
 धातून् पूरयामो व्यतिरिक्तान् हासयामः, व्याधीन् भूलविपर्ययो-
 पचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः, तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषज-
 समुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६ ॥

और यह हमारा प्रत्यक्ष भी है कि रोगी की हम रोगों की प्रकृति से विपरीत गुण वाली औषध से चिकित्सा करते हैं, क्षीणधातु वाले व्यक्ति की पौष्टिक औषधियों से चिकित्सा करते हैं, (कृश) पतले-दुबले को मोटा बनाते हैं, स्थूल, चर्बी वाले पुरुष को पतला (कृश) करते हैं, गरमी से पीड़ित व्यक्तिकी शीतल चिकित्सा करते हैं, शीत से पीड़ितव्यक्ति की उष्ण पदार्थों से चिकित्सा करते हैं, कम हुए धातुओं का पूर्ण करते हैं, परिमाण से अधिक बढ़े हुए धातुओं को कम करते हैं, रोगों की कारण के विपरीत विरुद्ध चिकित्सा करते हुए दोषों को प्रकृति में भली प्रकार से स्थित करते हैं। रोगी पुरुषों के लिये ऐसा करते हुए ये भेषज्य-समुदाय अर्थात् सोलह गुणयुक्त चिकित्सा व्याधिनाशक और सुखकारी होती है।

भवन्ति चात्र

साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्व चिकित्सकः ।

काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम् ॥ ७ ॥

अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंग्रहम् ।

प्राप्तुयान्नियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ ८ ॥

रोग के साध्य और असाध्य रूप को एवं साध्य असाध्य के विभागों को जानकर विचारपूर्वक समय पर जो चिकित्सक कार्य का आरम्भ करता है वह उस कर्म को अवश्य पूर्ण करता है और जो चिकित्सक असाध्य व्याधि की चिकित्सा करता है, वह धन, विद्या और यश की हानि उठाता है। उस की निन्दा होती है और लोग उस से चिकित्सा नहीं करवाते, उस का धन्धा नहीं चलता।

सुखसाध्यं मतं साध्यं कुच्छसाध्यमथापि च ।

द्विविधं चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यच्चानुपक्रमम् ॥ ९ ॥

साध्यानां त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां प्रति ।

विकल्पो न त्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ १० ॥

साध्य व्याधियां दो प्रकार की हैं, एक (सुखसाध्य) सरलता से

अच्छी होने वाली और दूसरी (कृच्छ्रसाध्य) कठिनाई से अच्छी होने वाली। असाध्य व्याधियाँ भी दो प्रकार की हैं, एक (याप्य) जो कि चिकित्सा से कुछ समय के लिये शान्त की जा सकती हैं और चिकित्सा के छोड़ने पर फिर खड़ी हो जाती हैं। दूसरी (अनुपक्रम) सर्वथा असाध्य जो कभी अच्छी नहीं होती। साध्य व्याधियों के पुनः तीन भेद हैं, (१) अल्पसाध्य, (२) मध्यमसाध्य, और (३) उत्कृष्ट साध्य और जो निश्चित रूप से 'असाध्य' हैं, उनका कोई नियत भेद नहीं है, याप्य, असाध्य रोगों के तीन भेद हैं। यथा अल्प याप्य, मध्यम याप्य, और उत्कृष्ट याप्य।

मुखसाध्य व्याधि के लक्षण—

हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यत्पानि यस्य च ।

न च तुल्यगुणो दूष्यो, न दोषः प्रकृतिर्भवेत् ॥ ११ ॥

न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरूपक्रमः ।

गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२ ॥

दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वोपधत्तमः ।

चतुष्पादोपपत्तिश्च मुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ १३ ॥

रोगोत्पत्ति के कारण थोड़े हों, बहुत अधिक या तीव्र कारण न हो, (पूर्वरूप) अर्थात् रोग के प्राथमिक लक्षण भी हल्के हों, और 'रूप' अर्थात् स्पष्ट लक्षण रोग के थोड़े और हल्के हों। (दूष्य रक्त, मांसादि घात) दोष वातादि कारण के समान न हों, पित्त के कारण से रक्त कुपित न हो, रोगोत्पादक दोष घात आदि रोगी की प्रकृति न हो, वातजन्य व्याधि में रोगी की प्रकृति 'वात' न हो। समय भी समान न हो, हेमन्त में कफ संचय होता है, इस समय कफ का रोग न हो तो देश, दारि का अवयव या अन्तर् अर्थात् जलबहुल प्रदेश अर्थात् कटसाध्य स्थान पर रोग न हुआ हो, अथवा जहाँ पर कठिनता से चिकित्सा की जाये ऐसे स्थान पर रोग न हुआ हो, दोष की गति एक मार्ग में हो, दो मार्ग में न हो, रोग

नवीन हो, रोग के साथ कोई उपद्रव (पीछे उत्पन्न हुई व्याधि या उप-सर्ग (Complication) न हो, और चिकित्सा के चारों चरण प्राप्त हों, रोगोत्पत्ति में कारण एक दोष हो तथा शरीर सम्पूर्ण प्रकार की औषध का सहन कर सके तो ये सुखसाध्य अर्थात्सुगमता से अच्छे होने वाले रोग के लक्षण हैं । कृच्छ्रसाध्य रोग के लक्षण—

निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले ।

कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ १४ ॥

गर्भिणीवृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितम् ।

शास्त्राभिमित्यानामनवं कृच्छ्रदेशजम् ॥ १५ ॥

विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्वचतुष्पदम् ।

द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम् ॥ १६ ॥

रोग का कारण, रोग का पूर्वरूप और रोग का रूप, स्पष्ट चिन्ह, मध्यम बल, संख्या में मध्यम हो अर्थात् जिस रोग को उत्पन्न करने वाले दोष-प्रकोप के कारण न तो कम और न अधिक हों, काल प्रकृति और दूष्य इनमें से कोई एक रोगोत्पादक दोष के समान साधारण हों, अधिक उपद्रवों से पीड़ित न हो, तो वह रोग कृच्छ्रसाध्य है ।

गर्भवती, वृद्ध और बालक, इनकी सब व्याधियां कष्टसाध्य हैं । शस्त्र, क्षार और अग्नि इनसे चिकित्सा करते समय जो व्याधि उत्पन्न हो जाये, नवीन न हो, जो रोग पुराना हो, मर्म स्थान, सन्धिस्थान आदि में जो रोग हो, एक मार्गगाभी हो, चिकित्सा के चारों अंग पूर्ण न हों दोष दो मार्गानुसारी हो, बहुत समय का न हो, और दो दोषों से उत्पन्न हुआ हो वह रोग भी कष्टसाध्य है ।

थाप्य व्याधि का लक्षण—

शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया ।

लब्ध्वाऽरूपसुखमरूपेन हेतुनाऽऽशुप्रवर्तकम् ॥ १७ ॥

असाध्य व्याधि, पथ्य, आहार विहार के पालन करने से आयु के शेष

होने के कारण 'याप्य' होती है। कुछ काल तक आराम मिलता है परन्तु थोड़े से भी कारण से पुनः शीघ्र उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की व्याधि को 'याप्य' कहते हैं। असाध्य व्याधि का लक्षण—

गम्भीरं बहुधातुस्य मर्मसंधिसमाश्रितम् ।

नित्यानुशायिनं रोगं दीर्घकालमवस्थितम् ॥ १८ ॥

विद्याद्विदोषजं, तद्वत्प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम् ।

क्रियापथमतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् ॥ १९ ॥

असुख्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम् ।

दुर्बलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च ॥ २० ॥

मेद आदि गम्भीर धातु में स्थित, रस रक्तादि बहुत धातुओं में स्थित, मर्म सन्धि में आश्रित हो, लगातार रात दिन रहता हो २४ घन्टे बारह महीने घना रहे, देर तक दो चार साल का होगया हो, दो दोपों से उत्पन्न हो ऐसे रोग को याप्य, और इस प्रकार के (गम्भीर बहु धातुस्थ आदि) तीनों दोपों से उत्पन्न रोग 'असाध्य' समझने चाहियें। जो रोग चिकित्सा से बाहर चला गया हो, बहुत बढ़ गया हो, सब मार्ग (ऊर्ध्व, अधः और तिर्यग्) तीनों मार्गों में पहुँच गया हो, अत्यन्त प्रसन्नता, अति वेचैनी, एवं मूर्च्छा (गम्भीर निद्रा) को उत्पन्न करे, जिस रोग से इन्द्रिय, आँख का देखना, या कान का सुनना आदि नष्ट हो जाये, निर्बल पुरुष में जो रोग बहुत बढ़ा हुआ हो, जिस रोग के लक्षण निश्चित मृत्यु को बताने वाले स्पष्ट हों वह रोग 'असाध्य' है, ऐसा रोगी भी असाध्य है।

भिषजा प्राक् परीक्ष्यैवं विकाराणां स्वलक्षणम् ।

पश्चात्कार्यसमोऽरम्भः कार्यः साध्येषु धीमता ॥ २१ ॥

साध्यासाध्यविभागज्ञो यः सम्यक् प्रतिपत्तिमान् ।

न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

वैद्य को चाहिये कि चिकित्सा करने से पूर्व रोगों की उनके लक्षणों से परीक्षा, जाँच करले कि यह साध्य है या असाध्य है। पीछे साध्य

रोगों में कार्य आरम्भ करना चाहिये असाध्यों में हाथ न लगाये । जो वैद्य साध्य और असाध्य के भेदों को भली प्रकार जानता है, वह ज्ञानी बुद्धिमान् वैद्य, मैत्रेय के समान लोगों की मिथ्या बुद्धि को नहीं बढ़ाता ।

तत्र श्लोकौ ।

इहौपधं पादगुणाः प्रभावो भेषजाश्रयः ।

आत्रेयमैत्रेयमती मतिद्वैविध्यनिश्चयः ॥ २३ ॥

चतुर्विधविकल्पाश्च व्याधयः स्वस्वलक्षणाः ।

उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिपग्जितम् ॥ २४ ॥ इति ॥

इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय में औषध, चतुष्पाद, गुण, भेषज के आश्रित प्रभाव, आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की बुद्धि, चार प्रकार के भेद से रोग एवं उनके लक्षण कह दिये हैं, और उन कारणां का भी वर्णन कर दिया है जिन से वैद्य यशस्वी होता है।

इत्यग्निवेशाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते मूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के

महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ।

— 2 —

अथातस्त्रिपणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'तिस्रैपणीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

इह खलु पुरुषेणानुपहतसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्रमेण हितमिह
चागुम्निश्च लोके समनुपश्यता तिस्र एषणाः पर्येष्टव्या भवन्ति ।
तद्यथा प्राणैषणा, धनैषणा, परलोकैषणेति ॥ ३ ॥

इस जगत् में जिस पुरुष का मन, ज्ञान, पौरुष, और पराक्रम मान-

सिक बल नष्ट नहीं हुआ, जो इहलोक में और परलोक में हित चाहता है। उस को तीन एषणायें, (इच्छायें) रखनी चाहियें, (१) प्राणैषणा (प्राण या जीवन की इच्छा), (२) धनैषणा (धन की इच्छा), (३) परलोकैषणा ।

आसां तु खल्वेषणानां प्राणैषणां तावत्पूर्वतरमापद्येत । कस्मात्, प्राणपरित्यागे हि सर्वत्यागः । तस्यानुपालनं-स्वस्थस्य स्वस्थवृत्तिरातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादः, तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते च, तद्यथोक्तमनुवर्त्तमानः प्राणानुपालनादीर्घमायुरवाप्नोतीति प्रथमैषणा व्याख्याता भवति ॥ ४ ॥

इन तीनों एषणाओं में से 'प्राणैषणा' को सब से प्रथम करे, क्योंकि प्राणों के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है । प्राणैषणा के लिए स्वस्थ पुरुष को चाहिये कि स्वस्थवृत्त का पालन करे, जिस से कि वह रोगी न हो और रोगी रोग शान्त करने में प्रभादी न हो । स्वस्थवृत्त और रोगशान्ति के उपाय ये दोनों बातें पूर्व कह दी गई हैं आगे विस्तार से भी कहेंगे । उनका ठीक २ प्रकार से पालन करने से मनुष्य प्राणों की रक्षा कर के दीर्घायु प्राप्त कर्ता है । इस प्रकार से प्रथमैषणा का उपदेश कर दिया ।

अथ द्वितीयां धनैषणामापद्येत, प्राणैभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव पर्येष्टव्यं भवति, न ह्यतः पावात्पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः, तस्मादुपकरणानि पर्येष्टुं यतेत । तत्रोपकरणोपायाननुव्याख्यास्यामः, तद्यथा कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि, यानि चान्यान्यपि सत्तामविगर्हितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्तुं, तथा कुर्वन् दीर्घजीवितं जीवत्यनन्वमतः पुरुषो भवतीति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवति ॥ ५ ॥

अब दूसरी 'धनैषणा' को भी करे । प्राणों से उतरकर धन ही आवश्यक होता है । क्योंकि इससे बढ़कर और कोई पाप संसार में नहीं है कि बिना साधनों के दीर्घ जीवन व्यतीत करना, इसलिये उपकरणों अर्थात्

धन कमाने के साधनों को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये । धन कमाने के साधनों का भी उपदेश करते हैं, जैसे खेती, पशुओं का पालन, वाणिज्य व्यापार, राजा की सेवा आदि । इन के सिवाय अन्य और भी जो २ कार्य सज्जन पुरुषों से अनिन्दित, जीविका को देने वाले हों, उन को करे इस प्रकार करने से दीर्घायु प्राप्त करता है और तिरस्काररहित जीवन व्यतीत करता है । इस प्रकार से दूसरी 'धनैपणा' की भी व्याख्या कर दी ।

अथ तृतीयां परलोकैपणामापद्येत । संशयश्चात्र—कथं ? भविष्याम इतश्च्युता न वेति । कुतः संशयः पुनः इति ? उच्यते—सन्ति ह्येके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वान् पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः । सन्ति चापरे ये त्वांगमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति । श्रुतिभेदाच्च ।—

‘मातरं पितरं चैके मन्यन्ते जन्मकारणम् ।

स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां चापरे जनाः ॥’

इत्यतः संशयः—किं नु स्वत्वस्ति पुनर्भवो न वेति ॥ ६ ॥

अब तीसरी 'परलोकैपणा' को भी प्राप्त करो । इस 'परलोकैपणा' के विषय में सन्देह है कि यहाँ से मरने के पीछे फिर जन्म होगा वा नहीं । संशय क्यों है ? कहते हैं—कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो कि प्रत्यक्ष से जानने योग्य वस्तु को ही मानते हैं और परोक्ष को नहीं मानते । परोक्ष आंग्र से दिखाई नहीं देता, इस लिये ये नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते । और दूसरे चेदोपदेश को प्रमाण मानकर ही पुनर्जन्म को मानते हैं । तीसरे श्रुति अर्थात् प्रतिवाद् वचन की भिन्नता के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते । कुछ मनुष्य जन्म का कारण माता-पिता को मानते हैं, और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं । तीसरे 'पर' पुरुष का बनाया, समस्त जगत् मानते हैं । चौथे लोग 'यदृच्छा' को ही जन्म का कारण मानते हैं, अर्थात् अपने आप बिना कारण के ही जन्म हो गया है । इसलिये सन्देह होता है कि पुनर्जन्म है, वा नहीं ।

तत्र युद्धिमात्रास्तिक्ययुद्धिं जह्याद्विचिकित्सां च । कस्मात् ?

प्रत्यक्षं ह्यरूपं, अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते । यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि ॥ ७ ॥

इस अवस्था में बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि 'नास्तिक्य बुद्धि अर्थात् परलोक नहीं है इस विचार को और संशय को छोड़ दे । क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा है और अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है जिस को आगम शास्त्र, अनुमान और युक्ति से जाना जाता है । जिन ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है वे इन्द्रियां स्वयं अप्रत्यक्ष हैं, आंख आंख को नहीं देख सकती, नाक नाक को नहीं सूँघ सकती, कान कान को नहीं सुन सकते ।

सतां च रूपाणामतिसंनिकर्षादतिविप्रकर्षादवरणात्करणदौर्बल्यान्मनोनवस्थानात्समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धस्तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते—प्रत्यक्षमेवास्ति, नान्यदस्तीति ॥ ८ ॥

और रूप आदि के बहुत समीप होने से जैसे परकों में लगा हुआ काजल, अति विप्रकर्ष अर्थात् बहुत दूर होने से जैसे बहुत दूर उड़ता हुआ पक्षी, बीच में व्यवधान आने से जैसे दीवार के पीछे रक्खी वस्तु, इन्द्रिय के निर्बल होने से, मन स्थिर न होने से, एक साथ दो या अधिक भिन्न विषयों में इच्छा करने से, तिरस्कृत होने से यथा—मध्याह्न में सूर्य की किरणों द्वारा तिरस्कृत नक्षत्रादि, अतिसूक्ष्म होने से, जैसे कृमि या द्रव्य-णुकादि, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । इसलिये जो चार्वाक आदि नास्तिक का यह कहना कि 'प्रत्यक्ष' इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है वही हैं, उसके अतिरिक्त और नहीं है वह अपरिक्षित अर्थात् बिना सोचे विचारे कहा गया है ।

श्रुतयश्चैता न कारणं, युक्तिविरोधात् ॥ ९ ॥

नाना वादिजनों के वचन भी परलोक के न होने में प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वे युक्ति (तर्क) से विरुद्ध हैं । युक्ति—

आत्मा मातुः पितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि संचरेत् ।

द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो वाऽवयवेन वा ॥ १० ॥

सर्वश्चेत्संचरेन्मातुः पितुर्वा नरणां भवेत् ।

निरन्तरं, नावयवः कश्चित्सूक्ष्मस्य चात्मनः ॥ ११ ॥

जो लोग कहते हैं कि माता पिता की आत्मा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है । इस अवस्था में आत्मा की गति दो प्रकार से हो सकती है । एक, आत्मा सम्पूर्ण पुत्र रूप में आवे, दूसरे, आत्मा का कोई अवयव पुत्र रूप में आवे । यदि सम्पूर्ण आत्मा पुत्र रूप में आता है तो माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिये और दूसरे, सूक्ष्म आत्मा का कोई अवयव हो ही नहीं सकता । परमाणुओं के संयोग से बनी वस्तु का भाग हो सकता है, परमाणु का नहीं ।

बुद्धिर्मनश्च निर्णति यथैवात्मा तथैव ते ।

येषां चैषा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा ॥ १२ ॥

विष्णत्वाभाविकं परणां धातूनां यस्त्वलक्षणम् ।

संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मव कारणम् ॥ १३ ॥

जिस प्रकार माता पिता की आत्मा उत्पत्ति का कारण नहीं वन सकती उसी प्रकार ये बुद्धि और मन भी उत्पत्ति का हेतु नहीं वन सकते क्योंकि मन और बुद्धि दोनों सूक्ष्म हैं, इसलिये इनका भी विभाग नहीं वन सकता । और यदि सम्पूर्ण अवतरण मानो तो माता पिता में से एक मन और बुद्धि में रहित अर्थात् ज्ञान, चिन्तन, बोध से शून्य होना चाहिये । इसलिये यह भी ठीक नहीं । एक और भी दोष है । योनि चार प्रकार की है न्येदज, अण्डज, उद्भिज्ज और जरायुज । यह माता और पिता को मानने से नहीं होती । क्योंकि उद्भिज्ज योनि वनस्पति आदि में माता और पिता नहीं हैं । प्राणियों की उत्पत्ति में छः धातु (पंच महाभूत, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश एवं छठी चेतना, आत्मा) अपने लक्षणों से युक्त स्वभाव से ही कारण बनते हैं । अर्थात् पांचभौतिक शुक्र, शोणित, आहारजन्य रस के संयोग होने पर पंचमहाभूत उत्पन्न होकर मनुष्य आदि चेतन रूप

में, एवं घर आदि अचेतन रूप में स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि पदार्थों का संयोग और वियोग (मिलना और टूटना) स्वभाव से नहीं होता, प्रत्युत 'कर्म' कारण की अपेक्षा करता है ।

अनादेश्चेतनाधातोर्नेष्यते परनिर्मितिः ।

पर आत्मा स चेद्धेतुरिष्टोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ १४ ॥

ईश्वर का ही बनाया जगत् मानकर जो लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते उनका कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि अनादि (जिसका आदि नहीं) और चेतना धातु (आत्मा) का दूसरे से बनाया जाना भी सम्भव नहीं । यदि पूर्ण प्रसिद्ध आत्मा नहीं है तो दूसरा पुरुष भी किस उपादान को लेकर दूसरे को बनावेगा । क्योंकि अचेतन वस्तु चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि परमात्मा के केवल शरीर का बनाने वाला मानते हो तो तुम्हारे और हमारे सिद्धान्त में कोई भेद नहीं । इसलिये आत्मा नित्य है, वह समय २ पर स्थूल शरीर को छोड़कर परलोक में कर्मों का भोग करके भोग की समाप्ति पर और भोग्य कर्म फलों के भोग के लिये पुनः उत्पन्न होता है ।

न परीक्षा न परीक्ष्यं न कर्ता क्रारणं न च ।

न देवा नर्पयः सिद्धाः कर्म कर्मफलं न च ॥ १५ ॥

नास्तिकस्यास्ति नैवात्मा यदृच्छोपहृतात्मनः ।

पातकेभ्यः परं चैतत्पातकं नास्तिकग्रहः ॥ १६ ॥

यदृच्छा भी जन्म का कारण नहीं है, क्योंकि यदृच्छावादी के मत में न कोई परीक्षा (प्रमाण) है, और न कोई परीक्ष्य अर्थात् प्रमेय वस्तु है । इसलिये माता, पिता, कन्या, वहिन, पत्नी, गुरु, वृद्ध, तपस्वी इत्यादि परीक्षणीय वस्तु के अभाव में मनमाना आचार होना सम्भव है और कर्म भी नहीं है, जिसका कि अच्छा या बुरा फल मिलेगा इसलिये कर्म फल भी

नहीं है। न कर्म का कोई कर्ता है, जो कर्म करे। यह सब यदृच्छा से ही, बिना कारण होता है, कारण के न होने से मनचाहा आचरण करने में कोई दोष नहीं होगा, इससे गुरु, सिद्ध पुरुषों में पूज्यापूज्य भाव भी नहीं रहेगा। वह माता, कन्या आदि में दारवत् बुद्धि कर सकेगा, इसलिये जिसका आत्मा यदृच्छावाद से नष्ट हो जाता है ऐसे नास्तिक का आत्मा नहीं रहता। अतः नास्तिक होना सब पातकों से बड़ा पातक है।

तस्मान्मतिं विमुच्यैताममार्गप्रस्तुतां बुधः।

सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सर्वं यथातथम् इति ॥ १७ ॥

इसलिये बुद्धिमान् को चाहिये कि उल्टे मार्ग में जाने वाली इस वेपरीत बुद्धि को छोड़ दे और सज्जन (आप्त विद्वान्) पुरुषों की बुद्धि रूप दीपक से सब वस्तुओं की ठीक २ रूप में देखे।

द्विविधमेव खलु सर्वं—सचासच्च, तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षमनुमानं, युक्तिश्चेति ॥ १८ ॥

संसार में जो कुछ दीख पड़ता है, वह सब दो प्रकार का है, एक सत् और दूसरा असत्। इस की परीक्षा चार प्रकार से होती है, १. आप्तोपदेश २. प्रत्यक्ष ३. अनुमान और ४. युक्ति।

आप्तास्तावत् -

रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये।

येषां त्रैकालममलं ज्ञानमव्याहृतं सदा ॥ १९ ॥

आप्ताः शिष्टा विशुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्।

सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ २० ॥

जो पुरुष तप और ज्ञान के बल से रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो चुके हैं, केवल सत्य गुण ही जिन में रह गया है, उनका ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में विशुद्ध और कभी भी बाधित नहीं होता। ऐसे पुरुष 'आप्त', 'शिष्ट' और 'विशुद्ध' होते हैं, इन के वाक्य बिना सन्देह के होते हैं। ये पुरुष सदा सत्य ही कहेंगे, जो पुरुष रजस् और तमस् से रहित हैं वे असत्य कैसे बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष का लक्षण—

आत्मेन्द्रियमनोर्थानां संनिकर्षात्प्रवर्तते ।

व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ॥ २१ ॥

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थ (पदार्थ) इन चारों का एक साथ संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ।

अनुमान —

प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते ।

वह्निर्निगूढो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ २२ ॥

एवं व्यवस्यन्त्यतीतं, बीजात्फलमनागतम् ।

दृष्ट्वा बीजात्फलं जातमिहैव सदृशं बुधाः ॥ २३ ॥

प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखकर तीन प्रकार से कार्य-लिंगानुमान, कारण-लिंगानुमान और कार्य-कारण लिंगानुमान होता है, भूत, भविष्यत्, और वर्तमान इन तीनों समय में परोक्ष का अनुमान किया जाता है । जैसे कि छिपे अग्नि को धुंआ देखकर जानते हैं और गर्भ को देखकर मैथुन कर्म का ज्ञान कर लेते हैं । इसी प्रकार से अतीत काल का ज्ञान अनुमान से कर लेते हैं और जिस प्रकार बीज को देखकर अनागत फल का अनुमान हो जाता है । जैसा बीज होता है, वैसा ही फल लगता है । इसी प्रकार भविष्य काल का भी अनुमान से ज्ञान करते हैं । युक्ति—

जलकर्षणबीजर्तुसंयोगात्सस्यसंभवः ।

युक्तिः पट्टधातुसंयोगाद्गर्भाणां संभवस्तथा ॥ २४ ॥

मध्यमन्थनमन्थानसंयोगादग्निसंभवः ।

युक्तियुक्ता चतुष्पादसंपन्धाधिनिर्घर्हणी ॥ २५ ॥

पानी, कर्षण (हल चलाया हुआ खेत), बीज और ऋतु इन चारों के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है । उत्तम क्षेत्र में समय पर उत्तम बीज पानी से सींचकर बोने से अनाज होता है । इसलिये पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश एवं चेतना इन छः के संयोग से गर्भ का होना सम्भव है । यह युक्ति है, इसीप्रकार 'मध्य' अरणी का अधःकाष्ठ (नीचे की लकड़ी)

मन्थन (मथने का उण्डा) और (मन्थान) मथना चलाने वाला कर्त्ता, इन तीनों के संयोग से अग्नि उत्पन्न होना सम्भव है। इसी प्रकार चतुष्पाद् चिकित्सा के चारों अंग की युक्ति से युक्त सम्पत् रोग को नाश करने वाली है। यदि चिकित्सा के चारों अंग ठीक तरह से प्रयुक्त किये जायें, तो रोग मिटना सम्भव है।

बुद्धिः पश्यति या भावान् बहुकारणयोगजान् ।

युक्तिक्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ २६ ॥

एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्ष्यते ।

परीक्ष्यं सदसचैव तथा चास्ति पुनर्भवः ॥ २७ ॥

जो बुद्धि बहुत प्रकार के कारणों से उत्पन्न, पदार्थों को ज्ञान के लिए देखती है उस बुद्धि को 'युक्ति' कहते हैं। यह बुद्धि तीनों कालों के विषय को देखती है, इस युक्ति से त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यह चार प्रकार की (आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति) परीक्षा है, इससे भिन्न और परीक्षा नहीं है। इस चार प्रकार की परीक्षा से सब कुछ सत्, असत्, भाव, अभाव जो कुछ ज्ञेय है, वह सब जाना जाता है। सत्-असत् की परीक्षा करके ही जाना गया है कि पुनर्जन्म होता है।

तत्राप्तागमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कश्चिद्वेदार्थादविपरीतः परी-
क्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः शास्त्रवादः स चाप्ता-
गमः । आप्तागमादुपलभ्यते—दानतपोयज्ञसत्याहिंसानामचर्याण्य-
भ्युदयनिःश्रेयसकराणीति । न चानतिवृत्तसत्त्वदोषाणामदोषैरपुन-
र्भवो धर्मद्वारेणैव दिश्यते । धर्मद्वारावहितैश्च व्यपगतभयरागद्वेषलोभ-
मोहमानैर्गलपरैराप्तैः कर्मविहिरनुपहतसत्त्वबुद्धिप्रचारैः पूर्वैः पूर्वतरै-
र्महर्षिभिर्दिव्यचक्षुर्भिर्दृष्ट्वोपदिष्टः पुनर्भव इति व्यवस्येदेवम् ॥२८॥

आप्त पुरुषों का आगम वेद (ऋग, यजुः, अथर्व और साम) हैं। इन वेदों के सिवाय और भी कोई अन्य जो कि वेद के अर्थ के अनुकूल,

परीक्षाओं से बनाया हुआ शिष्ट पुरुषों से अनुमत, जनसमाज के कल्याण के लिये प्रवृत्त, जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद स्मृति आदि हैं, वे भी आसागम अर्थात् शब्द प्रमाण हैं। आसागम से भी जाना जाता है कि ज्ञान, तप (द्रव्य-सहिष्णुता), यज्ञ (अभिहोत्रादि), सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म अम्युदय (इस लोक में कल्याण) और निःश्रेयस (परलोक में मंगल) करने वाले हैं। मनोदोष, रजस् और तमस् जिन के ज्ञान्त नहीं हो गये उन रजोगुणी या तमोगुणी पुरुषों अपुनर्भव नहीं कहा गया, अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी पुरुषों का पुनर्जन्म होता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में उपदेश किया गया है। धर्मशास्त्रों में सावधान, राग, मोह, द्वेष, भय, लोभ, मोह, मान से रहित, ब्रह्मचारी, आस विद्वान्, कर्म योग को जानने वाले, जिन के मन, बुद्धि एवं प्रचार (व्यवहार) ठीक घने हुए हैं, ऐसे अति प्राचीन महर्षियों ने दिव्य चक्षुओं से देखकर निश्चयपूर्वक पुनर्जन्म का उपदेश किया है, इसलिये उनका निश्चय सत्य करके जाने।

प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते-मातापित्रोर्विसदृशान्यपत्यानि, तुल्यसं-
भवानां वर्णस्वराकृतिसत्त्वबुद्धिभाग्यविशेषाः, प्रवरावरकुलजन्म,
दास्यैश्वर्यं, सुखासुखमायुः, आयुषो वैषम्यं, इहाकृतस्यावाप्तिः,
अशिक्षितानां च रुदितस्तनपानहासत्रासादीनां च प्रवृत्तिः, लक्षणो-
त्पत्तिः, कर्मसामान्ये फलविशेषः, मेधा कचित्कचिकर्मण्यमेधा,
जातिस्मरणं, इहागमनमितश्च्युतानां च भूतानां समदर्शने प्रिया-
प्रियत्वम् ॥ २९ ॥

प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न प्रकृति के पुत्र (रूपवान् माता पिता का काला पुत्र) होते हैं। एक ही माता पिता के दो पुत्रों में सगे भाइयों में रंग, स्वर, आकृति, चेहरा, मन, ज्ञान और भाग्य, प्रारब्ध भिन्न होते हैं, श्रेष्ठ और नीच कुल में जन्म होते हैं। किसी की दासता और किसी की ऐश्वर्य-सम्पत्ति होती है, कोई सुख

पूर्वक जिन्दगी बसर करता है, कोई दुःख से जीवन व्यतीत करता है, आयु की विषमता, थोड़ा जीना या अधिक देर जीना, यहां किये कर्म का फल न मिलना, पढ़े सीखे बिना ही रोजे, दुग्ध पान (स्तन्य पान), हंसने डरने आदि कार्यों में प्रवृत्ति का होना, घरीर पर राज्यचिन्ह या दारिद्र्यसूचक चिन्हों का होना, एक सट्टा काम करने पर भी फल में भिन्नता का रहना, कहीं पर बुद्धि का होना और कहीं पर बुद्धि का न होना, जाति, पूर्व जन्म वृत्तान्त का स्मरण करना, यहां से मरने पर फिर यहां आना, एक समान एक एष्टि से देखने पर प्रिय एवं अप्रिय, राग-द्वेष बुद्धि का उत्पन्न होना ये सब बातें पुनर्जन्म को सिद्ध करती हैं ।

अत एवानुमीयते—यत्स्वकृतमपरिहार्यमविनाशि पौर्वदेहिकं दैवसंज्ञकमानुबन्धिकं कर्म, तस्यैतत्फलं, इतश्चान्यद्भविष्यतीति । फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च बीजान् ॥ ३० ॥

उपरोक्त बातों को देखकर ही अनुमान भी किया जाता है कि अपना किया हुआ कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, उस का विनाश नहीं हो सकता, पूर्व जन्म में किया हुआ 'भाग्य' नाम आनुबन्धिक अर्थात् आत्मा के साथ परलोक में भी निश्चित रूप में बंधा हुआ है । उसी का यह फल है जो कि माता पिता से पुत्र भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं इत्यादि । यहां किये कर्म से दूसरा जन्म होगा, बीज से फल का और फल से बीज का अनुमान होता है, कर्म से पुनर्जन्म का और पुनर्जन्म से कर्म का अनुमान होता है ।

युक्तिश्चैषा—पृथ्वातुसमुदायाद् गर्भजन्म, कर्तृकरणसंयोगात् क्रिया, कृतस्य कर्मणः फलं नाकृतस्य, नाङ्कुरोत्पत्तिरबीजान्, कर्म-सदृशं फलं नान्यस्माद्वीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्तिः ॥ ३१ ॥

युक्ति भी है कि—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना इन छः धातुओं के समुदाय मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है और कर्त्ता और करण (साधन) के मिलने से क्रिया उत्पन्न होती है, कर्त्ता आत्मा, करण स्त्री

पुरुष उनके संयोग से गर्भाशय रूप क्षेत्र में जन्म होता है । किये हुए ही कर्म का फल होता है, न किये हुए कर्म का फल नहीं होता । जिस प्रकार बिना बीज के अंकुर उत्पन्न नहीं होता वैसे कर्म के अनुसार समान ही फल मिलता है यथा—एक जाति के बीज से दूसरी जाति का फल उत्पन्न नहीं होता ।

एवं प्रमाणैश्चतुर्भिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेण्ववधीयेत्, तद्यथा—
गुरुश्रुपायामध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायामपत्योत्पादने भृत्य-
भरणेऽतिथिपूजायां दानेऽन्नभिध्यायां तपस्यनसूयायां देहवाङ्मा-
नसे कर्मण्यङ्गिष्टे देहेन्द्रियमनार्थबुद्धयात्मपरीक्षायां मनःसमाधा-
विति, यानि चान्यान्यप्येवंविधानि कर्माणि सत्तामविगर्हितानि
स्वर्ग्योणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्तुं, तथा हि कुर्व-
न्निह चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गमिति तृतीया परलोकैपणा
व्याख्याता भवति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आसोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म के सिद्ध होने पर धर्मसाधन के मार्गों में चित्त लगावे ! यथा—गुरु, माता, पिता, आचार्य की सेवा, अध्ययन-पठन में, ब्रह्मचर्य काय, मन, वाणी से मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्यपालन, विवाह कर्म में, सन्तानोत्पत्ति, आश्रित जनों के पोषण में, अतिथि सत्कार में, यथाशक्ति दान देने में, दूसरे के धन को न चाहने में, द्वन्द्व सुख-दुःख सहने में, दूसरे के गुणों में दोष न देखने, में शरीर को बिना कष्ट पहुँचाये शरीर, वाणी और मन से कर्म करने में, देह-परीक्षा में, इन्द्रिय परीक्षा, मन परीक्षा विषय की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, आत्म परीक्षा और मन की समाधि (चित्तवृत्ति-निरोध) में मन का लगाना ही धर्म-मार्ग है । और भी दूसरे इसी प्रकार के कर्म, सज्जनों से अनिन्दित, पूजित, स्वर्ग सुख को देने वाले, जीवन पालन करने वाले हों, उन को करने का उद्योग करे, ऐसा करने पर इहलोक में यश मिलता है और मरने पर स्वर्ग अर्थात्

पुनर्जन्म में सुख मिलेगा, इस प्रकार से तीसरी परलोकपणा भी कह दी ।

अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलं, त्रीत्यायतनानि, त्रयो रोगाः, त्रयो रोगमार्गाः, त्रिविधा भिपजः, त्रिविधमौषध-मिति ॥ ३३ ॥

तीन प्रकार के उपस्तम्भ अर्थात् शरीर को धारण करने वाले तत्व हैं, तीन प्रकार के बल हैं, तीन कारण हैं । तीन प्रकार के रोग हैं, तीन रोग-मार्ग हैं, तीन प्रकार के चिकित्सक हैं, तीन प्रकार की औषध हैं ।

त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति । एभिस्त्रिभिर्यु-क्तियुक्तैरुपस्तम्भमुपस्तम्भैः शरीरं बलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तते यावदायुः संस्कारात् । संस्कारमद्वितमनुपसेवमानस्य, य इहैवोप-देक्ष्यते ॥ ३४ ॥

तीन उपस्तम्भ तत्व जो शरीर को धारण करते हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य हैं । ये तीनों समान मात्रा में प्रयुक्त होने पर शरीर को दृढ़, मजबूत करके बल, वर्ण, कान्ति, संपटित करते हैं, जब तक शरीर में आयु रहती है, तब तक बनाये रखते हैं । इन तीनों उपस्तम्भों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण है, जो अहित यस्तुष्टं यहां कहेंगे उनका सेवन न करना ही गुणों का आधान करना है ।

त्रिविधं बलमिति सहजं, कालजं युक्तिकृतं च । तत्र सहजं यच्छरीरसत्त्वयोः प्राकृतं, कालकृतमृतुविभागजं वयःकृतं च, युक्ति-कृतं पुनस्तद्यदाहारचेष्टायोगजम् ॥ ३५ ॥

तीन प्रकार का बल है—सहज, कालजन्य और युक्तिजन्य, इन में उत्पत्ति के समय ही शरीर और मन को गर्भादाय में मिलता है जो बल उसे सहज या प्राकृतिक बल कहते हैं । कालजन्य क्रतुओं के विभागानु-सार आहार-विहार के द्वारा और वात्य, यौवन और वृद्धावस्था में उत्पन्न बल । यौवनावस्था में बलवर्धक रहता है । बलकारक आहार या चेष्टा विहार से जो बल उत्पन्न किया जाता है वह युक्तिकृत है ।

त्रीण्यायतनानीति अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग-
मिथ्यायोगः । तत्रातिप्रभावतां दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमतियोगः,
सर्वशोऽदर्शनमयोगः, अतिसूक्ष्मातिश्रुतिविप्रकृष्टरौद्रभैरवाद्भुत-
द्विष्टवीभत्सविकृतादिरूपदर्शनं मिथ्यायोगः । तथाऽतिमात्रस्तनितपट-
होक्तप्रादीनां शब्दानामतिमात्रं श्रवणमतियोगः, सर्वशोऽश्रवणम-
योगः, परुषेष्टविनाशोपघातप्रवर्षणभीषणादिशब्दश्रवणं मिथ्यायोगः ।
तथाऽतितीक्ष्णोष्णामिष्यन्दिनां गन्धानामतिमात्रं घ्राणमतियोगः,
सर्वशोऽघ्राणमयोगः । पूतिद्विष्टामेध्यक्लिन्नविषपवनकुण्ठपगन्धादिघ्राणं
मिथ्यायोगः, तथा रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, मिथ्या-
योगो राशिवर्ज्येष्वह्वारविधिविशेषायतनेषूपदेक्ष्यते; तथाऽतिशीतो-
ष्णानां स्पर्शानां स्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनां चात्युपसेवनमतियोगः,
सर्वशोऽनुपसेवनमयोगः, स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पर्शाना-
मननुपव्यापसेवनं विषमस्थानाभिघाताशुचिभूतसंस्पर्शादयश्चेति
मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥

रोग के आयतन अर्थात् कारण तीन हैं, (१) अर्थ अर्थात् इन्द्रियों के विषय
कर्म और काल इन तीनों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग ये तीन
रोगों के 'आयतन' हैं । बहुत चमकने वाले पदार्थ सूर्य आदि का देर तक
देखना चक्षु इन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा ही न देखना 'अयोग' है ।
बहुत छेददायक पदार्थ का देखना, बहुत दूर की वस्तु को देखना, रौद्र,
भयानक, डरवानी, अद्भुत, अग्निय, बीभत्स और विकृत रूपों को देखना,
आंख का 'मिथ्यायोग' है । इसी प्रकार वादल की घर्वराहटको अधिक
सुनना, ढोल या नगाड़े की आवाज़ को बहुत सुनना, तोप आदि के बहुत
ऊँचे शब्द को अधिक सुनना, कान का 'अतियोग' है । सर्वथा न सुनना
'अयोग' है । कठोर, पुत्र धन आदि इष्ट वस्तुओं के नाश को सुनना, इष्ट
वस्तु के मरण को सुनना, दुर्वचन, तिरस्कार सुनना, भयोत्पादक भयानक
शब्दों का सुनना, श्रोत्रेन्द्रिय का 'मिथ्यायोग' है । अति तीव्र (मरिच

आदि) गन्ध का सूघना, उम्र, चमेली आदि गन्ध का अधिक सूघना, माल कंगनी आदि गन्ध का अधिक मात्रा में सूघना, नासा का 'अतियोग' है। सर्वथा न सूघना नाक का 'अयोग' है, सड़ी, दुर्गन्धयुक्त, गली की अपवित्र जहरीली वायु, मुर्दे की गन्ध जैसी वस्तुओं को सूघना नाक का 'मिथ्यायोग' है। इसी प्रकार मथुरा आदि रसों का अधिक मात्रा में उपयोग रस-नेन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा रसों का न खाना अयोग है। आगे विमान स्थान (अ० १) में कहे हुए प्रकृति, करण, संयोग, देहा, काल, उपयोग, संस्थो-पयोक्तृ और राशि इन आठ में से राशि को छोड़कर शेष सात के विरुद्ध आहार करने का नाम रसनेन्द्रिय का 'मिथ्यायोग' है। बहुत ठण्डे, बहुत गरम, स्पर्श, बहुत अधिक ज्ञान, बहुत मालिश, बहुत उबटन लगाना, त्वक् इन्द्रिय का 'अतियोग' है। इनके विरुद्ध सेवनन करना 'अयोग' है, जंचे नीचे स्थान का, चोट घाव आदि और द्राव आदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना 'मिथ्यायोग' है।

तत्रैकं स्पर्शनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापकं चेत्, समवायि स्पर्शनव्याप्तेर्व्यापकमपि च चेत्, तस्मात्सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पर्श-कृतो यो भावविशेषः सोऽयमनुपशयात्पञ्चविधस्त्रिविधविकल्पो भव-त्यसाम्येन्द्रियार्थसंयोगः; सात्म्यार्थो ह्युपशयार्थः ॥ ३७ ॥

इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में से एक स्पर्शन (त्वचा) इन्द्रिय शेष प्राण, रसना, चक्षु और कर्ण इन चार इन्द्रियों में और गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी में भी व्यापक हैं और यह त्वग्-इन्द्रिय मन के साथ समवाय सम्बन्ध से संयुक्त है, इसलिये त्वग् इन्द्रिय सब इन्द्रियों में फैली होने से और चित्त का इस त्वगेन्द्रिय के साथ समवाय सम्बन्ध होने से मन भी व्यापक हो जाता है। इसलिये सब इन्द्रियों में व्यापक स्पर्श-न्द्रिय के साथ समवाय सम्बन्ध से जुड़ा हुआ मन, आत्मा के अभीप्सित विषय को ग्रहण करने के लिये स्पर्शेन्द्रिय द्वारा प्राप्त मार्ग से, उस विषय को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय तक पहुँच जाता है। इस से सब इन्द्रियों

में व्यापक स्वयं के स्पर्श से उत्पन्न जो अपने अपने विषय के ज्ञान विक्षेप उत्पन्न होते हैं, वे शरीर के अनुकूल न होने पर, पांच प्रकार के होने पर भी तीन प्रकार होते हैं । यथा (१) 'असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग' अर्थात् इन्द्रियों का विषय के साथ अनुचित रूप से संयोग होना अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग इन तीन प्रकार का हो जाता है । सात्म्य का अर्थ उपशम है, शरीर के जो अनुकूल पड़े वह 'सात्म्य' है ।

कर्म वाङ्मनःशरीरप्रवृत्तिः । तत्र वाङ्मनःशरीरातिप्रवृत्तिरति-
योगः, सर्वशोऽप्रवृत्तिरयोगः, वेगधारणादीरणविषमस्खलनगमनप-
तनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदूषणप्रहारमर्दनप्राणोपरोधसंक्षेपानादिः शारीरो
मिथ्यायोगः । सूचकानृताकालकलहाप्रियावद्वानुपचारपरुषवचनादि-
र्वाङ्मिथ्यायोगः । भयशोकक्रोधलोभमोहमानेर्ष्यामिथ्यादर्शनादिर्मा-
नसो मिथ्यायोगः ॥ ३८ ॥

मन और शरीर इन की चेष्टा का नाम 'कर्म' है, इन में वाणी, मन और शरीर की अतिप्रवृत्ति का नाम 'अतियोग' है । इन्द्र की सर्वथा प्रवृत्ति न होना 'अयोग' है । वाणी, मल-मूत्रादि क उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक बाहर निकालना, सम स्थान पर विषम (टेढ़ा मेढ़ा) गिरना, अनुचित रूप से चलना, ऊँचे स्थान से कूटना, अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करना, अंगों को पीड़ित करना, खुजाना, दवाना आदि, अंगों पर दण्ड आदि से प्रहार करना, अंगों को नर्दन करना, श्वास घोटना, श्वास बन्द करना, संक्षेप व्रत, उपवास आदि, विषम नृत्य आदि कर्म भी शरीर के 'मिथ्यायोग' हैं । निन्दा, चुगली, मिथ्या बोलना, बिना समय के बात करना, क्षयड़ा करना, जी को दुःखाने वाला अप्रिय, असम्यक्, प्रतिकूल और कर्कश बोलना, वाणी का 'मिथ्यायोग' है । भय, शोक, चिन्ता, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, मान, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्या-दर्शन, नास्तिक्य बुद्धि ये मन के 'मिथ्यायोग' हैं ।

संप्रहेण चातियोगायोगवर्जं कर्म वाङ्मनःशरीरजमहितमनुप-

द्विष्टं यत् तच्च मिथ्यायोगं विद्यात् ॥ ३९ ॥ इति त्रिविधविकल्पं
त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत् ॥ ४० ॥

संक्षेप में—वाणी, मन और शरीर के जो अहितकारी और नहीं कहे
हुए कर्म हैं, जिन का अतियोग या अयोग में समावेश नहीं होता, वे
सब 'मिथ्यायोग' जानने चाहियें। वाणी, मन और शरीर इनके अतियोग,
अयोग और मिथ्यायोग को 'प्रज्ञापराध' कहते हैं।

शीतोष्णवर्षलक्षणः पुनर्हेमन्तग्रीष्मवर्षाः संवत्सरः स कालः ।
तत्रातिमात्रस्वलक्षणः कालः कालातियोगः, हीनस्वलक्षणः कालः
कालायोगः, यथास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तु कालः कालमिथ्या-
योगः । कालः पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४१ ॥

हेमन्त और शिशिर शीत काल, वसन्त और ग्रीष्म उष्ण काल, वर्षा
और शरद् वर्षा काल। इस प्रकार से हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म,
वर्षा और शरद् इन छः ऋतुओं वाला सम्यक्सरूप काल, शीत, उष्ण
और वर्षा के रूप में तीन प्रकार का है। इन में अपने लक्षणों से अधिक
हेमन्त आदि का होना काल का 'अतियोग' है, शीतकाल में बहुत अधिक
शीत, ग्रीष्म में बहुत अधिक गरमी, वर्षा काल में बहुत अधिक धरसात
पड़ना ये काल के 'अतियोग' हैं और हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों
से कम शीत आदि का होना 'अयोग' है। हेमन्त आदि काल में अपने
लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना अर्थात् शीत काल में वर्षा या गरमी
पड़ना, गरमियों में शीत या वर्षा होना, वर्षा काल में शीत या गरमी
पड़ना, काल का 'मिथ्यायोग' है। काल का ही दूसरा नाम 'परिणाम' है।

इत्यसात्स्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयस्त्रि-
विधविकल्पाः कारणं विकाराणाम्, समययोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो
भवन्ति ॥ ४२ ॥

सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण योगायोगातियोग-

मिथ्यायोगान् समुपलभ्येते । यथास्वयुक्त्यपेक्षिणौ हि भावा-
भावौ ॥ ४३ ॥

ये ऊपर कहे 'असांभ्येन्द्रियार्थ' 'प्रज्ञापराध' और 'परिणाम' ये तीनों अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के द्वारा सब रोगों के कारण बनते हैं । इन्द्रियार्थ-संयोग, बुद्धि-संयोग और काल-संयोग ये तीनों स्वास्थ्य के कारण बनते हैं । क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जितने भी पदार्थ हैं, उन के दो ही स्वरूप हैं, एक भाव और दूसरा अभाव । अपने स्वरूप में रहने का नाम 'भाव' और अपने स्वरूप से भिन्न दूसरे स्वरूप से रहना 'अभाव' है । ये दोनों (भाव और अभाव) काल, बुद्धि और इन्द्रियार्थ संयोग के समयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के बिना नहीं होते ।

त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शरीरदोष-
समुत्थः, आगन्तुभूतविषवाय्वग्निसंप्रहारादिसमुत्थः, मानसः पुनरि-
ष्टस्यालाभाद्वाभाधानिष्टस्योपजायते ॥ ४४ ॥

रोग तीन प्रकार के हैं, (१) निज जो अपने शरीर में उत्पन्न हैं,
(२) आगन्तुज और (३) मानस । इनमें (१) निज जो शरीर के दोष
घात, पित्त, कफ के कारण उत्पन्न होने वाले हैं । (२) आगन्तुज भूत,
विष, स्थावर, जंगम, विष से जन्य, दुष्ट वायु से, आग से, चोट आदि से
उत्पन्न होने वाले । (३) इष्ट वस्तु के न मिलने और अनिष्ट वस्तु के
मिल जाने से मानस रोग उत्पन्न होते हैं ।

तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि सता बुद्ध्या हिताहि-
तमवेक्ष्यावेक्ष्य धर्मार्थकामानामहितानामनुपसेवने हितानां चोप-
सेवने प्रयतितव्यं, न ह्यन्तरेण लोके त्रयमेतन्मानसं किञ्चिन्निष्प-
द्यते-सुखं वा दुःखं वा, तस्मादतच्चानुष्ठेयं, तद्विषयद्वानां चोपसेवने
प्रयतितव्यं, आत्मदेशकालबलशक्तिक्राने यथावचेति ॥ ४५ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि मानस व्याधि के रहते हुए भी
लोभ, काम, क्रोध, मोह के विपरीत, उत्तम बुद्धि से हित और अहित कार्यों

का विचार करते हुए, धर्म, अर्थ और काम इनके अहितकारक कार्यों को छोड़ने में, तत्पर, एवं धर्म, अर्थ और काम के लिये हितकारी कार्यों को सेवन करने में प्रयत्नवान् रहना चाहिये । क्योंकि संसार में धर्म अर्थ और काम तीनों के बिना मनोजन्य सुख वा दुःख कुछ भी नहीं होता । इसलिये इन (धर्म, अर्थ और काम) के हितकारी कार्यों का ग्रहण और अहितकारी कार्यों का त्याग करने में प्रयत्नशील रहना चाहिये, इस के लिये विद्यावृद्ध पुरुषों का सेवन करना चाहिये । आत्मज्ञान, देश-ज्ञान, काल-ज्ञान, बल-ज्ञान और शक्ति-ज्ञान के लिये उचित रीति से प्रयत्न करना चाहिये और इस प्रसङ्ग में एक श्लोक है ।

भवति चात्र ।

मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् ।

तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ॥ ४६ ॥ इति

औषध धर्म, अर्थ, काम (त्रिवर्ग) का सेवन करना, धर्म, अर्थ काम इन को उपदेश करने वाले विद्या वृद्ध पुरुष की सेवा करना, आत्मज्ञान, देश, काल, बल आदि का ज्ञान करना मानस रोगों की औषध है ।

त्रयो रोगमार्गा इति-शाखा, मर्मास्थिसंधयः, कोष्ठश्च । तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक् च, स बाह्यो रोगमार्गः । मर्माणि पुनर्वस्तिहृदयमूर्धादीनि, अस्थिसंधयोऽस्थिसंयोगाः तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोगमार्गः । कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपकाशयश्चेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः ॥ ४७ ॥

रोगों के तीन मार्ग हैं, जैसे—(१) शाखा, (२) मर्म, अस्थि, सन्धियाँ और (३) कोष्ठ । इन में शाखा रक्त आदि छः धातु और त्वचा ये सात बाह्य रोगमार्ग हैं, वस्ति (मूत्राशय), हृदय (दिल) और शिर, मस्तिष्क एक सौ सात मर्म और अस्थि (हड्डियाँ),

सन्धियाँ (अस्थियों के जोड़), तथा इन में बंधी हुई स्नायु (Ligaments) और कण्डरायें ये 'मध्यम रोगमार्ग' हैं, यह दूसरा रोगमार्ग है। शरीर के बीच में, बड़ा भारी खोंत, बड़े भारी गड़े के तुल्य है, इस को अमाशय या पक्काशय के नाम से कहते हैं, यह तीसरा 'आभ्यन्तर रोगमार्ग' है।

तत्र गण्डपिडकालज्यपचीचर्मकीलाधिमांसमशककुष्ठवृद्धादयो विकारा वहिर्मार्गजाश्च वीसर्पश्चयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४८ ॥

पञ्चवधप्रहापतानकार्दितशोपराजयक्ष्मास्थिसंधिशूलगुदभ्रंशादयः शिरोहृद्गुस्तिरोगादयश्च मध्यममार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४९ ॥

ज्वरातीसारच्छर्धलसकविपूचिकाकासश्वासहिकानाहोदरप्लीहादयोऽन्तर्मार्गजाश्च वीसर्पश्चयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः कोष्ठमार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ५० ॥

इन में गण्ड (शोथ, गलगण्ड रोग नहीं), फुन्सी, अलजी, अपचा, चर्म, कोल, अधिमांस, मशक (मस्से), कुष्ठ, व्यंग, और अजगल्लिका आदि रोग 'वहिर्मार्ग' में होते हैं। वीसर्प, सूजन, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि रोग शाखानुसारी अर्थात् रक्तादि मार्गों के अनुसार होते हैं। पक्षाघात, मन्याग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थिशूल, सन्धिशूल, गुदभ्रंश आदि, हिका आदि एवं शिरो रोग, हृदय रोग तथा वस्ति रोग और अण्डवृद्धि भी ये 'मध्यम मार्गानुसारी' रोग हैं। ज्वर, अतीसार, छर्दि, अलसक, विसूचिका, (हैजा) कास, श्वास, हिका, आनाह, उदर, प्लीहा, आदि रोग 'अन्तर्मार्ग' से उत्पन्न होते हैं। विसर्प, सूजन, गुल्म, अर्श, और विद्रधि जो शाखानुसारी रोग हैं, वे कोष्ठानुसारी होते हैं, (रक्तानुसारी रोग कोष्ठानुसारी नहीं होते और कोष्ठानुसारी रोग शाखानुसारी रोग नहीं होते)।

त्रिविधा भिपज इति—

भिपकृच्छ्रचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः ।

सन्ति वैद्यगुरोर्युक्तास्त्रिविधा भिपजो भुवि ॥ ५१ ॥

भिपक् अर्थात् वैद्य या चिकित्सक भी तीन प्रकार के होते हैं,
१. छद्मचर, २. सिद्धसाधित और ३. वैद्य गुणों से युक्त ये तीन प्रकार
के चिकित्सक इस पृथ्वी पर मिलते हैं ।

वैद्यभागदौपधैः पुस्तैः पल्लवैरवलोकनैः ।

लभन्ते ये भिपकृच्छ्रमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः ॥ ५२ ॥

छद्मचर वैद्यों का लक्षण—वैद्यों या औपधियों के वर्त्तन, पुस्त अर्थात्
मिट्टी या लोहे के बने मनुष्य के टांचे अथवा पुस्तकों, पत्तों को देखने से
जो मनुष्य 'भिपक्' वाच्य प्राप्त करते हैं, वे वैद्यों के नकलची होंगी, मूर्ख
हैं, वे त्याज्य हैं ।

श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशादतद्विधाः ।

वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५३ ॥

सिद्धसाधित-वैद्य—अन्य स्थान पर चिकित्सा कर्म में हम को यश,
ज्ञान, और सफलता मिली है इस प्रकार का बहाना, धोखा करके वैद्य
बन जाते हैं, उनको 'सिद्ध-साधित' वैद्य समझना । इनको भी छोड़
देना चाहिये ।

प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदाः ।

जीविताभिसरा ये त्र्युर्वैद्यत्वं तेष्ववस्थितम् ॥ ५४ ॥

सद् वैद्य का लक्षण—औषध का, प्रयोग और द्राक्ष का ज्ञान, लोक
व्यवहार के जानने, प्रख्यात एवं रोगियों को सुखी करने वाले 'प्राणाभिसर'
कहाते हैं । इन्हीं पुरुषों में वैद्य का लक्षण विद्यमान है । उन्हीं को वैद्य
कहना चाहिये ।

त्रिविधमौपधमिति दैवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयं, सत्त्वावज-
यश्च । तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौपधमणिमङ्गलवत्पुष्ट्युपहारहोमनियम-

प्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातनीर्थगमनादि युक्तिव्यपाश्रयं पुनराहारौषधद्रव्याणां योजना । सत्त्वावजयः पुनरहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोविनिग्रहः ॥ ५५ ॥

औषध तीन प्रकार की है दैव-व्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्त्वावजय । इनमें दैव-व्यपाश्रय देव अर्थात् ईश्वर पर आश्रित औषध, मन्त्र, ओषधि, मणि, मंगल, शुभ कर्म, निधम, प्रायश्चित्त, उपवास, म्वस्तिपाठ, ननस्कार तीर्थाटन आदि हैं । युक्ति अर्थात् योग पर आश्रित औषध आहार एवं औषधद्रव्यों, दोष नाशक पदार्थों की योजना (३) सत्त्वावजय-मन, को अहितकारक विषयों से रोकना तीसरी प्रकार की औषध है ।

शारीरदोषप्रकोपे तु खलु शरीरमेवाश्रित्य प्रायशस्त्रिविधमौषधमिच्छन्ति-अन्तःपरिमार्जनं, वहिःपरिमार्जनं, शस्त्रप्रणिधानं चेति । तत्रान्तःपरिमार्जनं यदन्तःशरीरमनुप्रविश्यौषधमाहारजातव्याधीन् प्रमाष्टि । यत्पुनरवहिःस्पर्शमाश्रित्याभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिपेकोन्मर्दनाद्यैरामयान् प्रमाष्टि तद्वहिःपरिमार्जनं । शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणलेखनोत्पादनप्रच्छनसीवनैपणक्षारजलौकसश्चेति ॥५६॥

शरीर के वात, पित्त, कफ इन दोषों के कुपित होने पर शरीर का ही आश्रय करके तीन प्रकार की औषधों का विशेष रूप से व्यवहार करते हैं । जैसे अन्तःपरिमार्जन, वहिःपरिमार्जन और शस्त्र-प्रणिधान । इनमें (१) जो औषध या आहार शरीर के अन्दर घुसकर उत्पन्न हुए रोगों को शान्त करता है वह 'अन्तःपरिमार्जन' है और जो शरीर के बाहर ही खचा पर अभ्यंग, स्वेद, प्रलेप, परिपेक, उन्मर्दन (मालिश) आदि द्वारा रोगों को शान्त करता है, उसे 'वहिःपरिमार्जन' कहते हैं । छेदन (दो करना) भेदन (आशय के अन्दर घुसना), व्यधन (आशयों से भिन्न स्थान में भेदन करना), दारण (चीरना), लेखन (खनन, खुदेचना), उत्पादन (उखाड़ना), प्रच्छन (शस्त्र आदि से फाड़ना) सीवन (सीना), एषण (नाड़ी या गति व्रण को ह्रदना), क्षार (द्रव्यों

को भस्मवार धरण होने' वाला सार भाग), जलौका (जोंक) इनके-
उपयोग को शल्य-अणिधान कहते हैं ।

प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्येनाभ्यन्तरेण वा ।
कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमणेन वा ॥ ५७ ॥
वालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते ।
उत्पद्यमानं प्रथमम् रोगम् शत्रुमिवावुधः ॥ ५८ ॥
अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विधत्ते ।
स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः ॥ ५९ ॥
न मूढो लभते संज्ञां तावद्यावन्न पीड्यते ।
पीडितस्तु मतिं पश्चात्कुरुते व्याधिनिग्रहे ॥ ६० ॥
अथ पुत्रांश्च दारांश्च ज्ञातींश्चाहूय भापते ।
सर्वस्वेनापि मे कश्चिद्विपगानीयतामिति ॥ ६१ ॥
तथाविधं च कः शक्नो दुर्वलं व्याधिपीडितम् ।
कुशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषम् ॥ ६२ ॥
स त्रातारमनासाय बालस्त्यजति जीवितम् ।
गोधा लाङ्गूलयद्धेवाकुण्ठ्यमाणा बलीयसा ॥ ६३ ॥
तस्मात्प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा ।
भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ६४ ॥

बुद्धिमान् रोग के होने पर बहिःपरिमार्जन अथवा 'अन्तःपरिमार्जन'
या शल्य-क्रिया से शान्ति प्राप्त करता है । परन्तु बाल, अनभिज्ञ पुरुष मोह
यश अथवा प्रमाद से उत्पन्न होते हुए रोग को पहिले से उसी प्रकार नहीं
जानता; जिस प्रकार मूर्ख अपने उत्पन्न होते हुए शत्रु को नहीं पहिचानता ।
रोग प्रथम मूढ-रूप में होता है, और पीछे बढ़ जाता है । बढ़ने पर इस
रोग की जड़ जम जाती है, जड़ पकड़ लेने पर रोग मूढ़ व्यक्ति की
आयु और बल दोनों को हर लेता है । जब तक मनुष्य रोग से पीडित
नहीं होता, तब तक प्रतीकार का विचार नहीं करता । और जब दुःखित

हो जाता है, तब रोग के निराकरण सोचा करता है। सब पुत्रों, स्त्रियों और जाति सम्बन्धियों को बुला कर कहता है, कि 'मेरा सर्वस्व देकर भी किसी वैद्य को लाओ, इस प्रकार के रोगग्रस्त, निर्वल, क्षीणेन्द्रिय, दीन, मरणासन्न व्यक्ति की कौन वैद्य रक्षा कर सकता है ? वह मृदु रक्षा करने वाले को न पाकर प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार पृच्छ से बंधी हुई गोह को कोई बलवान् व्यक्ति जोर से खेंचे, तो वह मर जाती है, ऐसे ही वह भी मर जाता है। इसलिये जो व्यक्ति सुख चाहे वह रोगों के उत्पन्न होने से पूर्व, संचयावस्था में, रोगों की तरुणदशा में ही दोषों का औषधियों से प्रतीकार करे।

तत्र श्लोकौ ।

एषणाश्चाप्युपस्तम्भा बलं कारणमामयाः ।

तिलैषणीये मार्गाश्च भिपजो भेषजानि च ॥ ६५ ॥

त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता ।

भावा, भावेष्वसक्तेन येषु सर्वे प्रतिष्ठितमिति ॥ ६६ ॥

तिलैषणीय अध्याय में बुद्धिमान् अपि कृष्णात्रेयने तीन एषणायें, उपस्तम्भ, बल, रोगों के कारण, रोगमार्ग, वैद्य, भेषज्य, औषध, इन आठों के तीन तीन भेद कर कल्पना सहित उपदेश किये हैं।

इत्याश्रितैराकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्टके

तिलैषणीयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो वातकलाकलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'वातकलाकलीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। यह भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

वातकलाकलज्ञानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु-
पविश्य महर्षयः पंचछुरन्वोन्यं किं गुणो वायुः, किमस्य प्रकोपनं,
उपशमनानि वाऽस्य कानि, कथं चैनमसंघातवन्तमनवस्थितम-
नासाद्य प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा; कानि
चास्य कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि
वहिःशरीरेभ्यो वेति ॥ ३ ॥

वायु के अष्टांश विकल्पना के सम्यग्ध में महर्षि लोग एकत्र होकर
परस्पर एक दूसरे के मत जानने के लिये पूछने लगे कि—वायु के
क्या गुण हैं? वायु को प्रकुपित करने वाले कौन से कारण हैं? कुपित
वायु को शान्त करने वाली कौन सी वस्तुएं हैं? और किस प्रकार से इस
अमूर्त, अदृश्य एवं निरन्तर गतिशील, चंचलस्वभाव वायु को बिना प्राप्त
किये कुपित करने वाली वस्तुएं इसे कैसे कुपित करती हैं, अथवा शान्त
करने वाली वस्तुएं किस प्रकार से इस को शान्त करती हैं? और
शरीर के अन्दर गति करने वाले एवं लोक में चलने वाले, कुपित एवं
अकुपित वायु के शरीर के अन्दर गति करते हुए कौन २ से कर्म हैं, और
शरीर के बाहर लोक में गति करते हुए इस के कौन से कर्म होते हैं?

अत्रोवाच कुशः साङ्ख्यन्यायनः—रुक्षलघुशीतदारुणखरविशदाः
पडिमे वातगुणा भवन्ति ॥ ४ ॥

इस प्रसङ्ग में ऋषि साङ्ख्यन्यायन कुश बोले—वायु के रुक्ष, लघु,
शीत, दारुण, खर, विशद ये छः गुण होते हैं।

तच्छ्रुत्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच—एवमेतद्यथा
भगवानाह, एत एव वातगुणा भवन्ति, स त्वेवंगुणैर्द्रव्यैरेवं-
प्रभावैश्च कर्मभिरभ्यस्यमानैर्वायुः प्रकोपमापद्यते, समानगुणा-
भ्यासो हि घातूनां वृद्धिकारणमिति ॥ ५ ॥

इस को सुनकर ऋषि कुमारशिराभरद्वाज बोले—“जिस प्रकार
आपने कहा, ठीक इसी प्रकार है। ये रुक्ष आदि छः गुण ही वायु के हैं,

इसलिये इन गुणों वाले पदार्थों इन गुण वाले प्रभावों और इन गुण वाले कर्मों के पुनः २ सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है । क्योंकि धातुओं के समान गुण वाले पदार्थों वा कर्मों के पुनः २ सेवन करने से धातुओं की वृद्धि होती है ।”

तद्धुत्वा वाक्यं काङ्क्षायनो वाह्नी कभिपगुवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति, अतो विपरीतानि खल्वस्य प्रशमनानि भवन्ति, प्रकोपनविपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणमिति ॥ ६ ॥

इस बात को सुनकर काङ्क्षायन नाम वाह्नीक (वल्लभ) देश के वैद्य बोले—“जिस प्रकार आपने कहा ठीक ऐसा ही है । ये ही कारण वात को कुपित करते हैं । इनके विपरीत स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, स्थिर, गुण वाले द्रव्य या इस प्रकार के कर्म इस कुपित वायु को प्रशमन करते हैं । क्योंकि कोपक वस्तुओं के कारणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य धातुओं को शान्त करते हैं ।

तद्धुत्वा वाक्यं वडिशो धामार्गव उवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति, यथा ह्येनमसंधातमनवस्थितमन्नासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, तथाऽनुव्याख्यास्यामः । वातप्रकोपनानि खलु रूक्षलघुशीतदारुणखरविशदंशुपिरकराणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वाऽऽप्याप्यमानः प्रकोपमापद्यते, वातप्रशमनानि पुनः स्निग्धगुरुष्णश्लक्ष्णमृदुपिच्छिलघनकराणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुरासज्यमानश्चरन् प्रशान्तिमापद्यते ॥ ७ ॥

कांकायन ऋषि के वचन सुनकर वडिश धामार्गव बोले—आपने जो कहा सो ठीक ही कहा है । ये ही आपके कहे हुए कारण वायु को कुपित और शान्त करने वाले होते हैं । जिस प्रकार कि इस सूक्ष्म एवं निरन्तर गतिशील वायु को प्राप्त करके ये रूक्ष आदि गुण इस वायु को कुपित

करते हैं, अथवा स्निग्ध आदि गुण इस को शान्त करते हैं, उसे विस्तार से कहते हैं । वात को प्रकुपित करने वाले रूक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद और शुषिर अर्थात् विरल गुण करने वाले तत्त्व शरीर के वायु को कुपित करने वाले हैं । रूक्ष आदि गुणों वाले शरीरों में (जब मनुष्य रूक्ष आदि पदार्थों का सेवन करता है) तब वायु के स्थान में वे पदार्थ पहुँच कर वायु को बढ़ाते हैं, बढ़ने के साथ ही वायु कुपित हो जाता है । वायु को शान्त करने वाले, स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्ष्ण, मृदु, पिच्छिल, घन (घोस) करने वाले पदार्थों को सेवन करते हुए पुरुषों के रूक्ष आदि गुणों से युक्त शरीरों में जब स्निग्धादि गुण घुस जाते हैं, तब स्थान के न मिलने से वायु स्थिर हो २ कर गति करता और शान्त हो जाता है ।

तच्छ्रुत्वा वडिशवचनमवितथमुपिगणैरनुमतमुवाच वायोर्विदो राजर्षिः—एवमेतत्सर्वमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु खलु वायोः कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिः-शरीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान् प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः ।

वडिश धामार्गवः कपि के कृपियों से अनुमोदित, वचन को सुनकर राजर्षि वायोर्विद बोले । आपने जो कुछ कहा है, वह सब अपवादरहित, सत्य है । कुपित और अकुपित, शरीर के अन्दर बाहर और गति करते हुए वायु के शरीर में तथा शरीर के बाहर जो कर्म होते हैं कुछ उनके अंशों को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाणों से सिद्ध करके वायु को नमस्कार करके, यथा शक्ति कहेंगे ।

वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेतृ च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा, सर्वशरीरधातुव्यूहकरः, संधानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृतिः स्पर्शशब्दयोः, श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं, हृषोत्साहयोर्योनिः, समीरणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता वहिर्मलानां

स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, कर्त्ता गर्भाकृतानां, आयुषोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः ।

शरीर के समस्त तन्त्र अर्थात् व्यवस्था को वायु ही धारण करता है । यह प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान भेद से पांच प्रकार का है । सब प्रकार की ऊंची या नीची नानाविध चेष्टाओं, क्रियाओं का प्रवर्त्तक है । मन को चलाने वाला और नियम में रखने वाला है, सब इन्द्रियों को प्रेरणा करने वाला है, सब इन्द्रियों तक विषयों को पहुंचाता है । शरीर के सब धातुओं का एक व्यूह बनाता है, शरीर के अवयवों को मिलता है, शरीर को चलाता गति देता है वाणी को प्रवृत्त करता है, शरीर में स्थित शब्द और स्पर्श को वायु ही ज्ञान कराता है (आकाश नहीं), इसलिये श्रोत्र और इन्द्रिय का कारण है । हर्ष और उत्साह को उत्पन्न करता है । अग्नि को दीप्त करता जाडराग्नि को घटाता है । शरीर में क्रोध बढ़ने पर दोषों को सुखाता है । मल-मूत्र आदि मलों को शरीर से बाहर फेंकता है । स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों गला—नासिका आदि छिद्रों—का विभाग करता है । गर्भ की आकृति (रचना) को बनाता है । शरीर में गति से ही वायु जीवन को बराबर बनाये रखता है । इस प्रकार अकुपित हुआ वायु शरीर के अन्दर गति करता है ।

कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैर्विकारैरुपतपति बलवर्ण-सुखायुषामुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमापादयत्यतिकालं धारयति, भयशोकमोहदैन्या-तिप्रलापाञ्जनयति, प्राणांश्चोपरुणद्धि ।

शरीर में कुपित होने पर वायु शरीर को नाना प्रकार के विकार-दुःखों से पीड़ित करता है । बल, वर्ण (कान्ति), सुख और आयु का नाशकारक होता है । मन को व्याहर्ष करता है । इन्द्रियों को नष्ट करता है । गर्भों को नष्ट करता है, गर्भों में अर्णों के विकार (कुवडापन, युगल-प्रसव आदि) विगुणता उत्पन्न करता; गर्भों के नियत-प्रसव काल के उपरान्त भी

बालक को गर्भाशय में रोके रहता है। भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप, वक्रवाद उत्पन्न करता है और प्राणों को नष्ट करता है।

प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, तद्यथा—धरणीधारणं, ज्वलनोज्ज्वालनं, आदित्यचन्द्रनक्षत्रग्रहगणानां संतानगतिविधानं, सृष्टिश्च मेवानां, अपां च विसर्गः, प्रवर्तनं स्रोतसां, पुष्पफलानां चाभिनिर्वर्तनं, उद्भेदनं चौद्धिदानां, ऋतूनां प्रविभागः, विभागो धातूनां, धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्याभिवर्धनमविक्लेदोपशोषणे, अवैकारिकविकाराश्चेति। प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, तद्यथा—उत्पीडनं सागराणां, उद्धर्तनं सरसां, प्रतिसरणमापगानां, आकम्पनं च भूमिः, आधमन-भन्वुदानां, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मथनमनोकहानां, नीहारनिर्हादपांसुसिकतामस्त्यभेकोरगक्षारुधिराशमाशनिविसर्गः, व्यापादनं च पणामृतूनां, शस्यानामसंघातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानां चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यानलानिलानां विसर्गः।

अकुपित अवस्था में इस वायु के लोक में चलते हुए ये कर्म होते हैं, जैसे पृथ्वी का धारण करना। अग्नि का जलाना, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और ग्रह इनकी धारावाहिक गति करना। वादलों को बनाना, उत्पन्न करना। पानी बरसाना। नदियों का नदियों में प्रेरित करना। फूलों और फलों को खिलाना, गर्भित करना और बनाना। भूमि से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों को भूमि से अंकुरित करना, ऋतुओं का विभाग करना। धातुओं का विभाग करना। धातुओं में भार एवं आकार का बनाना, पैदा करना योज को अंकुर रूप में बढ़ाना। सस्य-पशुओं को बढ़ाना। गीलेपन (आर्द्रता को) को शुष्क करना और मूल प्रकृति विकार में उत्पन्न करना।

कुपित वायु के संसार में जो कर्म होते हैं वे ये हैं, यथा पर्वत के शिखरों, चोटियों का-मथना, दृक्षों को उखाड़ कर फेंक देना, समुद्रों को क्षुब्ध करना, तालावों में जल वृद्धि, नदियों का प्रवाह उल्टा करना।

भूकम्प पैदा करना बादलों में घर्घराहट पैदा करना, तुषार (वर्षा), बादलों का शब्द, रेता, धूल, मछलियाँ, मेंढक, साँप, क्षार, रक्त, ओले, हिमशिला और विजली का आकाश से बरसाना, छः ऋतुओं के मिथ्यायोग, अतियोग, अयोग करना, अनाज को निर्यूल रखना (पोषण न देना), प्राणियों का विकास करना सब पदार्थों का अभाव उत्पन्न करना, चारों युगों की समाप्ति करने वाले बादल, सूर्य, वायु और आग इनको प्रेरित करना,

स हि भगवान् प्रभवश्चान्यथश्च, भूतानां, भावाभावकरः, सुखासुखयोर्विधाता, मृत्यु, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सर्वतन्त्राणां विधाता, भावानामणुर्विभुर्विष्णुः, क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ॥ ८ ॥

यह भगवान् वायु सब प्राणियों का उत्पत्ति कारण, विलय स्थान है, वह सब को उत्पन्न और विनाश करता, सुख दुःखों का कर्ता, मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वत्र व्यापक सब शरीरों को धारण करने वाला, सब पदार्थों में अति सूक्ष्म, सब पदार्थों में बड़ा, विष्णु, सब लोकों में व्यापक भगवान् वायु ही है ।

तच्छ्रुत्वा वायोर्विद्वचो मारीचिरुवाच—यद्यप्येवमेतत्किमर्थस्यास्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति भिषग्विद्यायां, भिषग्विद्यां चाधिकृत्येयं कथा प्रवृत्तेति ॥ ९ ॥

वायोर्विद्व के वचन को सुनकर मारीचि बोले—यद्यपि यह सब बातें ठीक हैं, तथापि चिकित्सा की विद्या में इनका कहने और इनको जानने का क्या प्रयोजन है ? यह तो चिकित्सा-विषयक कथा-प्रसंग है ।

वायोर्विद्व उवाच—भिषक्, पवनमतिघलमतिपरुषमतिशीघ्रकारिणामत्ययिकं चेन्नानुनिशम्येत्, सहसा प्रकुपितमतिप्रयतः कथमग्नेऽभिरक्षितुमभिधास्यति प्रागेवैनप्रत्ययभयादिति । वायोर्यथार्थास्तुतिरपि भवत्यारोग्याय बलवर्णवृद्धये वर्चस्वित्वायोपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायुःप्रकर्षाय चेति ॥ १० ॥

वायोर्विद् वोले—चिकित्सा शास्त्र में वायु बहुत बलवान्, बहुत क्रोश, अति क्षीघ्रकारि-अतिचपल; अति दुःखदायक है, यदि ऐसा ज्ञात न हो तो, सहसा वायु के कुपित होने पर, वैद्य किस प्रकार से उसको विना जाने पहिले ही इससे बचने को कहेगा। वायु के विषय में यथार्थ रूप में कहना, जानना, स्तुति करना भी भारोग्रह्यलाभ, बल, कान्ति, तेज, शक्ति को बढ़ाने, ज्ञान वृद्धि करने और दीर्घतम आयु को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिये है।

मारीचिरुवाच—अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपितकुपितः शुभाशुभानि करोति, तद्यथा-पक्तिमपक्तिं दर्शनमदर्शनं मात्रामा-
त्रत्वमृष्मण प्रकृतिविकृतिवर्णं शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादमित्ये-
वमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ ११ ॥

मारीचि बोले—शरीर में स्थित पित्त के अन्दर पहुँची हुई अग्नि ही कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एवं अशुभ कर्मों को (क्रमशः) करती है। यथा—कुपित न होने पर पचन क्रिया को (आजक पित्त), स्वाभाविक रंग को (रजक पित्त), शौर्य, हर्ष, प्रसाद-प्रसन्नता को (साधक अग्नि) उत्पन्न करता है। कुपित होने पर, पाचन क्रिया की जड़ता, मन्द दृष्टि, उष्णता को अयोग्य प्रमाण में, विकृत वर्ण, भय, क्रोध, मूर्च्छा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कुपित और अकुपित अवस्थाओं में पित्त अन्य द्वन्द्वों को भी उत्पन्न करता है।

तच्छ्रुत्वा मारीचिवचः काप्य उवाच—सोम एव शरीरे श्रेष्ठा-
न्तर्गतः शुभाशुभानि करोति, तद्यथा-दाढ्यं शैथिल्यमुपचयं काश्य-
मुत्साहमालस्यं वृषतां क्रीवतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धिं मोहमेवमादीनि
चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ १२ ॥

मारीचि कपि के वचन सुनकर काप्य बोले—शरीरस्थ कफ में सोम (जल तत्व) पहुँच कर कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एवं अशुभ कर्मों को करता है। अकुपित अवस्था में—शरीर की दृढ़ता, वृद्धि, कायों

में उत्साह, पुरुषत्व, ज्ञान, बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। कुपित होने पर शरीर का ढीलापन, निर्वलता, आलस्य, नपुंसकता, मृदता, मूर्च्छा आदि उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूसरे द्वन्द्वों को भी उत्पन्न करता है।

तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच—सर्व एव भवन्तः सम्यागाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनान्, सर्व एव खलु वातपित्त-श्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं वलवर्णमुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुष्मिश्च लोके, विकृतास्त्वेन महता विपर्ययेणोपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव विकृतिमापन्ना लोकमशुभेनोपघातकाले इति॥ १३ ॥

काप्य ऋषि के वचनों को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय बोले—आप सत्यने जो कुछ कहा वह सब ठीक है। परन्तु आपने जो यह कहा कि अकेला वायु या अकेला पित्त अथवा अकेला कफ ही कुपित और अकुपित अवस्था में सब शुभ-अशुभ कर्म करते हैं—यह वचन व्यभिचरित होने से ठीक नहीं है। सब ही वात 'पित्त'कफ (तीनों) अकुपित अर्थात् स्वस्थावस्था में प्रकृतियुक्त, स्वस्थ इन्द्रिययुक्त पुरुष को, बल, वर्ण, सुख और दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कि उचित रूप में सेवन किये हुए धर्म, अर्थ और काम पुरुष को इस लोक में और परलोक में बड़े भारी कल्याण से युक्त करते हैं, जिस प्रकार की विकृत हुई तीनों ऋतुएं (शीत, ग्रीष्म और वर्षा) संसार को प्रलयकाल में कष्टों से पीड़ित करते हैं इसी प्रकार कुपित हुए वात पित्त और कफ पुरुष को बड़े भारी विपरीत बल, वर्ण, सुख से हीन तथा अल्पायु बनाते हैं।

तद्वचनः सर्व एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्दु-
श्रेति ॥ १४ ॥

भवति चात्र ।

तदात्रेयवचः श्रुत्वा सर्व एवानुमेनिरे ।

ऋषयोऽभितनन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः ॥ १५ ॥

भगवान् आत्रेय के कथन की सब ऋषियों ने अनुमोदन किया । जिस प्रकार कि देवता इन्द्र के वचनों को सराहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने आत्रेय के वचनों की प्रशंसा की ।

तत्र श्लोकौ-गुणाः पङ् द्विविधौ हेतुर्विविधं कर्म यत्पुनः ।

वायोश्चतुर्विधं कर्म पृथक्च कफपित्तयोः ॥ १६ ॥

महर्षिणां मतिर्या या पुनर्वसुमतिश्च या ।

कलाकलीये वातस्य तत्सर्वं संप्रकाशितमिति ॥ १७ ॥

वायु के छः गुण, दो प्रकार के कारण कुपित और अकुपित, वायु के नाना प्रकार के कर्म, कफ और पित्त के चार कर्म, महर्षियों एवं पुनर्वसु आत्रेय की संमति, ये सब इस 'वात-कलाकलीय' अध्याय में सम्पूर्ण रूप में कह दिया ।

इत्यदिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते नृप्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्टये

वातकलाकलीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति निर्देशचतुष्टकस्तृतीयः ॥ ३ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे स्नेह-अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

सांख्यैः संख्यातसंख्येयैः सहासीनं पुनर्वसुम् ।

जगद्धितार्थं प्रपन्नं वह्निवेशः स्वसंशयम् ॥ ३ ॥

जिन तत्त्वज्ञानी लोगों ने जानने योग्य बातों को भली प्रकार जान

लिया था ऐसे सुनियों के साथ बैठे हुए पुनर्वसु आश्रय से, ऋषि अग्निवेश ने अपने सन्देश को जगत् के कल्याण के लिये पृष्ठ ।

किं योनयः, कति स्नेहाः, के च स्नेहगुणाः पृथक् ।

कालानुपाने के, कस्य, कति, काश्च विचारणाः ॥ ४ ॥

कति मात्राः, कथंमाना, का च कंपपदिश्यते ।

कश्च केभ्यो हितः स्नेहः, प्रकर्षः स्नेहने च कः ॥ ५ ॥

स्नेहाः के, के न च त्रिगुणाः, स्निग्धातिस्निग्धलक्षणम् ।

किं पानात्प्रथमं, पीते जीर्णे किं च हिताहितम् ॥ ६ ॥

के मृदुक्रूरकोष्ठाः, का व्यापदः, सिद्धयश्च काः ।

अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते ॥ ७ ॥

विचारणाः केपु योज्या विधिना केन तन् प्रभो ! ।

स्नेहस्यामितविज्ञान ! शास्त्रमिच्छामि वेदितुम् ॥ ८ ॥

स्नेहों का उत्पत्ति स्थान कौन से हैं ? स्नेह कितने हैं ? पृथक् पृथक् प्रत्येक स्नेह के गुण क्या हैं ? प्रत्येक स्नेह का समय, अनुपान क्या है ? विचारणार्थ कितने प्रकार की हैं ? मात्रायें कितनी हैं ? उनका परिमाण क्या है ? और कौन सा परिमाण किसके लिये कहा गया है ? कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है ? स्नेहन में कौन से स्नेह उत्तम हैं ? स्नेह के योग्य कौन हैं ? स्नेह के अयोग्य कौन हैं ? अस्निग्ध और अतिस्निग्ध के लक्षण क्या हैं ? स्नेहपान से पूर्व क्या पीना और क्या नहीं पीना चाहिये ? स्नेह के जीर्ण होने पर क्या पीना हितकारी और क्या अहितकारी है ? मृदु, क्रूर, कोष्ठ वाले कौन हैं ? स्नेह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ? उनका उपचार क्या है ? संशमन, संशोधन और स्नेहन में कैसे वर्तव्य से रहें ? किन २ पुरुषों में मेल और विचारणा और किन विधि से प्रयोग करनी चाहिये ? हे प्रभो ! स्नेह सम्बन्धी अनन्त ज्ञान को जानने की मेरी इच्छा है ।

अथ तत्संशयच्छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः ।

स्नेहानां द्विविधा सौम्य ! योनिः स्थावरजङ्गमा ॥ ९ ॥

तिलः पियालाभिपुकौ विभीतकश्चित्राभयैरण्डमधूकसर्पपाः ।
कुसुम्भविल्वारुकमूलकातसीनिकोटकाक्षोडकरजशिशुकाः ॥ १० ॥
स्नेहाश्रयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः ।
तेषां दधिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते ॥ ११ ॥

अग्निवेश के सन्देह को दूर करने वाले भगवान् पुनर्वसु ने उत्तर दिया—स्नेहों के उत्पत्ति स्थान दो प्रकार के हैं; स्थावर और जंगम । इनमें—तिल, पियाल, (चिरौजी फल), अभिषुक (औत्तरपथिक अथवा जमालगोटे का बीज), बहेड़ा, चीता, हरड़ बड़ी, ऐरण्ड, महुवा, सरसों, कुसुम्भ, (धनिया), वेलगिरी, भिलावा, मूलक, (कोन फल), अलसी, निकोटक (अंकोल, देवदार), अलरोट, नाटा करंजुओं, सोहांजन ये स्नेह के स्थावर उत्पत्ति स्थान हैं । मल्लिवीं, मृग (पशु), पक्षी एवं उनका दूध, दही, घृत, मांस, वसा और मज्जा ये स्नेह के जंगम उत्पत्ति स्थान कहे हैं ।

सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं प्रशस्यते ।

वलार्थे स्नेहे चाम्रयमैरण्डं तु विरेचने ॥ १२ ॥

सर्पिलैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः ।

एभ्यश्चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारत्यानुवर्तनान् ॥ १३ ॥

सब प्रकार के तैलों में तिल का तैल श्रेष्ठ है । वल और मृदुता लाने के लिये तिल का तैल सब में श्रेष्ठ है और विरेचन के लिये ऐरण्ड का तैल सर्वश्रेष्ठ है । सब प्रकार के स्नेहों में घी, तैल, वसा और मज्जा ये चार श्रेष्ठ हैं । इन चारों में भी घी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह अन्य पदार्थों का गुण अपने में ले लेता है ।

घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसां हितम् ।

निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनम् ॥ १४ ॥

घी घात और पित्त का नाशक है, रस, शुक्र और ओज को बढ़ाता

है, यदी हुई उणिमा को शान्त करता है, शरीर में कौमलता पैदा करता है, स्वर और कान्ति को बढ़ाता है ।

मारुतघ्नं न च श्रेष्मवर्धनं बलवर्धनम् ।

त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम् ॥ १५ ॥

तैल वायु नाशक, परन्तु कफ को नहीं बढ़ाता, बलवर्धक, त्वचा के लिये हितकारी, उष्णवीर्य, उष्णगुण, शरीर को स्थिर, टिकाऊ बनाने वाला एवं स्त्री-जननेन्द्रिय (गर्भाशय) का शोधन करने वाला है, (तिल तैल में ये गुण विशेष रूप से हैं) ।

विद्वभन्नाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि ।

पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेप्यते वसा ॥ १६ ॥

भाले आदि से विधने चोट लगकर अस्थि आदि के टूटने चोट लगने, योनि की भ्रंशना (गर्भाशय आदि अंगों की स्थान च्युति), कर्ण रोग, शिरो रोग, पुरुषत्व बढ़ाने, शरीर को चिकना करने और व्यायाम अर्थात् शारीरिक श्रम में वसा (चर्बी) हितकारी है ।

बलशुक्ररसश्रेष्ममेदोमज्जाविवर्धनः ।

मज्जा विशेषतोऽस्थिनां च बलकृत्स्नेहने हितः ॥ १७ ॥

मज्जा बल, शुक्र, रस, कफ, मेद और मज्जा को बढ़ाती है । विशेषकर अस्थियों की शक्ति बढ़ाती एवं शरीर को चिकना बनाने में विशेष रूप से हितकारी है ।

सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मज्जा च माधवे ।

तैलं प्रावृषि, नात्युष्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ १८ ॥

वातपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिवेन्नरः ।

श्रेष्माधिके दिवा शीते पिवेच्चा मलभास्करे ॥ १९ ॥

घी शरद् ऋतु (आदिवन-कात्तिक) में, चर्बी और मज्जा वसन्त ऋतु (फाल्गुन-चैत्र) में और तैल वर्षाकाल (धावण-भाद्रपद) में सेवन करना चाहिये । अति उष्ण काल (ग्रीष्म) अथवा अति शीतकाल

(हेमन्त) में घी आदि नहीं पीना चाहिये । तीव्र व्याधि में, ग्रीष्म ऋतु में, रात्रि के समय, वात और पित्त की अधिकता होने पर स्नेह पी लेना चाहिये । कफप्रधान व्याधि में शीतकाल के अन्दर (हेमन्त-शिशिर ऋतु में) मध्याह्न समय में दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये ।

अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा ।

मूर्च्छा पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत् ॥ २० ॥

शीते रात्रौ पिवेत्स्नेहं नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा ।

आनाहमरुचि शूलं पाण्डुरतां वा समृच्छति ॥ २१ ॥

जलगुणं घृते पेयं, यूपस्तेलेऽनुशस्यते ।

वसामज्जोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेपूष्णमथाम्बु वा ॥ २२ ॥

वातप्रधान या पित्तप्रधान रोगी ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय यदि स्नेहपान करता है तो मूर्च्छा, प्यास, उन्माद अथवा कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कफप्रधान रोगी यदि शीत ऋतु में रात्रि के समय स्नेहपान करता है तो उसे अफरा, अरुचि, शूल-पीड़ा या पाण्डुरोग उत्पन्न हो जाता है । घी पीने के उपरान्त गरम जल, तैल के उपरान्त यूप और वसा एवं मज्जा के उपरान्त मण्ड (मांछ) पीना उत्तम है । अथवा सब (घी, तैल, वसा और मज्जा) के पीछे गरम पानी पीना श्रेयस्कर है ।

स्नेह की विचारणा—

ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयो दधि ।

यवागूः सूपशाकौ च यूपः काम्बलिकः खडः ॥ २३ ॥

सक्तवस्तिपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च ।

भक्ष्यमभ्यञ्जनं वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तयः ॥ २४ ॥

गरुडूपः कर्णतैलं च नस्यं कर्णाक्षितर्पणम् ।

चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः ॥ २५ ॥

स्नेह की विचारणा (उपयोग-प्रयोग विधि) २४ चौवीस प्रकार की है । जैसे—(१) ओदन—चावल पांच गुणे जल में पकाओ, (२)

विलेपी अर्थात् द्रकच किये चावलों को चार गुणे जल में पकाने से बहुत मांड्युक्त यवांगू बनता है, (३) रस (मांस रस) ठीक तरह से पका मांस दूध दही, (४) यवांगू (द्रकच किये चावलों को छः गुणे जल में पकाने से मांड युक्त द्रव हो । (५) सूप—दाल को १६ या १४ या १८ गुणे जल में पका कर चतुर्थांश शेष रखे, (६) शाक, (७) घूप—अन्न को दल कर १४ या १८ गुणे जल में पकावे आधा पानी शेष रखे । काम्यलिक और खड, सत्तू और तिलपिष्टं (तिलकुट्ट या खल) मदिरा (चाटन), भक्ष्य (मालपूआ, पूरणपोली आदि), अभ्यंजन मालिश, घस्ति और उत्तर घस्ति, गण्डूष (गराले) अर्थात् मुख में तैल का रखना, कान में तैल डालना, नस्य कर्म, नेत्र के अन्दर स्नेह प्रदान करके आँख की वृत्ति करना, यह स्नेह की चौबीस प्रकार की प्रविचारणा अर्थात् सेवन विधि है ।

अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणाम् ।

स्नेहस्य स भिषग्दृष्टः कल्पः प्राथमकल्पिकः ॥ २६ ॥

शुद्ध स्नेहपाने को 'विचारणा' नहीं कहते । यह तो स्नेह का सर्व प्रथम श्रेष्ठ रूप है । इसके पीछे प्रकृति, देह, दोष आदि देखकर पाचन शक्ति की विवेचना करके ओदन आदि सेवन विधि करनी चाहिये ।

रसैश्चोपहितः स्नेहः समासव्यासयोगिभिः ।

पङ्क्तिष्वपिपट्टिधा संख्यां प्राप्नोत्येकश्च केवलः ॥ २७ ॥

एवमेवा चतुःपट्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ।

ओकर्तुंव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् ॥ २८ ॥

छः रसों (मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय) के परस्पर मिलने से ६३ (त्रेसठ) प्रकार के भेद हो जाते हैं । इन त्रेसठ भेदों के साथ जब स्नेह मिलता है, तो वह भी ६३ प्रकार का हो जाता है और जब किसी भी रस के साथ न मिलकर शुद्ध स्नेह रूप में ही रहता है, तब एक (१) भेद होता है । इस एक प्रकार को भी मिलाकर स्नेह के

६४ प्रकार हो जाते हैं। इस प्रकार से स्नेह की विचारणा अर्थात् सेवन विधि ६४ (चौंसठ) प्रकार की है। (ओक) सात्म्य, क्रतु और रोग-बल आदि का विचार करके सेवन विधि का प्रयोग करना चाहिये। स्नेह की मात्रा—

अहोरात्रमहः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते ।

प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥ २९ ॥

इति तिस्रः समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः ।

तासां प्रयोगान्वयमि पुरुषं पुरुषं प्रति ॥ ३० ॥

स्नेह की मात्रा तीन प्रकार की हैं। प्रधान, मध्यम और ह्रस्व। इनमें जो स्नेह की मात्रा रात और दिन (२४ घण्टे) में जीर्ण होती है, वह स्नेह की प्रधान मात्रा है और जो सारे दिन भर (१२ घण्टे) में जीर्ण होती है वह मध्यम, और जो आधे दिन (६ घण्टे) में जीर्ण होती है वह स्नेह की ह्रस्व मात्रा है। ये मात्राएं स्नेह के जीर्ण होने के समय के अनुसार हैं। इस प्रकार से स्नेह की मात्रा और मान कह दिया है। अब प्रत्येक पुरुष के लिये स्नेह के प्रयोगों को कहते हैं—

प्रभूतस्नेहन्तिया ये क्षुत्पिपासासहा नराः ।

पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमा बले ॥ ३१ ॥

गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये ।

उन्मत्ताः कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चस एव च ॥ ३२ ॥

पित्रेयुरुत्तमां मात्रां, तस्याः पाने गुणान् शृणु ।

विकारान् शमयत्येषा शीघ्रं सस्वकप्रयोजिता ॥ ३३ ॥

दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी ।

बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् ॥ ३४ ॥

जो मनुष्य नित्य प्रति विशेष रूप में स्नेह (चिकनाई) का व्यवहार करते हैं, भूख और प्यास को न सहन कर सकने वाले, उत्तम बलवान् जटरादि वाले, श्रेष्ठ शारीरिक बल वाले, गुल्मरोगी, सर्पविषाक्रान्त रोगी, विसर्प रोगी, पागल, मूत्रकृच्छ्र रोगी और जिनका मल मूत्रा रहता है,

ये स्नेह की उत्तम मात्रा का पान करें । स्नेह की प्रधान मात्रा के पीने का गुण सुनो—यदि मात्रा की भली प्रकार से प्रयोग किया जाय तो उपरोक्त समस्त रोग मिट जाते हैं । वह शरीर के दोषों को खींच कर बाहर कर देती है, शरीर के सब भागों में ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह फैल जाती है । वह बलवर्द्धक एवं शरीर, इन्द्रिय और चित्त को फिर से हरा भरा बना देती है । मध्यम मात्रा—

अरुक्कास्फोटपीडकाकण्डूपामाभिरर्दिताः ।

कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातरोगिनिकाश्च ये ॥ ३५ ॥

नातिवह्नाशिनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च ।

पिवेयुर्मध्यमां मात्रा मध्यमाश्चापि ये वले ॥ ३६ ॥

मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चातिबलहारिणी ।

सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थं च युज्यते ॥ ३७ ॥

गाँटे, फोड़े, फुन्सियाँ, खाज, पामा (खर्जू वा फैलने वाली बिना खाव की खाज), कुष्ठरोगी, प्रमेही, अतिमूत्ररोगी, वातरक्तरोगी, अधिक न खाने वाले, न कम खाने वाले मृदुकोष्ठ वाले, (जिनको दूध से भी विरेचन हो जाता है), और मध्यम बल वाले व्यक्ति स्नेह की मध्यम मात्रा का पान करें । यह मध्यम मात्रा मृदु, विरेचक, थोड़ा कष्ट करने वाली, एवं बल को बहुत नहीं बढ़ाती, सुखपूर्वक सरलता से शरीर को कोमल कर देती है, इसीलिये शरीर को शोधन करने के लिये हितकारी है । ह्रस्व मात्रा—

ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमाराः सुलोचिताः ।

रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दाग्रयश्च ये ॥ ३८ ॥

ज्वरातीसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः ।

स्नेहमात्रां पिवेयुस्ते ह्रस्वां ये चावरा वले ॥ ३९ ॥

परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहनवृंहणी ।

वृष्ट्या बल्या निरावाधा चिरं चाप्यनुवर्तते ॥ ४० ॥

घृद्ध, बालक, कोमल, नाजुक प्रकृति के, ऐश की जिन्दगी बसर करने वाले, ग्याली पेट रहने से जिनके पेट में दर्द होने लगता है, मन्दाग्नि, निर्वल जाठराग्नि वाले, जिनका ज्वर, अतिसार, कास पुराना, बहुत दिनों का हो, और निर्वल, अल्प शारीरिक बल वाले व्यक्ति स्नेह की ह्रस्व मात्रा लेंगे। यह मात्रा जीर्ण होने में सरल है, सुखपूर्वक पच जाती है। शरीर को चिकना करती एवं बल बढ़ाती है। पुरुषत्वकारक, बलकारक, निरापद, एवंद्वैर तक सेवन-व्यवहार में लाई जा सकती है।

—कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है—

वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः ।

चक्षुष्कामाः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथाऽवलाः ॥ ४१ ॥

आयुःप्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनः ।

पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये ॥ ४२ ॥

दोषयोजःस्मृतिमधामिवृद्धोन्मिद्रयवलाथिनः ।

पिवेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविपाप्मिभिः ॥ ४३ ॥

जिनकी प्रकृति वात-पित्त हो, वात-पित्त के रोगी, उत्तम दृष्टि चाहने वाले, उर-क्षत रोग से क्षीण, निर्वल, घृद्ध, बालक, निर्वल मनुष्य, आयु की वृद्धि की कामना करने वाले, बल, वर्ण, कान्ति, स्वर को चाहने वाले, शरीर पुष्टि के इच्छुक, संतति को चाह वाले, सुकुमारता, कोमलता के इच्छुक, तेज, ओज, स्मृति, बुद्धि, अग्नि, धारण करने की शक्ति और इन्द्रिय, बल को चाहने वाले और आग से जल, शत्रु, विप से आक्रान्त रोगी वी का सेवन करें।

प्रवृद्धश्रेष्ठमेदस्काञ्चलस्थूलगलोदराः ।

वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥ ४४ ॥

बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगत्रताम् ।

स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः ॥ ४५ ॥

कृमिकोष्ठाः क्लृकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्दिताः ।

पिवेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये ॥ ४६ ॥

जिनमें कफ की या चर्बी की अधिकता हो, जिनका पेट या गर्दन मोटी और ढीली हो, वात रोगों से पीड़ित, वात प्रकृति के, जो बल, पतलापन, हल्कापन, मजबूती, शरीर का स्थिरता (संघटन), चिकनापन, कोमलता और त्वचा की कोमलता चाहते हैं, कमरोग से आक्रान्त, क्रूर कोष्ठ वाले (जिनको तीव्र विरेचन से प्रभाव होता है), नाडी-ग्रण से आक्रान्त और जिनको तैल सेवन करने का अभ्यास है वे शीतकाल (हेमन्त शिशिर) में दिन के समय तैल का पान करें ।

वातातपसहा ये च रूक्षा भाराध्वकर्षिताः ।

संशुष्करेतोरुधिरा निष्पीतकफमेदसः ॥ ४७ ॥

अस्थिसन्धिशिरास्नायुमर्मकोष्ठमहारुजः ।

बलवान्मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति ॥ ४८ ॥

महृच्चाग्निबलं येषां वसासात्म्याश्च ये नराः ।

तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते ॥ ४९ ॥

दीप्ताग्रयः क्षेप्तसहा वस्मराः स्नेहसेविनः ।

वातातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः ॥ ५० ॥

वायु और धूप को सहन करने वाले, रुक्ष प्रकृति, भार के उठाने या मार्ग चलने वाले, परिश्रम के कारण जो निर्बल हो गये, जिनका वीर्य या रक्त सूख गया है; कफ क्षीण हो, मेद क्षीण हो, जिनको अस्थिसन्धि, सिरा, स्नायु मर्म कोष्ठ के भयानक रोग हों, जिनकी इन्द्रियों को बलवान् वायु घेरे रहता है, जिनका अग्निबल-जाठराग्नि बलवान् हो, और जो वसा सेवन करने के अभ्यासी हों, ऐसे पुरुष स्नेहन करने के लिये वसा (चर्बी) का पान करें । जिनकी जाठराग्नि दीप्त है, जो क्षेप्त को सहन कर सकते हों, न्यूव खाने वाले, स्नेहसेवन के अभ्यासी; वात रोगी और क्रूर-कोष्ठ वाले व्यक्तियों को मज्जा द्वारा स्नेहन करना चाहिये ।

येभ्यो येभ्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीर्तितः ।

स्नेहनस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ ॥ ५१ ॥

जिन जिन पुरुषों के लिये जो जो स्नेह हितकारी हैं, उनके लिये उसी स्नेह का उपदेश किया है । स्नेह की सेवन विधि दो प्रकार का है । एक सात रात की और दूसरी तीन रात की । इनमें कुरकोष्ठ व्यक्तियों के लिये सात रात, और शृङ्गकोष्ठ व्यक्ति के लिये तीन रात हैं ।

स्त्रेयाः-शोधयितव्याश्च रुक्षा वातविकारिणः ।

व्यायाममशम्भो नित्याः स्त्रेयाः स्युर्ये च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥

स्नेहन के योग्य व्यक्ति—जो व्यक्ति रवेद देने या संशोधन के योग्य हैं; रुक्षप्रकृति, वातरोगी, नित्य व्यायामसेवी, नित्य मशसेवी, नित्य स्त्रीसेवी, और जो चिन्ता (शोक) करते रहते हैं; वे व्यक्ति स्नेहन के योग्य हैं ।

स्नेह के अयोग्य व्यक्ति—

संशोधनादन्ते तेषां रुक्षत्वं संप्रवक्षते ।

न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम् ॥ ५३ ॥

अभिष्यरणाननगुदा नित्यं मन्दाग्रयश्च ये ।

वृष्णामूर्च्छांपरीताश्च गर्भिण्यस्त्रालुशोपिणः ॥ ५४ ॥

अन्नद्विपश्छर्द्यन्तो जठरामगरादिताः ।

दुर्वलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहस्ताना मदावुराः ॥ ५५ ॥

न स्नेहा वर्तमानेषु न नस्तोवस्तिकर्मसु ।

स्नेहपानात्प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदाहृणाः ॥ ५६ ॥

जिनका संशोधन किये बिना रक्षण करना हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये । जिनका संशोधन कार्य के पीछे रक्षण कार्य करना हो, उनका स्नेहन किया जा सकता है । जिनका कफ और मेद यदा हो, जिनके नाक, मुख और गुदा से ग्राह होता हो, जिनको सदा मन्दाग्रि रहती हो, प्यास और मूर्च्छा से आक्रान्त, गर्भवती, तालु-कण्ठ जिनका नृगता हो; भोजन से भगचि करने वाले, चमन करते हुए, उदर रोगी या विष से आक्रान्त, दुर्बल, श्वाभि करने वाले (कच्चे दिल के, घृणा करने की

प्रकृति के), स्नेह के पीने में जो प्रसन्न नहीं होते, घृणा करते हैं और मद (नशे) से ग्रस्त व्यक्तियों को नस्य कर्म में एवं अनुवासन वस्ति में स्नेहन नहीं देना चाहिये । यदि इनको स्नेह पिलाया जायगा तो भयानक रोग उत्पन्न हो जायेंगे । अस्तिग्ध, स्निग्ध और अतिस्निग्ध के लक्षण—

पुरीषं ग्रथितं रूक्षं, वायुरप्रगुणो, मृदुः ।

पक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम् ॥ ५७ ॥

जिसका मल बंधा हुआ, वायु अपनी प्रकृति में न हो, जाठराग्नि मन्द हो, शरीर में रुखापन हो, तो समझे कि स्नेहन क्रिया ठीक नहीं हुई ।

वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम् ।

मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते ॥ ५८ ॥

वायु की अनुकूलता, जाठराग्नि को बढ़ता (भूख का लगना), मल चिकना और पतला, अंगों में कोमलता और चिकनापन हो, तो समझना चाहिये कि उचित रूप में स्नेहन हुआ है ।

पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीषस्याविपक्वता ।

तन्निद्ररुचिरुत्क्लेशः स्यादतिस्निग्धलक्षणम् ॥ ५९ ॥

पाण्डुता (पीलापन, निस्तेज वर्ण), शरीर में भारीपन, आलस्य, मल का भली प्रकार पाक न होना, अरुची, सुस्ती, वमन की इच्छा ये अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ।

द्रवोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमाणतः ।

नाति स्निग्धमसंकीर्णं श्वः स्नेहं पातुमिच्छता ॥ ६० ॥

पिवेत्संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाञ्चितः ।

स्नेह से पूर्व लेने योग्य हितकारी पदार्थ—स्नेह पान करने की इच्छा वाले व्यक्ति को चाहिये कि स्नेह पीने से पहले दिन, द्रव, और गरम, जो कफकारक न हो, अतिस्निग्ध, अति विकार युक्त, असंकीर्ण ऐसे भोजन को मात्रा से खावे, जिसमें दो तीन वस्तुओं को मिलाकर

न चनाया गया हो और अगले दिन जब भोजन के समय आकांक्षा हो तब संशमन अर्थात् भूख को शान्त करने की इच्छा से स्नेह का ही पान करे ।

शुद्धवर्ध पुनराहारं नैशे जीर्णं पिबेन्नरः ॥ ६१ ॥

संशोधन के उद्देश्य से स्नेह पान करने के लिये रात्रि को भोजन जीर्ण होने पर प्रातःकाल स्नेहपान करे ।

उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशयः ।

शक्नुमूत्रानिलोद्गारातुदीर्णश्च न धारयेत् ॥ ६२ ॥

व्यायाममुच्चैर्वचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ ।

वर्जयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम् ॥ ६३ ॥

स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च ।

स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदाः ॥ ६४ ॥

स्नेहकाल में अहित अहित—पीने, स्नान, शौच आदि कार्यों में गरम पानी का व्यवहार करे, मैथुन को छोड़ दे । रात्रि में सोये, दिन में न सोये रात में न जागे, उपस्थित हुण् मल, मूत्र, वायु और उकार के चोगों को न रोके । व्यायाम-श्रम, और जोर से या अधिक भाषण, क्रोध, शोक, सरदी या गरमी न सहे । खुली-वायु में वायु के सामने न बैठे और न सोये । स्नेह को पीने के पीछे इन कार्यों का पालन करे । स्नेह पीने के पीछे पुनः स्नेह पान करने पर, स्नेह पीकर, भोजन आदि में दूसरी बार स्नेह युक्त पदार्थ खाने से, स्नेह के मिथ्यायोग से भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यच्छोपसेवया ।

स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ ६५ ॥

मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का सेवन तीन रात्रि करे । क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का सात दिन तक सेवन करे ।

गुडमिष्ठुरसं सस्तु क्षीरमुद्धोदितं दधि ।

पायसं कुसरं सर्पिः काशमर्यात्रिकलारसम् ॥ ६६ ॥

द्राक्षारसं पीलुरसं जलमुष्णमथापि वा ।

मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ ६७ ॥

गुड़, गन्ने का रस, मस्तु (दही का द्रव्य भाग), दूध, बिलोई हुई दही (मट्ठा), खीर, खिचड़ी, घी, गम्भारी का रस, त्रिफला (हरड़, बहेड़े, आंवले का रस), अंगूर का रस, पीलू का रस, गरम जल, नवीन मदिरा (पुरानी नहीं), इनको पीने से मृदुकोष्ठ व्यक्तियों को विरेचन हो जाता है । अर्थात् जिनको इन वस्तुओं के सेवन से विरेचन हो जाय, वह मृदुकोष्ठ होता है ।

विरिचयन्ति नैवानि क्रूरकोष्ठं कदाचन ।

भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युत्सवणानिला ॥ ६८ ॥

इन पदार्थों से 'क्रूरकोष्ठ' वाले व्यक्ति को कभी विरेचन नहीं होता । क्योंकि 'क्रूरकोष्ठ' व्यक्ति की ग्रहणी (नाड़ी) अनि प्रबल वायु वाली होती है ।

उदीर्गपित्ताऽल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता ।

मृदुकोष्ठस्य तस्मात्सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ ६९ ॥

मृदुकोष्ठ की ग्रहणी और पित्त प्रबल एवं मन्द कफ तथा अल्प वायु युक्त है । इसलिये गुड़ आदि से उसे विरेचन हो जाता है ।

न्नेह की व्यापत्तियां—

उदीर्गपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् ।

भस्मीभवति तस्याशु स्नेहपीतोऽग्नितेजसा ॥ ७० ॥

स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन् बली ।

स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णां सोपसर्गमुदीरयेत् ॥ ७१ ॥

नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि ।

स चेत्युशीतं सलिलं नासादयति दह्यते ॥ ७२ ॥

यथैवाशीविपः कञ्चमध्यगः स्वविषाग्निना ।

जसकां ग्रहणः (अग्नि की अग्निष्ठान-भूमि) प्रबल-पित्त वाली हो

(कफ और वायु से युक्त न हं), और जिसका अग्नि बल बढ़ा होता है, उस पुरुष का पिया हुआ स्नेह अग्नि के तेज से शीघ्र भस्म हो जाता है । यह महा बलवान् जाटराग्नि पीये हुए स्नेह को जीर्ण करके फिर बलवान् बनकर ओज को घटाती हुई, उपद्रवों से युक्त प्रबल प्यास को पैदा कर देती है । ऐसी अवस्था में स्नेह के कारण बहुत बड़ी हुई जाटराग्नि को शान्त करने के लिये गुरु भोजन भी समर्थ नहीं होता । इसलिये स्नेहपान से प्रबल अग्नि वाले पुरुष को यदि शीतल जल पीने के लिये नहीं दिया जाय तो यह इसी अग्नि से जलने लगता है । जिस प्रकार कि घास फूस या कांटों के बीच में फंसा हुआ साँप अपनी विष रूप अग्नि से स्वयं जलने लगता है और दुगुने क्रोध से फुंकारें मारता है ।

व्यापत्तियों के उपाय कहते हैं—

अजीर्णं यदि तु स्नेहे वृष्णा स्याच्छर्दयेद्विपक् ॥ ७३ ॥

शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नमुल्लिखेत् ।

न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः ॥ ७४ ॥

सर्वं ह्यनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् ।

यदि स्नेह के पान में अजीर्णवस्था अर्थात् स्नेह के जीर्ण न हुए बिना ही प्यास लगने लगे तब दैन्य स्नेह को वमन से बाहर करा देवे । इसके पीछे शीतल जल देकर और रुक्ष भोजन कराके फिर वमन करा देवे । इसलिये केवल पित्त की प्रधानता में, विदोषकर आम सहित पित्त विकार में ही नहीं पीना चाहिये । क्योंकि पित्त के तीक्ष्ण गुण वाला होने से सम्पूर्ण देह में व्याप्त होने वाला भी रूप स्नेह सारे शरीर में फैल जायेगा । शरीर में फैलकर उसको पीला कर देता चेतना नाश करके प्राण नाश कर देता है ।

तन्द्रा सोऽलेश आनाहोऽवरः स्तम्भो विसंज्ञता ॥ ७५ ॥

कुष्ठानि कण्डूः पाण्डुत्वं शोफाशास्यरुचिस्तृषा ।

जठरं ग्रहणीदापः स्तमित्य वाक्यनिग्रहः ॥ ७६ ॥

शूलसामप्रदोपाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमान् ।

तत्राप्युद्देखनं शस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणम् ॥ ७७ ॥

प्रति प्रति व्याधिवलं बुद्ध्वा संसनमेव च ।

तत्कारिष्टप्रयोगश्च रूक्षपानान्नसेवनम् ॥ ७८ ॥

मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेजम् ।

तन्द्रा (आलस्य), उच्छ्वेद (वमन की इच्छा), आनाह (अकृरा)
ज्वर, स्तम्भ (शरीर की जड़ता), संज्ञा नाश, कुण्ड, खाज, पाण्डुता,
शोथ, अर्श, अरुचि, प्यास, मरोडा, ग्रहणी रोग, स्तैमित्य (अंगों का गीले
कपड़े में लिपटने का सा भान होना, वा एँठन), वाणी का बन्द होजाना, उदर-
शूल, आमदोष, स्नेह के मिथ्यायोग के ये लक्षण हैं । इन लक्षणों के होने
पर भी वमन कराना चाहिये, स्वेद देना चाहिये, समय की प्रतीक्षा करनी
(स्नेह दोष के क्षय होने तक भोजन नहीं करना) चाहिये, प्रत्येक व्याधि का
वल विचार करके जो व्याधि संसन योग्य हो उसका संसन करना
चाहिये । इसी प्रकार 'तत्कारिष्ट' का प्रयोग, रूक्ष (नुखा) खान-पान
देना आठों प्रकार के मूत्रों और त्रिफला का सेवन करना स्नेह जन्य रोगों
की चिकित्सा है । रोग होने के कारण—

अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः ॥ ७९ ॥

स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः ।

स्नेह लेने के ठीक समय पर स्नेह न लेने से, जो स्नेह जिस पुरुष
के लिये हितकारी नहीं है उसके सेवन से, उचित मात्रा में न लेने से,
स्नेह के मिथ्या, अनुचित उपयोग से, और स्नेह के अति सेवन से स्नेह
जन्य विकार उत्पन्न होते हैं ।

स्नेहात्प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रोपरतः पिबेत् ॥ ८० ॥

स्नेहवद्द्रवमुष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसौदनम् ।

एकादोपरतस्तद्वुक्त्वा प्रच्छदर्शनं पिबेत् ॥ ८१ ॥

स्नेह पान करने के पीछे जब विरेचन लेने की इच्छा हो तो तीन
दिन छोड़कर पतला एवं गरम रस-चावल खाकर तीन रात्रि के उपरान्त

फिर स्नेहपान करे और फिर यदि वमन की इच्छा हो तो रस और चावल खाकर एक दिन का आराम लेकर पीछे वमन-औषध पान करे । इसके पीछे फिर विरेचन लेना हो तो तीन दिन के पीछे रस और चावल खाकर तीन रात पीछे स्नेहपान करे ।

स्यात्त्वसंशोधनार्थीये वृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत् ।

संशोधन के उद्देश्य से केवल स्वच्छ स्नेहपान करने में 'विरिक्त' के समान व्यवहार करना चाहिये । विरिक्त का व्यवहार आगे कहेंगे ।

विचारणा का प्रयोग—

स्नेहद्विषः स्नेहानित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नराः ॥ ८२ ॥

छेशासहा मशानित्यास्तेषामिष्टा विचारणा ।

लावतैत्तिरमायूरहांसवाराहकौकुटाः ॥ ८३ ॥

गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसाः स्युः स्नेहने हिताः ।

जो मनुष्य स्नेह से द्वेष करते हैं, जो नित्य प्रति स्नेह का व्यवहार करते हैं, मृदुकोष्ठ वाले, कष्ट को सहन न करने वाले, जो नित्य मदिरा-सेवी हैं, उनमें विचारणा का प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करने की विधि कहते हैं—घेरे, मोर, हंस, सुअर, सुर्गा, हाथी, बकरा, मेंढा और मशाली इनके मांसों का रस स्नेहन क्रिया में हितकारी है । इन मांस-रसों का संस्कार करने के लिये जी, घेर, कुलथी, वी या तेल, गुड़, शकर अनारदाना, दही, सांड, काली मिर्च, पिप्पली, ये यथायोग्य मिलाने चाहियें ।

वचकोलकुलस्थाश्च स्नेहाः सगुडशर्कराः ॥ ८४ ॥

दाडिमं दधि सव्यापं रससंयोगसंग्रहः ।

स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धाः सस्नेहफाणित्ताः ॥ ८५ ॥

कृशाराश्च बहुस्नेहस्तिलाकाम्बलिकास्तथा ।

जी में (स्नेह में) भून कर बनाये हुए तिलकुट को भोजन से पूर्व याने से शरीर का स्नेहन करते हैं । इसी प्रकार बहुत स्नेह वाली ग्विचड़ों तथा तिल युक्त 'काम्बलिक' अर्थात् 'यूप'—भोजन से पूर्व याने से शरीर का स्नेहन करते हैं ।

फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरया सह ॥ ८६ ॥

पिवेद्रक्षो भृतैर्मसैर्जाणैः श्रीयच्च भोजनम् ।

फाणिन (आधा पका गन्ने का रस, राय), अदरक, और तैल इन तीनों को एक करके, शराय में मिलाकर रक्ष व्यक्ति पिये। इसके जीर्ण होने पर भुने हुए मांस और भोजन ग्याये।

तैलं सुरया मण्डेन व्रमां मज्जानमेव वा ॥ ८७ ॥

पिवेत्सफाणितं क्षीरं नरः स्निह्यति वातिकः ।

वातप्रकृति का मनुष्य मय के तलछट के साथ तैल, वसा या मज्जा को मिलाकर पीये तो स्नेहन होता है। वात प्रकृति का आदमी राय के साथ दूध को पीये तो भी स्नेहन होता है।

धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः ॥ ८८ ॥

नरः स्निह्यति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितम् ।

धारोष्ण, ताजे दुहे हुए दूध को शर्करा एवं घी आदि बहुत स्नेह के साथ पीने से सरीर का स्नेहन होता है। अथवा राय के साथ दही की मलई खाने से भी स्नेहन होता है।

पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो मापमिश्रकः ॥ ८९ ॥

क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेच्चिरान्नरम् ।

सर्पिस्तैलवसामज्जातण्डुलप्रमृतैः शृता ॥ ९० ॥

पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ।

आगे कही जाने वाली 'पांच प्रसृतिकी पेया' को पीकर मनुष्य दीर्घ हों स्निग्ध बन जाता है। उड़वों को चावलों में मिलाकर घी आदि स्नेह में खूब भून कर दूध में पकाई (घी से युक्त) खीर जल्दी ही स्निग्ध कर देती है। पांच प्रसृति पेया—घी, तैल, वसा, मज्जा और चावल प्रत्येक आठ आठ तौल लेकर छः गुने जल में पकाये। इसका नाम 'पाञ्चप्रसृतिकी पेया' है। स्नेहन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिये।

ग्राम्यान्पौदकं मांसं गुडं दधि पयस्तिलान् ।

कुष्ठी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत् ॥ ९१ ॥

स्नेहैर्यथास्वं तान् सिद्धैः स्नेहयेदविकारिभिः ।

पिप्पलीभिर्हरीतक्या सिद्धैस्त्रिफलाऽपि वा ॥ ९२ ॥

कुष्ठ रोगी, शोथ (सोज) रोगी, प्रमेह रोगी—इनके स्नेहन के लिए ग्राम्य निन्दित मांस, जलीय मांस, गुड़, दही, दूध और तिल इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये वस्तुयें इनको बढ़ाती हैं । इन रोगियों के लिये, इन रोगों को नाश करने वाली औषधियों से सिद्ध किये हुए घृत आदि स्नेह, एवं इन रोगियों के लिये विकार न करने वाले स्नेहों से इन पुरुषों की चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा पिप्पली के कल्क या हरीतकी (हरद) के कल्क अथवा त्रिफला के कल्क द्वारा सिद्ध घृतादि स्नेह द्वारा कुष्ठ रोगी, शोष रोगी, प्रमेह रोगी का स्नेहन करना चाहिये ।

द्राक्षामलकयूपाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत् ।

व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निहति तन्नरः ॥ ९३ ॥

द्राक्षावृष, आंवले का दूध, और खट्टी दही (ये मिलित चार भाग) सोंठ, मरिच और पिप्पली (मिलित एक भाग) इनका कल्क डाल कर उचित मात्रा से घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृत के पान करने से मनुष्य का स्नेहन होता है ।

यवकोलकुलस्थानां रसाः क्षीरं सुरा दधि ।

क्षीरसर्पिश्च तस्मिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमम् ॥ ९४ ॥

जौ, घेर, कुलथी, प्रत्येक का काथ (रस), दूध, दही और मद्य, क्षार और घी, इनको मिला कर घी सिद्ध करना चाहिये । यह स्नेहन के लिये श्रेष्ठ है ।

तैलमज्जवसासर्पिर्वदरत्रिफलारसैः ।

योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् ॥ ९५ ॥

तैल, वसा, मज्जा, घी, घेर और त्रिफला (हरद, बहेड़ा, आंवला)

इनका रस (काथ) में (पृथक् २ या मिलाति चारों स्नेह सिद्ध करने चाहिये । यह स्नेह योनि रोग, और वीर्य रोगों में स्नेहन कार्य के लिये उपयोगी हैं ।

गृहात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्नवत्यधिकं यथा ।

तथाऽभिर्जीर्यति स्नेहं तथा स्रवति चाधिकम् ॥ ९६ ॥

जिस प्रकार वस्त्र पानी की उचित मात्रा का ही ग्रहण करता है और अधिक पानी निकल जाता है; इसी प्रकार अभि स्नेह की समान मात्रा को ही जीर्ण करती है, अधिक मात्रा निकल जाती है ।

यथा वाऽङ्गुष्ठे मृत्पिण्डमासिक्तं त्वरया जलम् ।

स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ ९७ ॥

लवणोपहिपाः स्नेहाः स्नेहयन्त्यचिरान्नरन् ।

तद्धयभिष्यन्त्यरुचं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ॥ ९८ ॥

स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदमनन्तरम् ।

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतर्त् ॥ ९९ ॥

जिस प्रकार मिट्टी के ढेले पर जल्दी से गिरा हुआ बहुतसा पानी, ढेले को गीला करके बह जाता है, और ढेला गलने लगता है, उसी प्रकार जल्दी से अधिक मात्रा में पिया स्नेह जल्दी से गुदा मार्ग से बाहर बह जाता है । जितने भी स्नेह कहे हैं, वे सब सैन्धव लवण के साथ सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र ही स्निग्ध कर देते हैं । क्योंकि नमक अभिष्यन्दि, (द्रवकारक) अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायी गुण वाला है ।* संशोधन करने से पूर्व स्नेहन करना चाहिये । इसके पीछे स्वेदन

* अभिष्यन्दि होने से दोषसमूह को तोड़ता है । रूक्ष न होने से स्नेहन करता है । सूक्ष्म होने से शरीर के सूक्ष्म भागों में घुस जाता है । गरम होने से पिये हुए स्नेह को शीघ्र जीर्ण करता है । व्यवायी होने से स्नेह के साथ सारे शरीर में फैल जाता है ।

करना चाहिये । स्नेह और स्वेदन कर चुकने पर पीछे संशोधन अथवा संशमन चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः ।

स्नेहाः स्नेहविधिः कृत्स्नो व्यापत् सिद्धिः सभेपजा ।

यथाप्रशं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥

स्नेहों के प्रकार, सम्पूर्ण स्नेहन विधि, स्नेह की व्यापत्तियों और उनकी भेपज औषध समेत सिद्धि भगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश के प्रश्नानुसारं सब कह दी ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सप्तस्थाने कवरनाचतुर्थे

स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

—१—२—३—

अथातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब (स्नेह कर्म के उपरान्त) स्वेद सम्बन्धी अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजितैः ।

स्वेदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥ ३ ॥

अब स्वेद विधियों का उपदेश करेंगे । जिनको उचित प्रकार से करने से स्वेदन से शान्त होने वाले, वात-कफ जन्य रोग शान्त हो जाते हैं ।

स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनावर्जितेऽनिले ।

पुरीषमूत्ररतांसि न सज्जन्ति कथंचन ॥ ४ ॥

पहले स्नेहन कार्य करके वायु-को शमन कर लेने पर शरीर में मल, मूत्र और धीर्य ये किसी भी प्रकार रुके नहीं रहते ।

शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

नमयन्ति यथान्यार्थं किं पुनर्जीवितो नरान् ॥ ५ ॥

सूखे हुए काठ (बांस आदि लकड़ियां) भी स्नेहन और स्वेदन द्वारा मन के अनुसार मोड़ी या सीधी की जा सकती हैं, फिर जीवित (रसयुक्त और कोमल) मनुष्यों को वैद्य क्या स्नेहन और स्वेदन द्वारा इच्छानुसार परिवर्तित नहीं कर सकेगा ?

रोगतुर्व्याधितापेक्षो नाव्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।

द्रव्यवान् कल्पितो देशो स्वेदः कार्यकरो मतः ॥ ६ ॥

व्याधि, काल, रोगी पुरुष, इच्छा इनके अनुसार न बहुत गरम, न बहुत कोमल, उस-उस रोग को नाश करने वाले द्रव्यों द्वारा, स्वेदन करने योग्य स्थानों से दिया गया स्वेद कार्य करने में समर्थ होता है ।

व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महावले ।

दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितः ॥ ७ ॥

वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते ।

स्निग्धरूक्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाप्युपकल्पितः ॥ ८ ॥

शीत रोग में और शीत शरीर में महा बलवान् पुरुष के लिये महा-स्वेद जिसे शरीर सहन कर सके उतना ही देना चाहिये । शीत रोग और शीत शरीर वाले निर्बल पुरुष में दुर्बल स्वेद देना चाहिये । 'मध्यम बल' पुरुष में शीत व्याधि और शीत शरीर में 'मध्यम स्वेद' देना चाहिये । वात-कफ-जनिः व्याधि में स्निग्ध और रूक्ष द्रव्यों से बनाया स्निग्ध-रूक्ष स्वेद देना चाहिये । केवल वातजन्य व्याधियों में स्निग्ध पदार्थों से स्निग्ध स्वेद देना चाहिये । केवल कफजन्य व्याधि में रूक्ष पदार्थों से रूक्ष स्वेद देना चाहिये ।

आमाशयगतं वाते कफे पक्वाशयाश्रिते ।

रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ ९ ॥

वृषणी हृदयं दृष्टो स्वेदयेन्मृदुनैव वा ।

मध्यमं बहुक्षणौ शेषमङ्गावयवमिष्टतः ॥ १० ॥

वायु यदि आमाशय (कफस्थान) में पहुँची हो तो प्रथम स्नेह-
कर्म न करके रुक्ष कर्म करे जिससे कफ निकल जाये । फिर वायु को
शान्त करने के लिए स्नेहन कार्य करे । इसी प्रकार जब कफ पक्षादाय
(वात स्थान) में पहुँचा हो तब पहिले रुक्ष कार्य न करके स्नेहन कार्य
करे (जिससे कि वायु की शान्ति हो फिर कफ की शान्ति के लिये रुक्ष
कार्य करे । हृदय, आँख, इनका मृदु स्वेद द्वारा स्वेदन करना चाहिये ।
यदि दूसरी चिकित्सा से कार्य चल जाये, तो स्वेद बिलकुल न करे ।
वक्षग स्थित रोग में वक्षगों में मध्यम स्वेद देना चाहिये । शेष अंगों को
(रोगी की) इच्छानुसार स्वेदन करे ।

सुशुद्धैर्लक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा ।

पद्मोत्पलपलाशैर्वा स्वेद्यः संवृष्य चक्षुषी ॥ ११ ॥

मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैर्भाजनैरपि ।

जलाद्रैर्जलजैर्हस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेन् ॥ १२ ॥

धूल आदि दूषक पदार्थों से रहित, रुई से, रुई के वस्त्रों से अथवा
गोहूँ की पाटली घाँघ कर आँख पर स्वेद देना चाहिये । स्वेद देने से पूर्व
आँख को कमल, नीला कमल अथवा ढाक इनके पत्तों से ढाँप लेना चाहिये ।
हृदय को स्वेदन करने के लिये, मोतियों की माला को शीतल करके
हृदय का स्वेदन करे । अथवा स्वेदन देते हुए, मोती की मालाओं से
हृदय का स्पर्श करता रहे । शीतल पात्र (काँसी आदि के घर्तनों) से
हृदय का स्वेदन करना चाहिये । पानी से गीले कमल के पत्तों से अथवा
गीले हाथों से स्वेदन करते हुए हृदय का स्पर्श करते जाना चाहिये
हृदय की भाँति घुषणों पर स्वेद करना चाहिये ।

शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे ।

संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ १३ ॥

सरदी और चेदना हट जाने पर, शरीर में जड़ता तथा भारीपन

प्रतीत न होने पर और शरीर में कोमलता उत्पन्न होने से, तथा शरीर पर पसीना आ जाने पर स्वेद देना बन्द कर दे ।

पित्तप्रकोपो मूर्च्छा च शरीरसदनं तृषा ।

दाहः स्वेदाद्गर्दीर्यन्यमतिस्त्रिन्नस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

उक्तस्तस्याशितोये यो प्रथिमकः सर्वशो विधिः ।

सोऽतिस्त्रिन्नस्य कर्तव्यो मधुरः स्निग्धशीतलः ॥ १५ ॥

अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार—अति स्वेद देने से रक्त का प्रकोप, मूर्च्छा, शरीर में सुन्नता, प्यास का लगना, ज्वर, पसीने का बहुत आना, अंगों में निर्वलता आ जाती है । अतिस्वेद के लिये ‘नन्याशितोये’ (अध्याय ६ में) कही हुई प्रोप्स क्रतु को मधुर, स्निग्ध, शीतल गुण वाली सस्त्र्ग परिचयां (सब विधि को छोड़ कर) करे । यह अतिस्वेद की चिकित्सा है ।

कषायमद्यनित्यानां गर्भिरग्या रक्तपित्तिनाम् ।

पित्तिनां मातिसागणां रुक्षाणां मधुमेहिनाम् ॥ १६ ॥

विदग्धभ्रष्टब्रणानां विषमद्यविकारिणाम् ।

श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां पित्तमेहिनाम् ॥ १७ ॥

तृष्यानां क्षुधिनानां च कृद्धानां शोचनानामपि ।

कामल्युदरिणां चैव क्षतानामाह्यरोगिणाम् ॥ १८ ॥

दुर्यलातिविशुष्काणामुपजीणानां तथा ।

विषक् तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेन् ॥ १९ ॥

स्वेद न देने योग्य-व्यक्ति—जो वातकफ प्रकृति के मनुष्य निय प्रति पाचनादि कषायों और मद्य का सेवन करते हों, गर्भवती, रक्त-पित्त रोगी, पित्त प्रकृति या पित्त जन्य रोग वाले व्यक्ति, अतिसार रोगी रुक्ष प्रकृति, मधुमेही, सब प्रकार के प्रमेह रोगी, दूध में भी प्यास कर मधुमेह के रोगी, जिनकी गुदा पक गई हो, या गुदा बाहर आ गई हो, विष रोगी, या नदों में सक्त अथवा शराब से उत्पन्न रोग वाला, परिश्रम करने

से थके, मूर्च्छित, बेहोश रोगी, शूल-चर्द्यां वाले पुरुष, पित्तजन्य प्रमेही, प्यासे पुरुष, भूखे, क्रोधी, शोक-चिन्ता-ग्रस्त, कामला, उदर रोगी, कुष्ठ रोगी, वात रक्त रोगी, निर्यल, बहुत रूक्ष शरीर वाले, जिनका अंज क्षीण हो गया हो उनको, तथा तिमिर रोगियों को स्वेद नहीं देना चाहिये । (परन्तु तीव्र व्याधि में अल्पस्वेद दिया जा सकता है) ।

प्रतिश्याये च कासे च हिक्काश्वासेऽपलाघवे ।

कर्णमन्याशिरःशूलं स्वरभेदे गलग्रहे ॥ २० ॥

अर्दितैकाङ्गसर्वाङ्गपक्षाघाते विनामके ।

कोष्ठानाहविवन्धेषु शुकाघाते विजम्भके ॥ २१ ॥

पार्श्ववृष्टकटीकुत्तिसंग्रहे गृध्रसीर्षु च ।

मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च मुष्कयोरङ्गमर्दके ॥ २२ ॥

पादोरुजानुजंघार्तिसंग्रहे श्वयथावपि ।

खल्लोष्णामेषु शीते च वेपथौ वातकण्ठके ॥ २३ ॥

संकोचायामशूलेषु स्तम्भगौरवसुप्तिषु ।

सर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते ॥ २४ ॥

स्वेद-योग्य-व्यक्ति—जुकाम, खांसो, हिक्का, दमा, शरीर का भारी-पन, कान की दर्द, मन्या-शूल, शिरोवेदना, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित (चेहरे का एकत्रा), एकांग वात, सर्वाङ्ग वात, पक्षाघात रोग, विनामक (दण्डापतानक आदि) में, पेट का अफरा, मल-मूत्र के अवरोध में (कब्ज), शुक के अवरोध, जम्भाई का अधिक आना, पार्श्वशूल, पृष्ठ-वेदना, कटि शूल, कुक्षि शूल, गृध्रसी रोग, मूत्र कृच्छ्र रोग, अण्ड वृद्धि, सारे शरीर में वेदना, पांव की वेदना या ऐंठन, घुटना अथवा जंवा की पीड़ा अथवा ऐंठन, खल्ली अर्थात् हाथ-पांव के ऐंठन में, आम रोग, शीता-वस्था, कंपकंपी, वातकण्ठक, गुल्फाश्रित वात रोग, शरीर को संकुचित करने वाले वात रोग, आयाम अन्तरायाम वात रोग, शूल-वेदना, स्तम्भ (शरीर की जड़ता), भारीपन, अंग का सो जाना या स्वर्श ज्ञान का

अभाव, शून्यता, ज्वरादि और घात इलेप्सा आदि रोगों का दशाओं में स्वेद देना हितकारी है । स्वेदन द्रव्य—

तिलमापकुलत्थाम्लघृततैलामिपौदनैः ।

पायसैः कृशरंमसैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

गोखरोध्रवराहाश्वशकृद्भिः सतुपैर्यवैः ।

सिकतापांशुपापाणकरोपायसपुटकैः ॥ २६ ॥

श्लेष्मिकान् स्वेदयेत् पूर्व्वोर्वातिकान् समुपाचरेत् ।

द्रव्याण्येतानि शस्यन्ते यथास्वं प्रस्तरेष्वपि ॥ २७ ॥

भूगृहेषु च जेन्ताकेपूष्णगर्भगृहेषु च ।

विधूमाङ्गारतप्रेष्वभ्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ २८ ॥

तिल, उदुद, कुलथी, अम्ल (चांगरी-चौपत्तिया), घृत, तैल, ओदन-पके हुए चावल, खीर (मावा-दूध का खोया), (तिल और मांस की खिचड़ी), मांस, इन पदार्थों को गोलाकार बना कर 'पिण्ड स्वेद' का प्रयोग करना चाहिये । रुद्ध स्वेद के द्रव्य—गाय का गोबर, गधे का मल, ऊँट का मल, सुअर का मल और घोड़े की लीद, छिलकों वाले जौ, रेत, पांशु (धूली-वारीक रेत), पत्थर (ईंट का) चूरा, छाना (अरना) का चूर, आयस-लोहे का चूरा, इनकी पोटली बनाकर कफ रोगियों को स्वेद देना चाहिये और तिल, उदुद आदि से वात-रोगियों को स्वेद देना चाहिये । पिण्ड स्वेद को 'संकर स्वेद' कहते हैं । ये तिल आदि पदार्थ प्रस्तर स्वेद में भी प्रशस्त हैं । नाड़ी स्वेद—भूमि को खोद कर बनाया हुआ घर, जेन्ताक अर्थात् कृत्रिम विधि से गरम किया हुआ घर, ऊष्ण गर्म अर्थात् हमाम-बिना खिड़की के घर, इनमें, घात हर, या कफ हर लकड़ियों को जलाकर, धुवें रहित अंगारों से इन घरों को गरम करके, शरीर का स्नेहन करने के पीछे मनुष्य सुख-पूर्वक स्वेद ले सकता है ।

ग्राम्यानूपौदकं मांसं पयो वस्तशिरस्तथा ।

वराहमध्यपित्तास्तृक् रन्ध्रवत्तिलतण्डुलाः । २९ ॥

इत्येतानि समुत्काध्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् :

देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेक्षो भिषक्तमः ॥ ३ ॥

वारुणामृतकैरगडशिग्रुमूलकसर्पपैः।

वासावंशकरञ्जार्कपत्रैरश्मन्तकस्य च ॥ ३१ ॥

शोभाञ्जनकशैरेयमालतीसुरसार्जकैः ।

पत्रैरुत्काध्य सलिलं नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥

भृतीकपञ्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना ।

मूत्रैरग्लैश्च सस्नेहैर्नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥

एत एव च निर्यूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके ।

स्वेदनार्थं घृतक्षीरतैलकोष्ठांश्च कारयेत् ॥ ३४ ॥

नाडी स्वेद के लिये—ग्राम्य (पालतू) पशु और जलीय जन्तुओं का मांस, दूध, बकरी का दूध, सुअर का मध्य भाग, पित्त (Bile) रक्त, गुरण्ड के बीज, तिल (तुप रहित) इन सबको यथायोग्य उबालकर नलिका द्वारा स्वेद देवे । देश, काल के विभाग को समझने वाला और युक्ति-प्रयोग विधि जानने वाला वैद्य स्वेद देवे । यह स्वेद वात रोग में हितकारी है । वरना, गिलोय पेरण्ड, सहजन, मूली के बीज, वांसा, रेणु करञ्ज, आक, पाषाणभेद, और चांगेरी (जंगली कपास) के पत्ते लाल सहजन, शिलाह्वा (तुलसी), अजक (तुलसी भेद) इनके पत्तों को और छालों को भी काथ करके देना, काल के विभाग को जानने वाला, युक्ति को समझने वाला वैद्य नाडीस्वेद देवे यह स्वेद कफ जन्य रोगों में हितकारी है । भृतीक (बड़ी अजवायन), पञ्चमूल (बृहत्पञ्चमूल वात-कफ हर होने से), शैरेय (झन्डी-जिगण), दही का पानी (मस्तु), आठों प्रकार के मूत्र, अम्लवर्ग से, स्नेह, घृत तैल आदि के साथ काथ करके वात-कफ में नाडी स्वेद देना चाहिये । ये ग्राम्य मांस आदि तीनों निर्यूह (काथ) क्रम से, वातजन्य, कफजन्य, और वात-कफजन्य रोगों में

‘जल कोष्टक’ अर्थात् इनके कायों से भरे द्रोणीपात्र में खड़ा करके आदमी को स्वेद देवे। स्वेदन के लिये घी का कोठा, (कोष्ट) दूध का कोठा, या तैल का कोठा भी बना लेना चाहिये।

गोधूमशकलैश्चूर्णैर्यवानामम्लसंयुतैः ।

सस्नेहकिएवलवर्णैरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥

गन्धैः सुरायाः किएवेन जीवन्त्या शतपुष्पया ।

उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्तया चोपनाहयेत ॥ ३६ ॥

चर्मभिश्च पनद्धव्यः सलोमभिरपूतिभिः ।

उष्णवीर्यैरलाभे तु कौशेयाविकशाटकैः ॥ ३७ ॥

रात्रौ वद्धं दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवाकृतम् ।

विदाहपरिहारार्थं, स्वात्प्रकर्षस्तु शीतलं ॥ ३८ ॥

उपनाह विधि—गेहूँ का द्रव कच, जौ का चूर्ण, कांजी, तैल, मयकिट के साथ मिलाकर गरम करके उपनाह (पुलटिस) बांधना वातजन्य रोगों में उपकारी है। चन्दन अगरू आदि सुगन्धित पदार्थ मय पात्र में बैठे तलछट-अक्षेप, जीवन्ती (स्वर्ण पुष्पी), सौंफ, कफजन्य रोगों में इनको पुलटिस लगावे। अलसी, कूठ और तैल से पुलटिस तैयार करे, इसे वात-कफ रोगियों में प्रयोग करे दुर्गन्ध रहित, वालोंवाली एवं उष्ण वीर्य वाली खालों से लेप को बांध देना चाहिये। और जब ऐसे चमड़े न मिले तो रेशमी वस्त्रों से या ऊन से बने कम्बल से बांधना चाहिये रात्रि में प्रलेप लगाकर बांधे हुए बन्धन को रात में खोल देना चाहिये। जिससे कि जलन उत्पन्न न हो। शीत (हेमन्त और शिशिर) काल में बांधी रहने में कोई डर नहीं, दिन में बांधी पट्टी रात भी रह जाये, तो कोई डर नहीं, प्रत्युत लाभ ही है।

संकरः प्रस्तरौ नाडी परिपेकोऽवगाहनम् ।

जेन्ताकोऽश्मघनः कपुः कुटी-भूः कुम्भिकैश्च च ॥ ३९ ॥

कपो होलाक इत्येत स्वेदयन्ति त्रयोदश ।

तान् यथावत्प्रवक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः इति ॥ ४० ॥

स्वेद कर्म के तेरह प्रकार हैं १. संकर, २. प्रस्तर, ३. नाड़ी, ४. परिषेक, ५. अवगाहन, ६. जेन्ताक, ७. अदमघन, ८. कर्पु, ९. कुट्यो, १०. भू ११. कुम्भिक, १२. कृप, १३. एल्लोक, ये तेरह प्रकार के स्वेद हैं । इन तेरह स्वेदों को क्रमशः कहते हैं ।

तत्र वस्त्रान्तरितैरवस्त्रान्तरितैर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं संकर-स्वेद इति विद्यात् ॥ ४१ ॥

(१) संकरस्वेद—तिल, माप आदि पदार्थों का पिण्ड बनाकर वस्त्र में लपेट कर अथवा बिना वस्त्र में लपेटे ही गरम करके स्वेदन कार्य करने का नाम 'संकर-स्वेद' है ।

शूकशमीधान्यपुलाकानां वेसवारायसकृशरोत्कारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तरप्रच्छदे पश्चाङ्गुलोरुवकार्कपत्रप्रच्छदे वा स्वभ्यक्तसर्वगात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात् ॥ ४२ ॥

(२) प्रस्तर स्वेद—शूक धान्य (चावल गेहूँ आदि), शमी धान्य (मूँग, उड़द, चना आदि) पुलाक (चावल रहित धान्य, पटास), वेसवार, पायस (मावा, खोया), कृदारा, तिल, उड़द की बनी यवागू उत्कारिका (उड़द की बनी पूरी या पूवा), आदि वस्तुओं को गरम करके, पत्थर (गथवा काष्ठ आदि कड़ी वस्तु पर फैलाये हुए) रेशम, कम्यल (ऊनी वस्त्र) को फैलाकर, अथवा ऐरण्ड, उरुवक (छोटा ऐरण्ड), या आक के पत्ते को फैलाकर इन पर औषध लगा देवे । फिर सारे शरीर पर स्नेह लगा कर इन पत्तों या वस्त्र पर लेट कर स्वेद लेने का नाम प्रस्तरस्वेद है ।

स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूलफलपत्रशुद्धादीनां मृगशकुनिपिशितशिरः-पदादीनामुष्णस्वभावानां वा यथार्हमम्ललवणस्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां वाष्पमनुद्वह्मन्यामुत्कथितानां नाड्या शरेपीकावशदलकरजार्कपत्रान्यतमकृतया गजामहस्तसंस्थानया

व्यामदीर्घया व्यामार्धदीर्घया वा व्यामचतुर्भागाष्टभागमूलाप्रपरि-
णाहस्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसंवृतच्छिद्रया द्वित्रिर्वा विनामितया
वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रो वाष्पमुपहरेत्, वाष्पो हनूर्ध्वगामी
विदनचण्डवेगस्त्वंचमविदहन् सुखं स्वेदयतीति नाडीस्वेदः ॥ ४३ ॥

(३) नाडीस्वेद—पहिले कहे हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल, फल, पत्र
आर कोंपल और पशु, पक्षी इतका मांस, शिर, पाँव आदि टण्ण स्वभावयुक्त
अथवा यथायोग्य अम्ल, लवण, एवं स्नेह युक्त, आठों प्रकार के मूत्र, गी
आदि के दूध और मसूने को घड़े में बन्द करके इसके मुख को टफन से
बन्द कर दे फिर इस को गरम करे। इस घड़े में शर, इंधक
आदि से बनी नलिका (नली) को लगाकर इसके द्वारा वातहर तैल से
स्निग्ध-पुरुष को स्वेद देना चाहिये। नलिका का स्वरूप सरकण्डा का
अगला भाग, पत्ता, याँस का पत्ता, करज का पत्ता, आक का पत्ता इन में
से किसी की नलिका बनाले। नली हाथी की मूँड के समान ऊपर से मोटी
नीचे पतली मुख पर से गोल हो, तथा व्याम अर्थात् पुरुष के दोनों हाथ
फैला लेने पर इस लम्बाई के बराबर लम्बी, अथवा आधे व्याम लम्बी,
और जड़ से अग्र तक व्याम के चौथाई भाग घेर में, वा व्याम का
आठवां भाग होनी चाहिये। और नाडी के चारों ओर जितने भी
छेद हों, उन सब को वातनाशक एरुण्ट आदि के पत्तों से बन्द करके दो
या तीन बार टेढ़ी घूमा कर पात्र के मुख में लगी हुई नलिका से वाष्प
रोगी को देने चाहिये। दो तीन बार टेढ़ी-मेढ़ी घुमाने से वाष्प ऊपर की
ओर न जाकर, प्रचल वेग से व्यचा को न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन
करता है।

वातिकोत्तरवातिकानां पुनर्मूलादीनामुत्काथैः सुखोष्णैः कुम्भी-
र्वापुलिकाः प्रनाडीर्वा प्रयित्वा यथार्हसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रं वस्त्रा-
वच्छिन्नं परिपेचयेदिति परिपेकः ॥ ४४ ॥

(४) परिपेक स्वेद—वातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक

द्रव्यों के मूल, फल, पत्र, शृंग आदि को सुखदायक फाथ—जिसे शरीर सहन कर सके इतने गरम फाथ को सच्छिद्र वर्तन के टुकड़ों में छेद रखकर जिससे वाष्प निकल सकें, अथवा वर्तन में नाली लगाकर यथा योग्य स्नेह से स्निग्ध शरीर वाले मनुष्य को कपड़ों से सम्पूर्ण रूप में ढाँप कर स्वेद देना चाहिये ।

वातहरोत्काथक्षीरतैलघृतपिशितरसोष्णसलिलकोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एवावगाहः ॥ ४५ ॥

(५) अवगाह स्वेद—वात नाशक द्रव्यों से फाथ, घी, तैल, मांस रस गरम पानी बनाकर 'कोठी' लकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र जिसमें मनुष्य धँस सके उसमें बैठकर स्नान करना अवगाहन है ।

अथ जेन्ताकं चिकीर्षुभूमिं परीक्षेत—तत्र पूर्वास्यां दिश्युत्तर-त्त्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परीवापपुष्करियादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे समसुविभक्तभूमिभागे समाष्टौ वाऽरवीरूपंकम्योदका-त्प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वाऽभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्, उत्सेधवि-स्तरतः परमरत्नोः षोडश, समन्तात्सुवृत्तं मृत्कर्मसंपन्नमनेकवातायनम् । अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो भित्तिमरन्निविस्तारोत्सेधां विण्डिकां कारयेदाकपाटात्, मध्ये चास्य कूटागारस्य चतुष्किङ्कुमात्रपुरुष-प्रमाणं मृण्मयं कुन्दसंस्थानं बहुसूक्ष्मच्छिद्रमङ्गारकोष्ठकस्तम्भं सपि-धानं कारयेत्, तं च खादिराणामाश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूर-यित्वा प्रदीपयेत्, स यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि विगत-धूमान्यवतप्तं च केवलमग्निना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति, तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत्, प्रवेशयञ्चैनमनुशिष्यात्—“सौम्य ! प्रविश कल्याणायारोग्याय चेति, प्रविश्य चैनां विण्डिकामधिरुह्य पार्श्वापरपार्श्वाभ्यां यथासुखं शयीथाः, न च त्वया स्वेदमूर्च्छां परीतेनापि सता विण्डिकैवा विमो-

क्तव्याऽऽप्राणोच्छ्वासान्, भ्रश्यमानो ह्यतः पिसिडकावकाशाद्द्वार-
सनधिगच्छन् स्वेदमूर्च्छां परीततया सद्यः प्राणान् जग्याः, नन्मारि-
ण्डिकामेतां न कथंचन मुञ्चेथाः, त्वं यदा जानीया विगताभिप्यन्द-
मात्मानं सम्यक् प्रसृतस्वेदपिच्छं सर्वत्रोतोविमुक्तं लघुभूतमपगत-
विवन्धस्तम्भमुत्तिवेदनागौरवमिति, ततस्तां पिसिडकामनुसरन् द्वारं
प्रपद्येथाः, निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीतोदक-
मुपस्पृशेथाः, अपगतसंतापकुमस्तु मुहूर्तात्सुखोष्णं वारिणा यथा-
न्यायं परिपिक्तोऽभोया इति जेन्ताकः स्वेदः ॥ ४६ ॥

(६) जेन्ताक स्वेद—जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा वाला धैर्य
सच से प्रथम भूमि की परीक्षा करे। इसके लिये मनुष्य के निवास
स्थान से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जो भूमि-प्रदेश (वृक्ष आदि
के उत्पन्न होने से) प्रशस्त एवं गुणवान् तथा सुन्दर हो, काली मिट्टी
वाला या स्वर्ण (पीली मिट्टी) मिट्टी का हो, तालाब, पुष्करिणी, बावड़ी
अथवा बड़े तालाब के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहाँ पर किनारे का
पानी (घाट का पानी) बहुत साफ़ हो, जहाँ भूमि ऊंची नीची न
हो, बिल्कुल समान हो। (२) कृदागार निर्माण—यहाँ पर पानी से स्नान
या आँट वालिदत्त पीछे हटकर जलानय के पश्चिम किनारे पर पूर्व की ओर
मुख रखकर अथवा जलानय के दक्षिण किनारे पर उत्तर की ओर मुख
वाला, या घाट की ओर मुख वाला कृदागार बनाना चाहिये।
ऊँचाई में १६ वालिदत्त और चौड़ाई में १६ वालिदत्त, चारों ओर से गोला-
कार बहुत २ रोशनदानों वाला मिट्टी से लिपा पुता कर नैय्यार करना
चाहिये। इस घर के अन्दर द्वार के चारों ओर किराड़ तक एक वालिदत्त
ऊँची चबूतरा बनानी चाहिये। मध्य में चारों ओर सोलह अंगुल
तक पुरुष के परिमित मिट्टी से बनी, भट्टी के आकार की जिस पर कि
लोग दाने भूनते हैं भाड़ के आकार में बहुत सूदम, छोटे २ छिट्टों
वाली भट्टी बनाने, और इस का टफ़न भी बनाने। (३) स्वेदन विधि—

इस भाड़ को खैर, अश्वकर्ण (बड़े पत्तों वाला ठाक) की लकड़ियों से भरकर जला देवे । जिस समय यह मालूम हो जाए कि लकड़ियां भली प्रकार जल चुकीं, धुआ नहीं रहा, और घर भर आग से गरम हो गया है । तथा पसीना देने की योग्यता वाली गरमी से युक्त है, तब बाहर तैल से स्निग्ध एवं गरम से ठंके हुए पुरुष को इस घर में प्रवेश करावे । प्रवेश कराने से पूर्व उस को समाप्ता दे कि—हे सौम्य ! कल्याण, मंगल और आरोग्यता के लिये इस घर में प्रवेश करो । इस घर में प्रविष्ट होकर इस चवूतरे के ऊपर दक्षिण पार्श्व से, या वाम पार्श्व से, जिससे चाहो उस पार्श्व से (जैसे आराम मिले, वैसे) सुखपूर्वक लेटो । परन्तु पसीने आने से उत्पन्न मूर्च्छा के कारण व्याकुल होने पर भी इस चवूतरे को प्राणों के रहने तक बिल्कुल मत छोड़ो । क्योंकि इस चवूतरे पर से किसल कर दुर्वाजे को न पाकर मूर्च्छा की व्याकुलता के कारण प्राण निकल जायेंगे । इसलिए चवूतरे को बिल्कुल न छोड़ना । जिस समय कफ का जोर घट जाय, पसीना भी स्वयं स्रोतों से भली प्रकार निकल जाय, सारे छिद्र खुल जायें । शरीर हल्का हो जाय, मल बन्ध, जड़ता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, पीड़ा और भारीपन शरीर में नहीं रहे, उस समय चवूतरे के साथ साथ चलकर दुर्वाजे के पास पहुंच जाये और बाहर निकल कर आंखों की रक्षा के लिये सहसा शीतल जल का प्रयोग नहीं करे । कुछ देर ठहर कर जब थकान और गरमी, दिव्यलता दूर हो जाय तब कुछ गरम पानी से दृष्टानुसार स्नान करके भोजन करे ।

शयानस्य प्रमाणेन घनामशममर्या शिलाम् ।

तापयित्वा मारुतघ्नैर्दारुभिः संप्रदीपितैः ॥ ४७ ॥

व्यपोज्यथ सर्वानङ्गारान् प्रोक्ष्य चैवोष्णधारिणा ।

तां शिलामथ कुर्वीत कौपेयाविकसंस्तराम् ॥ ४८ ॥

तस्यां स्वभ्यक्तसर्वाङ्गः स्वपन् स्वियति ना सुखम् ।

कौरवाजिनकौपेयप्राचाराद्यैः सुसंवृतः ॥ ४९ ॥

इत्युक्तोऽश्मघनस्वेदः,

(७) अश्मघन स्वेद विधि—पुरुष लेट सके, दूतनी चर्मा लायी, चौड़ी, मजबूत पत्थर की घनी शिला को; चातनाशक (देवदारु या अगर आदि) लकड़ीयां जलाकर शिला को गरम करे । गरम होने पर सत्र अंगारों को दूर हटा दे, शिला को गरम पानी से धो कर इस पर (जिस से कि ऊपर की गरमी बाहर हो जाये) रेशम वस्त्र अथवा कन्याल बिछा कर, स्नेह से निग्ध पुरुष, मृग चर्म वा कन्याल या रेशम को लपेट कर शिला पर सुख से लेट जाये, इस प्रकार से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ।

कर्पूस्वेदः प्रवक्ष्यते ।

खानयेच्छयनस्याधः कर्पू, स्थानविभागवित् ॥ ५० ॥

दीप्तैरधूमैरङ्गारैस्तां कर्पू पूरयेत्ततः ।

तस्यामुपरि शय्यायां स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् ॥ ५१ ॥

(८) कर्पू स्वेद विधि—शय्या के नीचे हाण्डी के आकार का एक गोल गढ़ा बनावे । इस गढ़े को जलते हुए परन्तु धूमरहित अंगारों से भर दे । इस गढ़े के ऊपर खाट बिछाकर लेटने से सुख पूर्वक पसीना आता है ।

अनल्युत्सेधविस्तारां वृत्ताकारामलोचनाम् ।

घनभित्तिं कुटीं कृत्वा कुप्राद्यैः संप्रलेपयेत् ॥ ५२ ॥

कुटीमध्ये भिपक्कशय्यां स्वास्तीर्णां चोपकल्पयेत् ।

प्रावारालिनकौपेयकुथकम्वलगोलकैः ॥ ५३ ॥

हसन्तिकाभिरङ्गारपूर्णभिस्तां च सर्वशः ।

परिवार्यान्तरारोहेद्भ्यक्तः स्विद्यते सुखम् ॥ ५४ ॥

(९) कुटी स्वेद विधि—न बहुत ऊंची और न बहुत चौड़ी, गोलाकार, रोशनदान रहित (जिसमें वायु के लिये छेद न हों) तथा तंग दिवारों वाली कुटी वाला स्वल्प गृह बनाये । इस घर को भन्दर से कुछ आदि दस उष्ण-

वीर्य द्रव्यों से लेप देना चाहिये । इस लिपी कुटी के बीच में बैद्य लम्बी, चौड़ी शय्या बनाये । इस शय्या के चारों ओर अंगारों से भरी अंगीठीयां रख देवे । फिर व्याघ्रचर्म, शृगचर्म, रेशम, कम्बल, चित्र विचित्र गरम वस्त्र शय्या पर बिछाकर, लपेट लेने चाहिये । शरीर पर स्नेह लगाकर स्वेद लेना चाहिये । इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ।

य एवाश्मघनस्वेदविधिर्भूमौ स एव तु ।

प्रशस्तायां निवातायां समायामुपदिश्यते ॥ ५५ ॥

(१०) भूस्वेद विधि—जो विधि अश्मघन स्वेद की है, वही भूस्वेद की है । इस स्वेद के लिये भूमि उत्तम, वायु रहित तथा समान हो ऊंची नीची नहीं होनी चाहिये ।

कुम्भीं वातहरकाथपूर्णां भूमौ निखानयेत् ।

अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५६ ॥

स्थापयेदासनं वाऽपि नातिसान्द्रपरिच्छदम् ।

अथ कुम्भ्यां सुसंतप्तान् प्रक्षिपेद्यसौ गुडान् ॥ ५७ ॥

पापाणांश्चोष्मणा तेन तस्थः स्विद्यति ना सुखम् ।

(११) कुम्भी-स्वेदविधि—प्रड़े को वातहर देवदारु आदि के काथ से भरकर भूमि में आधा या तिहाई भाग गाड़ देना चाहिये । इसके ऊपर एक खाट बिछा दे । खाट के ऊपर बहुत गहरा मोटा कपड़ा न बिछाना चाहिये । फिर लोहे के गोले, पत्थरों को खूब गरम गरम करके भूमि में गड़ी और वात हर काथ से भरी कुम्भी (घड़े) में गिरा दे । इनकी गरमी से, शय्या के ऊपर लेटे हुए, शरीर पर स्नेह मर्दन किये हुए पुरुष को सुखपूर्वक स्वेदन होता है ।

सुसंघृताङ्गः स्वभ्यक्तः स्नेहैरनिलनाशनैः ॥ ५८ ॥

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः ।

देशे निवाते शस्त्रे च कुर्यादन्तः सुमार्जितम् ॥ ५९ ॥

हस्त्यश्वगोखरोप्राणां करीपैर्दग्धपूरिते ।

स्ववच्छन्नः सुसंस्तीर्णोऽभ्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ ६० ॥

(१२) कूप-स्वेद—जितनी जगह पर खाट बिछती हो, उतने स्थान पर शय्या के बराबर लम्बा, चौड़ा एक गद्दा खोदे । इस गद्दे की गहराई दुगुनी हो । इस कूप को वायु रहित स्थान पर बनावे इस कूप को अन्दर से भली प्रकार लेप के साफ़-स्वच्छ कर लेना चाहिये । इस गत्त में हाथी, घोड़े आदि के शुष्क मल (गोठों को) को डाल कर जला देना चाहिये । जब धुंआ निकलना बन्द हो जाये तब इस कूप के ऊपर चार पाई बिछा कर कोई वस्त्र इस पर बिछाकर, शरीर पर बातहर तैल मर्दन करके, व्याघ्र चर्म, मृगछाला, कमल आदि ओढ़कर लेटने से सुख पूर्वक स्वेद हो जाता है ।

धीतीकां तु करीपाणां यथोक्तानां प्रदीपयेत् ।

शयनान्तःप्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च ॥ ६१ ॥

सुदग्धायां विधूमायां यथोक्तामुपकल्पयेत् ।

स्ववच्छन्नः स्वर्पस्तत्राभ्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ ६२ ॥

होलाकस्वेद इत्येष सुखः प्रोक्तो महर्षिणा ।

इति त्रयोदशविधः स्वेदोऽग्निगुणसंश्रयः ॥ ६३ ॥

(१३) होलाक स्वेद—हार्था, गोड़ा, गाय, गधा, ऊँट इनके छानों (मल्ले) को लम्बी परन्तु गोलाकार (धीतिका अर्थात् चित्ता के रूप में) बना कर जला देना चाहिये और जब यह चित्ता धूम रहित हो जाये, तब इस पर खाट आदि बिछकर बातहर तैल को मर्दन करके, उष्ण वस्त्र ओढ़कर सोने से सुखपूर्वक पसीना आता है । यह सुखकारक होलाक-स्वेद है । ये तेरह प्रकार के स्वेद अग्नि के अधीन हैं, इनका महर्षि ने उपदेश किया है ।

व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं क्षुधा ।

बहुपानं भयक्रोधावुपनाहाहवातपाः ॥ ६४ ॥

स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणाहते ।

अग्निरहित स्वेद—ध्यायाम (शारीरिक श्रम), उष्ण सदन (वायु और शीत स्पर्श रहित तहखाना भूमिके नीचे के घर), कम्यल आदि भारी वस्त्र, क्षुधा (भूख), बहुपान (गरम पानी या मद्य आदि का बहुत पीना), भय, क्रोध, उपनाह (पुलटिस) आहव (युद्ध), आतप (धूप), ये दस अग्नि के बिना भी शरीर में पसीना लाते हैं ।

इत्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽग्निगुणैर्न च ॥ ६५ ॥

एकाङ्गसर्वाङ्गगतः स्निग्धो रुक्षस्तथैव च ।

इत्येतद्विविधं द्वन्द्वं स्वेदमुद्दिश्य कीर्तितम् ॥ ६६ ॥

स्निग्धः स्वेदैरुपकम्य स्विन्नः पथ्याशनो भवेत् ।

तदहः स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वर्जयेन्नरः ॥ ६७ ॥

स्वेद दो प्रकार का है । अग्निसंयुक्त (संकर स्वेद आदि), और निरग्नि स्वेद (ध्यायाम आदि) । संकर स्वेद (अग्नि संयुक्त) भी दो प्रकार के हैं । यथा—(क) संकरस्वेद (एकाङ्ग) (ख) प्रस्तर स्वेद (सर्वाङ्ग) निरग्नि स्वेद भी दो प्रकार का है । (क) उपनाह एकाङ्ग स्वेद और व्यायाम सर्वाङ्ग स्वेद । इस प्रकार स्वेद के विषय में तीन जोड़े कह दिये हैं ।

जिस दिन रोगी को स्निग्ध स्वेद देना हो, उस दिन रोगी पथ्याशी, नियमित भोजन करे और जिस दिन स्वेद देना हो उस दिन सर्वथा व्यायाम नहीं करना चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । स्वेदो यथा कार्यकरो हितो येभ्यश्च यद्विधः ।

यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यश्च यो यथा ॥ ६८ ॥

स्विन्नातिस्विन्नरूपाणि तथाऽतिस्विन्नभेषजम् ।

अस्वेद्याः स्वेदयोग्याश्च स्वेदद्रव्याणि कल्पना ॥ ६९ ॥

त्रयोदशविधः स्वेदो विना दशविधोऽग्निना ।

संग्रहेण च पट् स्वेदाः स्वेदाध्याये निर्दिष्टाः ॥ ७० ॥

स्वेदाधिकारे यद्वाक्यमुक्तमेतन्महर्षिणा ।

शिष्यैस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनर्वसुः ॥ इति ॥ ७१ ॥

किस प्रकार से स्वेद कार्य कर सकता है, किनके लिये उपकारी है, किस प्रकार, किस स्थान पर, कैसा स्थान, किस प्रकार रक्षा करना, सम्यक् स्निग्ध, अतिस्वेद के लक्षण, अतिस्वेद की चिकित्सा, स्वेद के अयोग्य और स्वेद के योग्य, स्वेदन द्रव्य, तेरह प्रकार का स्वेद और बिना अग्नि के दस प्रकार का स्वेद, संक्षेप रूप में छः स्वेद—ये सब स्वेदाध्याय में कह दिया । स्वेद अधिकार में जो कुछ कहना चाहिये था वह सब महर्षि ने कह दिया है । शिष्यों को ठीक २ प्रकार समझना चाहिये, इसके उपदेश करने वाले पुनर्वसु आत्रेय हैं ।

इत्याश्विविराकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्टके

स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथात उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब उपकल्पनीय अध्याय की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ।

इह खलु राजानं राजमात्रं वाऽन्यं विपुलद्रव्यं संभृतसंभारं वसनं विरेचनं वा पाययितुकामेन भिषजा प्रागेवौषधपानात्संभारा उपकल्पनीया भवन्ति, सम्यक्चैव हि गच्छत्यौषधे प्रतिभोगार्थाः, व्यापन्ने चौषधे व्यापद्ः परिसंख्याय प्रतीकारार्थाः । न हि संनि-
कृष्टे काले प्रादुर्भूतायामापदि सत्यपि कयाक्रये सुकरमाशु संभर-
णमौषधानां यथावदिति ॥ ३ ॥

इस लोक में राजा अथवा राजा के समान ठाठ वाले पुरुष को या बहुत धन और नौकर चाकरों वाले किसी रईस को घमन, विरेचन देने

की इच्छा करने वाले वैद्य को चाहिये, कि, औषध पिलाने से पूर्व ही सव आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकत्र कर ले । क्योंकि यदि औषध ठीक प्रकार से काम कर गई तो ये वस्तुएं फिर काम में आ जायेंगी और यदि प्रयोग से कुछ तकलीफ़ हो गई, तो इनको जानकर इनका प्रतिकार किया जा सकेगा । और यदि सव आवश्यक उपकरणों को समीप में न रखा जाय तो उपद्रव हो जाने पर, तुरन्त बाज़ार से खरीद कर सव वस्तुओं को लाना भी उतना सरल नहीं होता जितना कि प्रथम से ही सव वस्तुओं का संग्रह करना सरल है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच—ननु, भगवन्नादा-
वैव ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिध्यैवौ-
पधमेकान्तेन, सम्यक्प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा,
व्यापचासम्यक्प्रयोगनिमित्ता । अथ सम्यगसम्यक् च समारब्धं
कर्म सिध्यति व्यापयते वाऽनियमेन, तुल्यं भवति ज्ञानमज्ञा-
नेनेति ॥ ४ ॥

ऐसा कहते हुए भगवान् आत्रेय को अभिवेश बोले—भगवन् ! ज्ञानवान् वैद्य को पहिले से ही चाहिये कि वह संशोधन देने से पूर्व रोगी के बल, आयु, क्रिया, सहन शक्ति, सत्व, देश, काल, दोष का बलाबल, प्रकृति आदि बातों का विचार करके योग्य मात्रा में औषध पिलावे । जिससे कि औषध देने पर वह औषध निश्चय से ही गुणकारी सफल हो । क्योंकि सव कार्यों को भली प्रकार उचित रीति से करने पर सफलता अवश्य होती है । अनुचित रीति से करने पर आपत्तियों का होना भी निश्चित है । और यदि ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म उचित या अनुचित रूप से करने पर कभी सिद्ध हो जाता है, और कभी सिद्ध नहीं होता, तो ज्ञान अज्ञान के समान ही है, पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाता है ।

तमुवाच भगवानात्रेयः—शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्म-
द्विधैर्वाऽप्यभिवेश ! यथा प्रतिविहिते सिध्यैवौपधमेकान्तेन, तच्च,

प्रयोगसौष्टवमुपदेष्टुं यथावत् न हि कश्चिदस्ति य एतदेवमुपदिष्ट-
मुपधारयितुमुत्सहेत, उपधार्य वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्तुं वा;
सूक्ष्माणि हि दोषभेजदेशकालबलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिव-
यसामवस्थान्तराणि यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धेरपि
बुद्धिमाकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः । तस्मादुभयमेतद्यथावदुपदे-
क्ष्यामः सम्यक्प्रयोगं चौपधानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि
सिद्धिपूत्तरकालम् ॥ ५ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा हे अग्निवेश ! औषध देने पर
निश्चय रूप से सफल हो, ऐसा औषधोपचार करना हम वा हम जैसे तपो-
बल द्वारा रजस, तमस से निर्मुक्त हुए पुरुषों से ही सम्भव है और इस
प्रयोग की सफलता को पूरे पूरे रूप से उपदेश करने के लिये कोई तैय्यार
नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी कोई शिष्य नहीं है जो कि इस प्रयोग को
यथावत् रूप में जान सके और जानकर प्रयोग ठीक २ प्रकार से कर सके,
ऐसा भी कोई आदमी नहीं है क्योंकि प्रत्येक पुरुष में दोष, औषध, देश
समय, बल, शरीर, भोजन, सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति, और आयु इनकी
स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है । इन दोष आदि की सूक्ष्म विवेचना
निर्मल एवं विशाल बुद्धि वाले पुरुष की भी बुद्धि को चकरा देते हैं, फिर
अल्पबुद्धि वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या ? इसलिये थोड़ी बुद्धि वाले
मनुष्य की बुद्धि को व्याकुल करने के कारण दोनों बातें अर्थात् औषधियों का
उचित प्रयोग और औषध प्रयोग के सिद्धायोग से उत्पन्न आपत्तियों को
सिद्धि स्थान में कहेंगे ।

इदानीं तावत्संभारान्विविधानपि समासेनोपदेक्ष्यामः, तद्यथा-
दृढं निवातं प्रवातैकदेशं सुखप्रविचारमनुपत्यकं धूमातपजलरज-
सामनभिगमनीयमनिष्टानां च शब्दस्पर्शरूपगन्धानां सोद-
पानोद्धखलमुसलवर्चःस्थानस्नानभूमिमहानसोपेतं वास्तुविद्याकुशलः
प्रशस्तं गृहमेव तावत् पूर्वमुपकल्पयेत् ॥ ६ ॥

इस अध्याय में संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संक्षेप से उपदेश करेंगे। सबसे पहिले मकान बनाने की विद्या (स्थापत्य कर्म या वास्तुविद्या) की जानने वाला चतुर शिल्पी ऐसा गृह बनाये जो मजबूत हो, जिसमें खुली वायु सामने से न आकर एक पार्श्व से पर्याप्त मात्रा में आ सके। जिसमें रोगी आराम से धूम फिर सके, पहाड़ की तराई या पहाड़ पर न बना हो, धुंवा, गरमी, धूप और धूल जिसमें न आ सकें, मन को अच्छे न लगाने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जहाँ पर न जा सकें, पानी का घड़ा, ऊखल, मूसल, मलत्याग का स्थान, स्नानघर, रसोई, पाकशाला साथ हों।

ततः शीलशौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नानुपचारकुशलान् सर्वकर्मसु पर्यवदातान् सूपीदनपाचकस्तापकसंवाहकोत्थापकसंवेशकौपथपेपकाश्च परिचारकान् सर्वकर्मस्वप्रतिकूलान्, तथा गीतवादित्रोल्लापकश्लोकगाथाख्यायिकेतिहासपुराणकुशलानभिप्रायज्ञाननुमतांश्च देशकालविदः पारिपद्यांश्च, तथा लावकपिञ्जलशशहरिण्येणकालपुच्छकमृगमातृकोरभ्रान्, गां दोग्ध्रीं शीलवतीमनानुरां जीवद्वत्सां सुप्रतिविहितवृणशरणपानीयां, जलपात्र्याचमनीयोदकोष्ठमणिकषटपिठरपर्योगकुम्भीकुम्भकुण्डशरावद्वीकटोदोदञ्चनपरिपचनमन्थानचर्मचेलसूत्रकार्पासोर्णादीनि च, शयनासनादीनि चोपन्यस्तभृङ्गारप्रतिग्रहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानानि स्वापाश्रयाणि संवेशनोपवेशनस्नेहस्वेदाभ्यङ्गप्रदेहपरिपेकानुलेपनवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनमूत्रोच्चारकर्मणामुपचारसुखानि, सुप्रक्षालितोपधानाश्च सुशृङ्खलखरमध्यमा दृपदः, शस्त्राणि चोपकरणार्थानि, धूमनेत्रं च, वस्तिनेत्रं चोत्तरवस्तिकं च, कुशहस्तकं च, तुलां च, मानभाण्डं च, घृततैलवसामज्जद्वौद्रपाणितलवणेन्धनोदकमधुसीधुसुरासौवीरकतुपांदकमैरेयमेदकदधिमण्डोदधिद्वान्याम्लमूत्राणि च, तथा शालिपट्टिकमुद्गमापयवतिलकुलत्थवदर-

सृष्टीकाकाशमर्यपरूपकाभेयामलकविभीतकानि, नानाविधानि च स्नेहस्वेदोपकरणानि द्रव्याणि, तथैवोर्ध्वहरानुलोमिकोभयभास्त्रि-संग्रहणीयदीपनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणि समाख्यातानि चौपधानि, यच्चान्यदपि किञ्चिद्द्रव्यापदः परिसंख्यायोपकरणं विद्यान्, यच्च प्रतिभोगार्थं, तत्तदुपकल्पयेत् ॥ ७ ॥

इस के उपरान्त पवित्र शुद्ध स्वभाव, निर्मल आचरण के, रोगी से प्रेम रखने वाले, कर्मकुशल, सेवाकर्म में दक्ष, अपने २ कर्म में कुशल (शिक्षित) रसोई बनाने में होशियार रसोइये, स्नान कराने वाले, हाथ पांव मलने वाले, विस्तर आदि से शरीर को पकड़ थाम कर खड़ा करने वाले, बिठानेवाले, औषध दवाइ पीसनेवाले सब कार्यों में अनुकूल, नाँकर, गाने बजाने में चतुर, स्तुतिपाठ करने वाले, श्लोक, गाथा, कहानी, आख्यायिका, वातचीत, इतिहास, पुराण आदि सुनने वाले, अभिप्रायों, इच्छाओं को उसके इशारों से पहिचाननेवाले, मालिक के मन के अनुकूल, देहा, काल को समझने वाले चार दोस्त, सोसायटी के आदमी वहाँ रहने चाहियें। इसी प्रकार घटेर, कपिञ्जल (कवड़ा), खरगोश, हरिण, काला हरिण, कालपुच्छ (हरिण का मेढ़), मृगमातृका (बड़े पेट वाला हरिण, बारहसींगा), और मेढ़ा-इन को भी एकत्र करना चाहिये। दूध देने वाली, अच्छे शान्त स्वभाव की, रोगरहित, जिसका बछड़ा जीता हो, ऐसी गाय रखें। इस गाय के लिये रहने, घास और पानी का अच्छा बन्दोबस्त करे, छोटा पात्र, आचमन का पात्र, पानी रखने का बड़ा पात्र, मणिक (मटका), बड़ा, धाली, कड़ाही, बड़ा घड़ा, मजबूत छोटा कलसा, कूंडा गहरा बर्तन, सकोरा, डकन, कड़छी, चटाई, ढाँकने का ऊपर का डकन, तेल पकाने की कड़ाही, रई (मयानी), मृगछाल, पुराने (परन्तु साफ़ धुले) बख, सूत, कपास, रुई, ऊन तथा लेटने या बैठने के साधनों (खाद, तकिया, आसन) के पास में पानी भरतने का गंगासागर, पीकड़ान, और सुन्दर सफ़ेद चांदनी की भाँति श्वेत चादर

और तक्रिया लगा पलंग, सुखपूर्वक बैठने के लिये गादी, तक्रिया या आरामकुर्सी, एवं स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, प्रलेप, स्नान, अनुलेपन, वसन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, क्षिरोविरेचन, मूत्रव्याग (पेशाब घर) का स्थान, मलव्याग का स्थान (संटास) उत्तम एवं सुखकारक तथा साधनयुक्त बनावे । स्वच्छ धुली, चिकनी, खुरदरी, मध्यम रूप की पत्थर की शिला (सिल दवाई आदि पीसने के लिये) एवं कैंची, फांवड़ा गण्डासा, दरांती आदि द्रव्य ये सब पदार्थ एकत्र करे । धूमनेत्र-धूमनलिका, और उत्तर वस्ति की नलिका, कुम्हस्त (रन्धनी), तराजू, द्रव मापने के लिये पात्र, घी, तैल, वसा, मज्जा, मधु, राव (आधा पका गुड़), नमक, ईंधन, पानी, मधु, सीधु, सुरा, कांजी, तुषोदक, मैरेय, मेदक, दहि, दही का पानी, छाछ, धान्य, कांजी, आठों प्रकार के मूत्र, शालि (मन्त धान्य), साठी चावल, मूंग, उड़द, जौ, तिल, कुलत्थी, चेर, किदा-मिस, फालसा, हरड़, आंवला, बहेड़ा और नाना प्रकार के स्नेह एवं स्वेदन के साधन, वसन, विरेचन के पदार्थ, संप्रणयीय, दीपनीय, पाचनीय, शामक, वातनाशक गण की औषधियां, तथा इनके अतिरिक्त और भी जो साधन या द्रव्य आपत्तियों को दूर करने वाले हों, उनको और जो उपयोग के लिये आवश्यक प्रतीत हों, उन सबको एकत्र करना चाहिये ।

ततस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथार्हमुपपादयेत् । तं चेदस्मिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्चित्त्रितरः सहसाऽभ्यागच्छेत्तमेव तावदस्योपावर्तयितुं शक्तेत् । ततस्तमुपावर्त्य तावन्तमेवैनं कालं तथाविधेनैव कर्मणोपाचरेत् ॥ ८ ॥

साधन द्रव्य एकत्र करने के उपरान्त पुरुष को पहिले कही हुई विधि से स्नेह एवं स्वेदन क्रिया करनी चाहिये । स्नेहन और स्वेदन क्रिया करते हुए बीच में यदि सहसा कोई भयानक तीव्र, शारीरिक या मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाय तो स्नेहन और स्वेदन बन्द करके प्रथम उत्पन्न व्याधि का प्रतीकार करना चाहिये । इस उपस्थित रोग के प्रतीकार में

जितने दिन लगे, उतने दिनों तक रोग को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

ततस्तं पुरुषं स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखो-
पितं प्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं क्षग्विण्मनुपहतवस्त्र-
संबीतं देवताभिर्द्विजगुरुवृद्धवैद्यानर्चितवन्तं, इष्टे नक्षत्रतिथि-
करणमुहूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिराशीभि-
रभिमन्त्रितां मधुमधुकसैन्धवफाणितोपहितां मदनफलकपायमात्रां
पाययेत् ॥ ९ ॥

रोग निवृत्त होने के पीछे रुग्ण मनुष्य को फिर से स्नेह एवं स्वेदन
क्रिया द्वारा स्वस्थ कर, सुखपूर्वक विठाकर, पहिले दिन का ग्याया भोजन
जीर्ण होने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, शरीर पर चन्दन-अगरु
आदि द्रव्य लगाकर, माला पहिना कर, उत्तम-स्वच्छ वस्त्र पहिने हुए,
देवता, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और वैद्य की पूजा कराकर, पुण्य नक्षत्र, तिथि
मुहूर्त में, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवा कर, प्रशस्त मंगल क्रिया-आशी-
र्वाद मन्त्रों से अभिमन्त्रित राहद, मुलहठी, सैन्धव नमक, गुड़ से युक्त
मदनफल के कपाय को उचित मात्रा में पिलावे ।

मदनफलकपायमात्राप्रमाणं तु खलु सर्वसंशोधनमात्राप्रमा-
णानि च प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानि भवन्ति; यावद्वि यस्य संशोधनं
पीतं वैकारिकदोषहरणायोपपद्यते न चातियोगाययोगाय, तावदस्य
मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ १० ॥

मदनफल के कपाय की मात्रा, तथा सम्पूर्ण संशोधनों की मात्रा
प्रत्येक पुरुष को देखकर निश्चित की जाती है । जितनी मात्रा पान करने
पर शरीर के विकार जन्य द्रोषों को बाहर निकाल सके और अतियोग
आदि विकार उत्पन्न न करे, उतनी इस संशोधन औषध की मात्रा वैद्य
को समझनी चाहिये ।

पीतवन्तं तु खल्वेनं मुहूर्तमनुकांक्षेत् । तस्य यदा जानीयात्स्वेद-

प्रादुर्भावेण दोषं प्रविलयनमापद्यमानं, लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचलितं, कुत्तिसमाध्मापनेन च कुत्तिमनुगतं, हृल्लासास्यस्रवणाभ्यामपि चोर्ध्वमुखीभूतमथास्मै जानुसममसंवाधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानं स्वापाश्रयमासनमुपवेष्टुं प्रयच्छेत् ॥ ११ ॥

प्रतिग्रहांश्चोपचारयेत्—ललाटप्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभिप्रपीडने पृष्ठोन्मर्दने चानपत्रपनीयाः सुहृदोऽनुमताः प्रयतेरन् ॥ १२ ॥

उचित मात्रा में वमन औषध पिलाकर कुछ काल तक एकाग्र चित्त से ध्यानावस्थित होकर प्रतीक्षा करे और जब पसीना उत्पन्न होकर दोष निकल जावे, शरीर में रोमांच हो तब दोष को अपने स्थान से चरान्यमान समझे । जब उदर में अफ़ारा प्रतीत हो, उस समय दोष को पेट में आया समझे । जब वमन की इच्छा, और मुख से थूक गिरने लगे उस समय दोष को एकत्र होकर ऊपर की ओर आता हुआ जानना चाहिये । इसके पीछे रोगी मनुष्य को घुटने उठाकर मिलाकर, दैटने को उत्तम गद्दे और चहर तथा तकिये से युक्त खाट देवे । वमन करते हुए रोगी को पकड़ कर सहारा देना चाहिये । इसके लिये कोई माथे को, कोई पसलियों को पकड़े, कोई पेट को दबाये, और कोई पीठ को मले । इस कार्य में जिनके सामने लज्जा अनुभव न हो ऐसे मनोनुकूल मित्र सहायता करें ।

अथैनमनुशिष्यात्—विवृतौष्ठतालुकण्ठो नातिमहता व्यायामेन वेगानुदीर्णानुदीरयन् किंचिदवनम्य ग्रीवामूर्ध्वशरीरमुपवेगमप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् सुपरिलिखितनखाभ्यामङ्गुलीभ्यामुत्पलकुमुदसौगन्धिकनालैर्वा कण्ठमज्जभिरपृशन् सुखं प्रवर्तयस्वेति ॥ १३ ॥

स तथाविधं कुर्यात् । ततोऽस्य वेगान् प्रतिग्रहगतानवेक्षेतावहितः । वेगविशेषदर्शनाद्धि कुशलो योगायोगातियोगविशेषानुपलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथार्हमवबुध्येत लक्षणैः, तस्माद्देगानवेक्षेतावहितः ॥ १४ ॥

इसके अनन्तर वैद्य रोगी को उपदेश दे कि तालु और गला ग्वाँल कर बहुत अधिक बल से नहीं, प्रत्युत साधारण शक्ति से बाहर आते हुए वेग को बाहर करे। इसके लिये गर्दन, तथा मुख को आगे की ओर झुका दे तथा अनुपस्थित वेग को बाहर निकालने के लिये खूब अच्छी प्रकार से नगों से रहित दो अंगुलियों, अथवा कमल, कुसुद या सुगन्धित कमल की डण्डी से धीरे २ गले के भीतर स्पर्श करे और वेग को बाहर कर देवे। रोगी वैद्य के कहे अनुसार करे। वैद्य रोगी के वमन किये पदार्थ को सावधानी से देखे। कुदाल, चतुर वैद्य वेग को देख कर ही सम्यक् योग, अयोग और अतियोग का अनुमान कर सकता है। वेग को समझने में चतुर वैद्य वेग देखकर लक्षणों से अतियोग आदि के प्रतिकार को ठीक प्रकार से समझ लेता है। इसलिये वैद्य सावधानी से वेगों को देखे।

तत्रामून्ययोगयोगातियोगविशेषज्ञानानि भवन्ति, तद्यथा—
अप्रवृत्तिः कुतश्चिन् केवलस्य वाऽप्यौषधस्य विभ्रंशो विवन्धो
वेगानामयोगलक्षणानि भवन्ति। काले प्रवृत्तिरनतिमहती व्यथा
यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति।
योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीक्ष्णमृदुमध्यविभागो ज्ञेयः, योगा-
धिक्येन तु फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलक्षणानि भव-
न्ति। तत्रातियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवान् विद्यात्—आध्मानं
परिकर्तिका परिस्त्रावो हृद्योपसरणमङ्गग्रहो जीवादानं विभ्रंशः
स्तम्भः कुम उपद्रव इति ॥ १५ ॥

अयोग, सम्यक् योग और अतियोग के विशेष लक्षण ये हैं। जैसे किसी विशेष कारण से (गले में अंगुली आदि डालने से भी वमन का थोड़ा आना अथवा वमनकारक औषध हो का केवल बाहर आना, वेगों का रुक जाना ये अयोग के चिन्ह हैं। न तो बहुत जल्दी और न देर में ठीक समय पर वमन का आना; वमन करने में कष्ट का अधिक न होना, क्रम से पहिले कफ, फिर पित्त और अन्त में वायु इन दोषों का

बाहर आना, और वसन का अपने आप रुक जाना सम्यक् योग के लक्षण हैं । सम्यक् योग में श्रेयों के प्रमाणों के अनुसार तीक्ष्ण, सुदृ और मध्य भाग होने हैं । वसन के अतियोग से क्षामशर, रक्तमिश्रित, चमकदार चिट्ठकों का धाना ये अतियोग के लक्षण हैं । अतियोग और अयोग से होने वाले उपद्रवों को जानना चाहिये । अकारा, मुद्रा में काटने के समान पीड़ा होना, सुप्त में वसन के रूप में और मुद्रा में विरेचन के रूप में नाच होना, हृदय का बाहर आना, अर्भाग्फलज का मुक्त होना, आमाशय का बाहर आना सा प्रतीत होना, अंगों में वेदना और जकड़ना, रक्त का बाहर निकलना, शरीर का विभ्रम (चक्कर आना), शरीर की जड़ता, शरीर में भ्रमन, उदासी का होना, ये अयोग और अनियोग के उपद्रव हैं ।

योगेन तु स्वस्वेन हृदितवन्तमभिसमीक्ष्य सुप्रज्ञालितपाशिषा-
द्यास्तं सुहृत्माश्वास्य, स्तैष्टिकवैरेचनिकोपशमनीयानां धूमात्तमा-
न्यतमं सामर्थ्यतः पाययित्वा, पुनरेवोदकमुपस्पर्शयेत् ॥ १६ ॥

उपसृष्टोदकं चैनं निवातमायामनुप्रवेश्य संवेश्य चानुशि-
ष्यान्—उद्यैर्भाप्यमत्यासतमतिस्थानमतिचक्रमग्नं क्रोधशोकहिमात-
पावश्यायातिप्रवातान् यानयानं प्रास्यधर्ममस्वपनं निशि दिवा स्वप्नं
विरुद्धाजीर्णाग्रात्म्याकालप्रमितातिहीनगुरुविषमभोजनवेगसंधार-
गोदीरणमिति भावानेतान् मनसाऽप्यसेवमानः सर्वमाहारमया
दिति । स तथा कुर्यान् ॥ १७ ॥

सम्यक् योग से वसन पर चुननेपर रोगी को देखकर उसके हाथपांव, सुप्त पुलका कर थोड़ा देर विधाम लेने दे । इससे पीछे स्तैष्टिक, वैरेचनिक या उपशमनीय कोई एक प्रकार का भूय गयाशक्ति पिल्लाकर फिर पानी से हाथ पांव धुला देवे । पानी से मुँह हाथ धुलाकर वसन किये पुरुष को वायु-
रत्नि—सीधी वायु जिसमें न आ सके, एक पार्श्व से भाये, ऐसे घर में लेजा कर लेटा दे और निद्रा आदेत करे । ऊँचा चालना, बहुत देर धैरता, बहुत सोना, बहुत चलना फिरना, क्रोध, शोक, हिम, भूय, ओस, वायु में अधिक

घैठना, घोड़े आदि की सवारी अधिक करना, मैथुन, रान में न नौना, दिन में जागना, विरुद्ध भोजन (दूध और मत्स्य), अजीर्ण, अस्ताम्य-प्रवृत्ति के प्रतिहृल, अकाल, कुसमय, परिमाण मात्रा से कम; शुभ भारी और विषम भोजन, उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को बल पूर्वक बाहर करना इस प्रकार के कर्मों का विचार मन से भी न करे और सब प्रकार का उचित आहार-भोजन करे । यह रोगी इसी प्रकार करे ।

अथैनं सायाह्ने परे वाऽहि सुखोदकपरिषिक्तं पुराणानां लोहित-शालितण्डुलानां स्ववह्निज्जानां मण्डपूर्वा सुखोष्णां यवागूं पाययेद्-प्रिवलमभिसमीक्ष्य च, एवं द्वितीये तृतीये चान्नकाले । चतुर्थे त्वन्न-काले तथाविधानामेव शालितण्डुलानामुस्त्रिन्नां विलेपीमुष्णोदक-द्वितीयामस्नेहलवणामत्स्यमेहलवणां वा भोजयेत्, एवं पथ्यमे पत्रे चान्नकाले, सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालीनां द्विप्रसृतं सुस्त्रिन्नामोदनमुष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहलवणोपपन्नेन सुदृग-यूपेण भोजयेत्, एवमष्टमे नवमे चान्नकाले, दशमे त्वन्नकाले लाव-कपिशलादीनामन्यतमस्य मांसरसेनौदकलावणिकेनापि मारवता भोजयेदुष्णोदकानुपानम्, एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले, अथ ऊर्ध्व-मन्नगुणान् क्रमेणोपभुञ्जानः समरात्रेण प्रकृतिभोजनमा-नच्छेत् ॥ १८ ॥

इसके पीछे रोगी को सायंकाल अथवा अगले दिन कुछ गरम पानी से सम्पूर्ण अंगों का स्नान करे । एक साल पुराने सांठी चाबलों का यवागू बना कर जब गल जावे, तब थोड़ी गरम यवागू के ऊपर ही माण्ड को पहिले पहिले पीले । फिर अग्नि का बल देखकर दोष नादे भाग खावे । इसी प्रकार दूसरे तीसरे भोजन के समय भी अग्निबल को देखकर इसी प्रकार की (लापसी) यवागू खावे । चौथे भोजन काल में इसी प्रकार पुराने सांठी के चाबलों को पकाकर (विलेपी रूप में बना कर) गरम पानी के साथ, थोड़े से सोंह या नमक को साथ में मिलाकर खाना चाहिये ।

(प्रथम दो तीन समयों में जल, नमक और स्नेह नहीं खाना चाहिये) । इस प्रकार पांचवें और छठे अन्न काल में चौथे समय के अनुसार बरते । सातवें भोजन समय में, पुराने सांठी के चावलों को दो प्रसृति (तीन सोले) लेकर पकाये । इन चावलों का गरम पानी के साथ, थोड़े से घी एवं नमक के साथ मूंग के यूप के साथ खाये । इसी प्रकार आठवें और नवें भोजन के समय में भी करे । दसवें अन्न काल में बटेर, कपिञ्जल आदि किसी पशु पक्षी के मांस रस के साथ घनी, जाड़ी चावलों की यचागू खाये, तथा गरम पानी ऊपर से पीये । इसी प्रकार ग्यारहवें और बारहवें अन्न काल में क्रम से, मृदु, मध्य, कठिन (अथवा गुरु, कठिन मयुर) पदार्थों को सेवन करने पर सात दिन पीछे अपने स्वाभाविक भोजन को ग्रहण करे ।

अथैनं पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यागुपपाद्यानुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोपितं सुप्रजीर्णभक्तं कृतहोमवलिमङ्गलजप्यप्रायश्चित्तमिष्टतिथिनक्षत्रकरणमुद्घर्तं ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा त्रिवृत्कल्पाक्षमात्रं यथार्हालोडनप्रतिविनीतं पाययेत् प्रसमीक्ष्य दोषभेजदेशकालवलशरीरगृहारासात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्च । सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनानन्तरलक्ष्णोक्तेन धूमवर्जनं विधिनोपपादयेदावलवर्णप्रकृतिलाभात् । वलवर्णोपपन्नं चैनमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोपितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं स्रग्विण्मनुपहतवस्त्रसंवीतमनुरूपालङ्कारालंकृतं सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत्, अथैनं कामेण्ववसृजेत् ॥ १५ ॥

भवन्ति चात्र । अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः ।

यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमर्हति ॥ २० ॥

दरिद्रस्त्वापदं प्राप्य प्राप्तकालं विरेचनम् ।

पिवेत्कामसंभृत्य संभारानपि दुर्लभान् ॥ २१ ॥

न हि सर्वमनुप्याणां मन्ति सर्वपरिच्छदाः ।

न च रोगा न वाधन्ते द्रिद्वानपि दारुणाः ॥ २२ ॥

यद्यच्छक्यं मनुष्येण कर्तुमौपधमापदि ।

तत्तत्सेव्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ २३ ॥

मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनम् ।

पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम् ॥ २४ ॥

इसके सात दिन पीछे जब मनुष्य में बल आजाये, तब फिर स्नेहन और स्वेदन कर्म करके, प्रसन्न मन देखकर, रात्रि में सुखपूर्वक सोने पर, पहिले दिन का खाया भोजन भली प्रकार जीर्ण होने पर, अग्निहोत्र, वलि, मंगल, जप, प्रायश्चित्त करके, पवित्र तिथि, नक्षत्र मूहूर्त्त का विचार करके, ब्राह्मणों का मंगल पाठ करवा कर त्रिवृत् कल्क (विरेचन द्रव्य) निशोथ के चूर्ण की एक अक्ष (८० रत्ती, १ तोला) मात्रा, योग्य द्रव्य में मिलाकर पिलावे । औषध देते समय दोप, औषध मात्रा, देश, समय, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रवृत्ति, आयु और रोगों की विवेचना कर ले । सम्यक् विरेचन होने पर वमन के पीछे की सम्पूर्ण विधि (धृत्र-पान को छोड़कर) करे । जब तक कि शरीर में बलकान्ति न आये, शरीर स्वाभाविक रूप में न आये, तब तक वमनान्तर की विधि करे । जब जल और वर्ण आजाय, मन भी स्वस्थ हो जाये, तब सुखपूर्वक सुलाकर, खाया हुआ भोजन भली प्रकार पचने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, चन्दन, अगर आदि शरीर में मलकर, माला, स्वच्छ वस्त्र पहिना कर, सुन्दर बना कर, आभूषणों से आभूषित करके, मित्रों को दिखाकर, जाति, भाई, वन्धुओं को दिखाये । और फिर नित्य के उचित आहार विहार करने की छूट देदे । इस उपरोक्त विधि से राजा अथवा राजा के समान या बहुत धनी आदमी ही संशोधन करवा सकता है । द्रिद्र निर्धन व्यक्ति को जब रोग हो जाये और विरेचन लेने का अवसर हो, तो उस समय कठिन उपकरणों को इकट्ठा करना छोड़कर दवाई पान करावे । सब मनुष्यों को सब साधन नहीं छुट सकते और निर्धन व्यक्तियों को भयंकर रोग

भी नहीं सत्ताते । आपत्ति काल (रोगावस्था) में मनुष्य जो भी औषध, वस्त्र या खान पान कर सके, वह यथाशक्ति उसे करना चाहिये । मलनाशक, रोगनाशक, चल, कान्ति को बढ़ाने वाले संशोधन औषध को पीकर मनुष्य दीर्घायु होता है ।

तत्र श्लोकाः ॥ ईश्वराणां वसुमतां वमनं सविरेचनम् ।

संभारा ये यदर्थं च समानीय प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

यथा प्रयोज्यं या मात्रा यदयोगस्य लक्षणम् ।

योगातियोगयोर्यच्च दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥

यदसेव्यं विशुद्धेन यश्च संसर्जनक्रमः ।

तत्सर्वं कल्पनाध्याये व्याजहार पुनर्वसुः ॥ २७ ॥

राजाओं के या धनी पुरुषों के वमन, विरेचन कार्य, उपकरण, इनको एकत्र करने का कारण, मात्रा, प्रयोग विधि, अयोग के लक्षण, योग और अतियोग के दोष, और उपद्रव, संशुद्ध व्यक्ति को क्या सेवन करना, किस प्रकार से छोड़ना, ये सब बातें इस 'कल्पनाध्याय' में पुनर्वसु आत्रेय ने कहे हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने उपकल्पनीयो

नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १० ॥

षोडशोऽध्यायः ।

अथातश्चिकित्साप्राभृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

संशोधन कार्य के अनन्तर 'चिकित्सा प्राभृतीय' नाम अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

चिकित्साप्राभृतौ विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः ।

नरं विरेचयति यं स योगास्तुखमश्रुते ॥ ३ ॥

यं वैद्यमानं त्वदुधो विरेचयति मानवम् ।

सोऽतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते ॥ ४ ॥

विद्वान्, ज्ञानवान्, शास्त्रवान्, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, चिकित्सा कार्य में कुशल वैद्य जिस मनुष्य को वमन, विरेचन द्वारा संशोधन कराता है, वह मनुष्य वमन और विरेचन के सम्यक् योग से मुख भोगता है । अपने को वैद्य मानने वाला, मूर्ख वैद्य जिस मनुष्य का वमन विरेचन द्वारा संशोधन कराता है वह मनुष्य वमन-विरेचन के अयोग या अतियोग के कारण दुःख भोगता है ।

दौर्बल्यं लाघवं ग्लानिर्व्याधीनामणुता ऽरुचिः ।

हृद्वर्णशुद्धिः क्षुत्तृप्णा काले वेगप्रवर्तनम् ॥ ५ ॥

बुद्धीन्द्रियमनःशुद्धिर्मारुतस्यानुलोमता ।

मम्यग्विरिक्तलिङ्गानि कायाग्नेश्चानुवर्तनम् ॥ ६ ॥

तन्म्यग् विरेचन के लक्षण—शरीर में कमजोरी आना, हलकापन, शरीर में ग्लानि, प्रसन्नता का अभाव, रोगों का घटना, भोजन में अनिच्छा, हृदय का शुद्ध होना, रंग का निखरना, भूल-प्यास, समय पर वेगों का उपस्थित होना, बुद्धि-इन्द्रिय और मन की शुद्धता, प्रसन्नता, अपान वायु का नीचे को जाना और जाठराग्नि का क्रमशः बढ़ना ये सम्यग् योग के लक्षण हैं ।

प्रीवतं हृदयाशुद्धिरुच्छेशः श्लेष्मपित्तयोः ।

आध्मानमरुचिश्छर्द्दिर्दौर्बल्यमलाघवम् ॥ ७ ॥

जङ्घोरुसदनं तन्द्रा स्तैमित्यं पीनसागमः ।

लक्षणाग्न्यविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रहः ॥ ८ ॥

विरेचन-के अयोग-के लक्षण—मुख से थोड़ा २ थूक या औषध का बाहर आना, बुद्धि की जड़ता, वमन आने की भाँति कफ और पित्त का मुख में आना, पेट में अफारा, भोजन में अनिच्छा, वमन की इच्छा, शरीर में निर्वलता का अनुभव न होना, शरीर में भारीपन, जाँघ और टाँग में

पीड़ा, नाँद का भान, शरीर के अंगों का गीले वस्त्र के तुल्य ठंडा प्रतीत होना, सरदी-शुक्ल होना, और अपान वायु का रुक जाना, ये विरेचन के अयोग के लक्षण हैं ।

विट्पित्तश्लेष्मवातानामागतानां यथाक्रमम् ।

परं स्रवति यद्रक्तं मेदोमांसोदकोपमम् ॥ ९ ॥

निःश्लेष्मपित्तमुदकं शोणितं कृष्णमेव वा ।

वृण्यतो मारुतात्तस्य सोऽतियोगः प्रमुह्यतः ॥ १० ॥

विरेचन-अतियोग के लक्षण—गुदा से प्रथम क्रमानुसार मल, पित्त, कफ और वायु बाहर निकलते हैं, परन्तु पीछे से रक्त बहता है । यह रक्त मांसरस, मेद मिश्रित या कफमिश्रित अथवा पित्तमिश्रित पानी की भाँति, या लाल अथवा काला होता है । रोगी को वायु के कारण प्यास और मूर्च्छा आ जाती है, ये अतियोग के लक्षण हैं ।

वमनेऽतिकृते लिङ्गान्येतान्येव भवन्ति हि ।

उर्ध्वगा वातरोगाश्च वाग्ग्रहश्चाधिको भवेत् ॥ ११ ॥

चिकित्साप्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः ।

ऋज्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥ १२ ॥

वमन के अतियोग में भी वही विरेचन के अतियोग के लक्षण होते हैं । परन्तु शरीर के कटिभाग से ऊपर वातरोग एवं ज्वान का रुकना, ये लक्षण विशेष-अधिक होते हैं । इसलिये संशोधन कराने वाले मनुष्य को चाहिये कि विद्वान्, कर्मकुशल वैद्य की शरण में जाये जो इस रोगी को वमन-विरेचन द्वारा आयु और सुख से युक्त कर सके, मूढ़ अज्ञानी के पास नहीं ।

अविपाकोऽरुचिः स्थौल्यं पाण्डुता गौरवं कृमः ।

पिडकाकोष्ठकण्डूनां संभवोऽरतिरेव च ॥ १३ ॥

आलस्यश्रमदौर्बल्यं दौर्गन्ध्यमवसादकः ।

श्लेष्मपित्तसमुत्थेशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १४ ॥

तन्ना कृत्रिमबुद्धित्वमशस्तस्वप्रदर्शनम् ।

बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो बृंहणैरपि ॥ १५ ॥

बहुदोषस्य लिङ्गानि, तस्मै संशोधनं हितम् ।

ऊर्ध्वं चैवानुलोम्यं च यथादोषं यथाबलम् ॥ १६ ॥

संशोधन-योग्य-व्यक्ति—अपचन, अरुचि, मोटापा (स्थूलता), पाण्डुता, निस्तेज, पीलापन, शरीर का भारीपन, चिना परिश्रम के धकान चढ़ना, उदासी, शरीर पर छोटी २ फुन्सियां होना, कोठ (छपाकी) छप्पे उठना, खाज का होना, वेचैनी, आलस्य, धकान, निर्व्यलता, शरीर से दुर्गन्ध आना, मन की अवसन्नता, सुस्ती, कफ या पित्त का बढ़ना, नींद का न आना, अथवा नींद का बहुत आना, नपुंसकता, निरुत्साहता, बुद्धिमान्य, घुरे भयानक स्वप्नों का आना, बल और कान्ति का नाश होना, पुष्टिकारक आहार खाने पर शरीर का पुष्ट न होना, जिसके शरीर में इनमें से बहुत से लक्षण हों तो उसमें सब दोष बढ़े हैं यह समझकर संशोधन करना हितकारी है । इसलिये अग्निपाक आदि लक्षणों को देख कर बल और द्रोप के अनुसार ऊर्ध्व अनुलोमन (वमन) या अधो-अनुलोमन (विरेचन) रूपी संशोधन देना हितकारी है ।

एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते ।

व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते ॥ १७ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति ।

बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते ॥ १८ ॥

जरां कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यनामयः ।

तस्मात्संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिवेत्ररः ॥ १९ ॥

दोषाः कदाचिदुपशम्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ।

जिताः संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २० ॥

दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति ।

रोगाणां प्रसवाणां च गतानामागतिर्भ्रुवा ॥ २१ ॥

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैरेव बृंहणम् ।

घृतमांसरसक्षीरहृत्तृयूपोपसंहितैः ॥ २२ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैर्निरुहैः सानुवासनैः ।

तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम् ॥ २३ ॥

संशोधन-का.फल—इस उपरोक्त विधि से मनुष्य का कोष्ठ (उदर) साफ होने पर जाठराग्नि बढ़ जाती है, रोग दान्त हो जाते हैं, शरीर स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है । इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि और कान्ति निर्मल हो जाती है । शरीर में बल, शक्ति, सामर्थ्य, संतान और पुरुषत्व उत्पन्न हो जाता है । जुड़ावा देर में आता है और निरोगी होकर मनुष्य देर तक जीता है । इसलिये मनुष्य दोष-संचयकाल में और संशोधन काल में वमन-विरेचन कार्य को युक्तियुक्त रूप में करे । लंघन (उपवास) और पाचन रूपी संशमन क्रिया द्वारा वक्ष में किये हुए दोष कभी फिर भी (समय मिलने पर) लुपित हो सकते हैं । परन्तु जो दोष संशोधन कार्य के द्वारा वक्ष में कर लिये जाते हैं, वे फिर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । क्योंकि—दोषों या वृक्षों का मूल अवशेष रहने पर अथवा न नष्ट होने पर रोगों की उत्पत्ति फिर हो जानी सम्भव होती है । औषध द्वारा दोष की जड़ कट जाने पर संशुद्ध हुए पुरुष को पथ्यकारक एवं शरीर को बढ़ाने वाले भोजन देवे । यथा घी, मांसरस, दूध, हृदय के लिये हितकारी या मन को अच्छे लगाने वाले यूप आदि घनाकर देवे । शरीर पर तेल मलना, उबटन लगाना, स्नान, निरुह वस्ति, अनुवासनवस्ति का प्रयोग करे । इस प्रकार करने से सुख मिलता है तथा देर तक आयु को भोगता है ।

अतियोग होने पर क्या करना चाहिये—

अतियोगानुबद्धानां सर्पिःपानं प्रशस्यते ।

तैलं मधुरकैः सिद्धमथवाऽप्यनुवासनम् ॥ २४ ॥

यस्य त्वयोगस्तं स्निग्धं पुनः संशोधयेन्नरम् ।

मात्राकालवलापेक्षी स्मरन् पूर्वमनुक्रमम् ॥ २५ ॥

स्नेहने स्वेदने शुद्धौ रोगाः संसर्जने च ये ।

जायन्तेऽमार्गविहिते तेषां सिद्धिषु साधनम् ॥ २६ ॥

जिन पुरुषों में अतियोग के लक्षण हों, उनके लिये उन-उन रोगों को शान्त करने वाली उन औषधियों से सिद्ध किया घृत पान करावे और मधुक अर्थात् जीवनीयगण से सिद्ध तैल अनुवासन वस्ति के रूप में दे । जिस पुरुष में अयोग के लक्षण हों, उसको फिर से स्नेह द्वारा स्निग्ध एवं स्वेद द्वारा पसीना लाकर, पूर्व दी हुई मात्रा को, समय, वल आदि को क्रम से स्मरण करता हुआ, फिर से संशोधन करे । स्नेहन, स्वेदन संशोधन और पेयादि क्रम से विधिपूर्वक क्रिया न होने से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा 'सिद्धिस्थान' में कहेंगे ।

जायन्ते हेतुवैपम्याद्विपमा देहधातवः ।

हेतुसाम्यास्समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ २७ ॥

प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम् ।

केचित्स्वप्नापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम् ॥ २८ ॥

शरीर को धारण करने वाले जो धातु हैं वे कारणों की विपमता अर्थात् बढ़ने या घटने से बढ़ते या घटते हैं और शरीर के धातु कारण की समानता से समान रहा करते हैं । इस समता और विपमता की निरन्तर प्रवृत्ति में ऐसा कारण रहता है जिससे कि उनका वृद्धि और क्षय होता है, अर्थात् साम्य या विपमता के होने में कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण इनके स्वाभाविक धर्म में अन्तर नहीं आता । धातु एक क्षण भी विपमावस्था में नहीं रह सकते । यह उनका धर्म है । सत्र पदार्थों की उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु विनाश कार्य में कारण नहीं होता । इसलिये कुछ आचार्य पदार्थों के निरन्तर विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं करते हैं । कुछ विद्वान् पदार्थों के नाश में उत्पादक या प्रवर्त्तक कारण के अभाव को ही कारण मानते हैं ।

एवमुक्तार्थमाचार्यमग्निवेशोऽभ्यभाषत ।

स्वभावोपरमे कर्म चिकित्साप्राभृतस्य किम् ॥ २९ ॥

भेषजैर्विपमान् धातून् कान् समीकुरुते भिषक् ।

का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते ॥ ३० ॥

तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसुः ।

इस प्रकार कहते हुए आचार्य पुनर्वसु को लक्ष्य करके अग्निवेश बोले—भगवन् ! धातुओं का सदैव अपने आप नाश होने से वैद्य का फिर क्या काम ? और तब किन विषम हुए धातुओं को औषधियों से वैद्य समान करता है ? और यदि धातुओं की विषमता ही सदा रहे, तब चिकित्सा क्या वस्तु है ? और यदि विषमता का नाश सदा होना ही अवश्यम्भावी है, फिर वैद्य किसलिये चिकित्सा कर्म करते हैं ? इस प्रकार अग्निवेश के वचन को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय बोले—

श्रयतामत्र या सौम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥

न नाशकारणाभावाद्भावानां नाशकारणम् ।

ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम् ॥ ३२ ॥

शीघ्रगत्वाद्यथाभूतस्तथा भावो विपद्यते ।

निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाक्रिया ॥ ३३ ॥

याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः ।

सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्विपजां स्मृतम् ॥ ३४ ॥

कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति ।

समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥

त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् ।

विषमा नानुवध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥ ३६ ॥

तमैस्तु हेतुभिर्यस्माद्धातून् संजनयेत्समान् ।

चिकित्साप्राभृतस्तस्मादाता देहसुखायुषाम् ॥ ३७ ॥

धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च ।

दाता संपद्यते वैद्यो दानाद्देहसुखायुषाम् इति ॥ ३८ ॥

हे सौम्य जो युक्ति महर्षियों ने बुद्धि द्वारा देखी, वह सुनो । पदार्थों के नाश होने के कारण का पता नहीं चलता । क्योंकि नाश के कारण का ही अभाव है । जैसे-नित्यकाल का भी नाश होता दिखाई देता है, परन्तु इस नाश के कारण का पता नहीं चलता क्योंकि यह काल बहुत शीघ्र-गामी है । धातु-पदार्थ भी काल के समान बहुत शीघ्रगामी है इसलिये इनके नाश का कारण न होने से ही अज्ञात है । धातुओं की पूर्वावस्था के निरोध में भी कोई कारण नहीं है । जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर के अन्दर विषम हुए धातु समानावस्था में आते हैं, उन क्रियाओं को रोगों को चिकित्सा कहते हैं, यह 'चिकित्सा' वैद्यों का कर्म है । शरीर के अन्दर धातुओं में विषमता उत्पन्न न हो और समान अवस्था में ही धातु सदा बने रहें, इसलिये चिकित्सा क्रिया की जाती है । काल, बुद्धि, इन्द्रियायों के अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग इन विषम हेतुओं के छोड़ने से, समयोग रूप में कारणों के सेवन करने से धातु विषम नहीं होते, और विषम हुए धातु समान हो जाते हैं । चिकित्सा-कुशल वैद्य समान कारणों से धातुओं को समान बनाने का यत्न करें । इस प्रकार करने से वैद्य शरीर के सुख और आयुष्य अर्थात् दीर्घायु को प्रदान करता है । मनुष्य को शारीरिक सुख और आयुष्य प्रदान करने से वैद्य इहलोक एवं परलोक दोनों लोकों में धर्म, अर्थ और काम (त्रिवर्ग) को देने वाला होता है ।

तत्र श्लोकाः । चिकित्साप्राभृतगुणो दोषो यश्चेतराश्रयः ।

योगायोगातियोगानां लक्षणं शुद्धिसंश्रयम् ॥ ३९ ॥

बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्च ये ।

चिकित्सासूत्रमात्रं च सिद्धिव्यापत्तिसंश्रयम् ॥ ४० ॥

या च युक्तिश्चिकित्सायां यं चार्थं कुरुते भिषक् ।

चिकित्साप्राभृतेऽध्याये तत्सर्वमवदन्मुनिः ॥ ४१ ॥

चिकित्सा प्राभृत में वैद्य के गुण, वैद्य के विपरीत मूढ़ वैद्य के अवगुण,

संशोधन के सम्यक्योग, अयोग और अतियोग के लक्षण; बहुत दोषों के लक्षण, संशोधन के गुण, चिकित्सा का सूत्र रूप, चिकित्सा के युक्तियुक्त होने में शंका-समाधान; चिकित्सा का प्रयोजन—ये सब बातें 'चिकित्सा-प्राश्रुतीय' अध्याय में आश्रय वरूपि ने उपदेश की हैं ।

शयनिवेशकृते तन्ने चरकप्रतिपदकृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्टये

'चिकित्साप्राश्रुतियो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६ ॥

इति कल्पनाचतुष्टयः समाप्तः ॥ ४ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातः कियन्तःशिरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानाश्रयः ॥ २ ॥

अब रोगों को उपदेश करने की इच्छा से 'कियन्तः शिरसीय' नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आश्रय ने उपदेश किया है ।

कियन्तः शिरसि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिताम् ॥ ३ ॥

कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकरूपजाः ।

क्षयाः कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ ॥ ४ ॥

गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन ।

अग्निवेश ने पूछा कि हे दोषों को नाश करने वाले महर्षि ! मनुष्यों के शिर सम्यन्धी रोग कितने हैं ? हृदय सम्यन्धी रोग कितने हैं ? वात आदि दोषों के संसर्ग भेद से कुल कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं ? क्षय रोग कितने प्रकार के हैं ? पिडकायें कितनी प्रकार की हैं ? और दोषों की गति कितने प्रकार की है ? कृपा कर कहिये ।

हुताशवेशस्य वचस्तच्छ्रत्वा गुरुरब्रवीत् ॥ ५ ॥

पृष्ठयानसि यत्सौम्य तन्मे शृणु सुविस्तरम् ।

दृष्टाः पञ्च शिरोरोगाः पञ्चैव हृदयामयाः ॥ ६ ॥

व्याधीनां द्वयधिका पट्टिर्दोषमानविकल्पजा ।
 दशाष्टौ च क्षयाः सप्त पिडका मायुमेहिकाः ॥ ७ ॥
 दोषाणां त्रिविधा चोक्ता गतिर्विस्तरतः शृणु ।
 संधारणाद्विवास्वप्नाद्रात्रौ जागरणान्मदान् ॥ ८ ॥
 उच्चैर्भाष्यादवश्यायात्प्राग्वातादतिमैथुनात् ।
 गन्धादस्वात्स्यादाघ्राताद्रजोधूमहिमातपात् ॥ ९ ॥
 गुर्वन्तलहरितादानादतिशीताम्युसेवनात् ।
 शिरोभितापाद्दुष्टामात्रोदनाद् वाष्पनिग्रहान् ॥ १० ॥
 मेधागमान्मनस्तापादेशकालविपर्ययात् ।
 वातादयः प्रकृष्यन्ति शिरस्यस्त्रं च दुष्यति ॥ ११ ॥
 ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ।

अग्निवेद्य के वचन को सुनकर गुरु महाराज बोले—हे सौम्य ! जो
 कुछ तुमने पूछा है उसको ध्यान देकर सविस्तर सुनो । शिर के रोग पांच
 प्रकार के हैं, और पांच ही प्रकार के हृदय के रोग हैं । दोषों के वात-पित्त
 कफ के परिमाण से होने वाले रोग वासठ (६२) प्रकार के हैं। क्षय अट्टारह (१८)
 प्रकार के, प्रमेह (मयुमेह) के कारण होने वाले फोड़े सात प्रकार के,
 और दोषों की गति तीन प्रकार की है । इन्हीं को अब विस्तार से सुनो।
 मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में
 जागने से, नशा करने (मद्यकारक पदार्थों के सेवन) से, उच्च या
 अधिक बोलने से, ओस से, सामने के वायु के झोंके से, अति स्त्री-संभोग
 से, असाध्य अर्थात् प्रतिकूल, गन्ध के सूँघने से, धूल, धुँवा, वर्षा या धूप के
 सेवन से, गरिष्ठ, न्यटे; धनिया-मरिच आदि के अधिक खाने से, बहुत
 ठण्डे पानी के सेवन से, शिर पर चोट लगने से, आस के द्रोप युक्त होने से
 (अजीर्ण होने से), रोने से, आँसुओं को रोकने से, वादलों के आने
 से, मानसिक विक्षोभ से, देश-काल के बदलने से (इन के अयोग,
 अतियोग या मिथ्यायोग होने से), (अबवा भूकम्प, उत्स्फापात आदि

देहा के मिथ्यायोग हैं इनसे घात, पित्त और कफ दूषित होकर शिर में रक्त को दूषित करते हैं। रक्त के दूषित होने से आगे कहे जाने वाले नाना प्रकार के लक्षणों वाले रोग शिर में उत्पन्न होते हैं।

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ १२ ॥

यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।

प्राणधारियों के प्राण (जीवन) और सच इन्द्रियां (ज्ञानेन्द्रियां) जहाँ पर स्थित हैं और जो शरीर के सच अंगों में मुख्य, श्रेष्ठ अंग है, उसको 'शिर' कहते हैं।

अर्धावभेदको वा स्यात्सर्वे वा रुज्यते शिरः ॥ १३ ॥

प्रतिश्यामुखनासाक्षिकर्णरोगशिरोभ्रमाः ।

अर्दितं शिरसः कम्पो गलमन्याहनुग्रहः ॥ १४ ॥

विविधाश्चापरे रोगावातादिक्रिमिसंभवाः ।

पृथग्दृष्टास्तु ये पथ्य संग्रहे परमर्पिभिः ॥ १५ ॥

शिरोगदांस्तान् शृणु मे यथास्मैर्हेतुलक्षणैः ।

शिर में उत्पन्न होने वाले रोग—आधे शिर का दुःखना, सारे शिर का दुःखना, प्रतिश्याय (जुकाम, सर्दी), मुखरोग, नासिका के रोग, आँख के रोग, कान के रोग, शिर में चक्कर आना; चेहरे का लकवा, शिर का हिलना, गलग्रह (गले का बन्द होना), मन्याग्रह (गर्दन का इधर उधर न मुड़ सकना), एनुग्रह (जवादी भिंचना) और दूसरे घात आदि दोषों तथा क्रमियों से उत्पन्न होने वाले रोग शिर में होते हैं। घात, पित्त, कफ, सन्निपात और क्रमिजन्य ये जो पांच प्रकार के शिररोग (आगे जो अष्टोदरीय अध्याय १६ में) महर्पियों ने कहे हैं उनमें से एक एक के लक्षण सुनो।

उच्चैर्भाष्यातिभाष्याभ्यां तीक्ष्णपानात्प्रजागरात् ॥ १६ ॥

शीतमारुतसंस्पर्शाद् व्यवायाद्भ्रमनिग्रहात् ।

अभिघातोपवासाच्च विरेकाद् वसनादपि ॥ १७ ॥

१७

वाष्पशोकभयत्रासाद् भारमार्गातिकर्षणात् ।
 शिरोगता वै धमनीर्वायुराविश्य कुप्यति ॥ १८ ॥
 ततः शूलं महत्तस्य वातात्समुपजायते ।
 निस्तुद्येते भृशं शङ्खौ घाटा संभियते तथा ॥ १९ ॥
 भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च तपतीवातिवेदनम् ।
 वध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृप्यते इवाक्षिणी ॥ २० ॥
 घूर्णतीव शिरः सर्वं संधिभ्य इव मुच्यते ।
 स्फुरत्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा ॥ २१ ॥
 स्निग्धोष्णमुपशेते च शिरोरोगेऽनिलात्मके ।

ऊंचे बोलने से, बहुत अधिक बोलने से, मद्य आदि तीक्ष्ण पदार्थों के पीने से, रात्रि में जागने से, ठण्डी वायु के स्पर्श से, अतिमैथुन से, मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने से, उपवास से, शिर पर चोट लगने से, अतिविरेचन से, अतिवमन से, वाष्प (आंसु) को रोकने से, शोक से, भय से, भार के उठाने से, अतिमार्ग के चलने से, परिश्रम से वायु कुपित होकर सिर में गया हुआ, सिराओं में बढ़कर शिर में महान् शूल उत्पन्न करता है । इस शूल के कारण शंख (कनपटियाँ) पीड़ित होते हैं, गर्दन फटती है, भ्रुवों के बीच में, माथे पर बहुत वेदना होती है और माथा बहुत गरम होता है । कानों में गुंजार (आवाज) सुनाई देती है, आँखें बाहर निकलती प्रतीत होती हैं, शिर घूमता हुआ प्रतीत होता है, शिर की सन्धियाँ फटती प्रतीत होती हैं, शिराओं के अन्दर धड़कन विशेष (स्पन्दन) रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जड़ बन जाती है, इधर, उधर नहीं हिलाई जा सकती और स्निग्ध और उष्ण क्रिया आराम देती प्रतीत होती हैं । ये वातजन्य शिररोग के लक्षण हैं ।

कटवम्ललवणचारमद्यक्रोधातपानलैः ॥ २२ ॥

पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोगाय कल्पते ।

दह्यते रुज्यते तेन शिरः शीतं सुपूयते ॥ २३ ॥

दण्डेते चक्षुषी तृष्णा भ्रमः स्वेदश्च जायते ।
 आस्यासुखैः स्वप्नसुखैर्गुरुस्निग्धानिभोजनैः ॥ २४ ॥
 श्लेष्मा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पते ।
 शिरो गन्दरुजं तेन सुप्रस्तिमितभारिकम् ॥ २५ ॥
 भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथाऽऽलस्यगरोचकम् ।
 वाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्ताद्वाहो मदस्तृषा ॥ २६ ॥
 कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ।
 तिलक्ष्मीरगुडाजीर्णपूतिसंकीर्णभोजनात् ॥ २७ ॥
 छेदोऽस्तुकफमांसानां दोषलस्योपजायते ।
 ततः शिरसि संछेदाक्लिमयः पापकर्मणः ॥ २८ ॥
 जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणम् ।
 व्यधच्छेदरुजाकण्डूशोफदौर्गन्ध्यदुःखितम् ॥ २९ ॥
 क्रिमिरोगातुरं विषात्किमीमां लक्षणैश्च ॥

पित्त जन्य शिरो रोग—कडुचे, खट्टे, नमकीन, क्षार पदार्थों के सेवन से, शराय के पीने से, क्रोध से, धूप से, आग से पित्त शिर में कृपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में जलन और पीड़ा होती है, तथा शीत उपचार अनुकूल पड़ता है । आँखें जलती हैं, प्यास होती है, चक्कर आता है, और पसीना आता है । कफजन्य शिरोरोग—निरुशोगी आलस्य का सुखमय जीवन व्यतीत करना, दिन में सोना, गुरु, भारी और जिग्घ घी आदि युक्त पदार्थों के अति भोजन से; श्लेष्मा अर्थात् कफ शिर में कृपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में धीमी २ वेदना होती है, शिर सोया हुआ सा प्रतीत होता है, शिर जड़ हो जाता है, भारी हो जाता है । तन्द्रा, कार्य में अनिच्छा, आलस्य और भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है । त्रिदोषजन्य शिरोरोग—वात के कारण चक्कर आना और कम्पन, पित्त के कारण जलन, मूर्च्छा और प्यास, कफ के कारण भारीपन, और तन्द्रा, त्रिदोष जन्य शिरोरोग में

होती है । कृमि जन्य शिरोरोग—तिल, दूध, गुड़ इनके अधिक सेवन से, अजीर्ण और दुग्ध युक्त सड़ा गला भोजन करने से, संकीर्ण बहुत गड़बड़ चीजें मिलाकर भोजन करने से शिर के वातादि दोष बढ़कर शिर में रक्त, कफ और मांस को दूषित बनाकर रोग उत्पन्न करते हैं । पाप करने, वाले पुरुष के शिर में इस हृद् से कीड़े उत्पन्न होकर वीभत्स अर्थात् घृणा-जनक भयंकर शिरोरोग उत्पन्न करते हैं । इससे काटने, छेदने के समान पीड़ा, खाज, सूजन, दुर्गन्ध और बहुत अधिक कष्ट होता है । इन लक्षणों को तथा कृमियों को देखकर कृमिरोग समझना चाहिये ।

पांच प्रकार के हृदयरोग—

शोकोपवासव्यायामशुष्करूक्षात्पभोजनैः ॥ ३० ॥

वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमां रुजम् ।

वैषथ्यवृष्टं स्तम्भः प्रमोहः शून्यता दरः ॥ ३१ ॥

हृदि वातातुरे रूपं जीर्णं चात्यर्थवेदना ।

उष्णाम्ललवणचारकटुकाजीर्णभोजनैः ॥ ३२ ॥

मद्यक्रोधातपैश्चाशु हृदि पित्तं प्रकुप्यति ।

हृदाहस्तिकता वक्त्रे तित्ताम्लोद्दिग्दरणं कुमः ॥ ३३ ॥

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमः खेदः पित्तहृद्रोगलक्षणम् ।

अत्यादानं गुरुस्निग्धमचिन्तनमचेष्टनम् ॥ ३४ ॥

निद्रासुखं चाप्यधिकं कफहृद्रोगकारणम् ।

हृदयं कफहृद्रोगे सुप्तस्तिमितभारिकम् ॥ ३५ ॥

तन्द्रारुचिपरोतस्थ भवत्यश्माश्रुतं यथा ।

हेतुलक्षणसंसर्गादुच्यते सान्निपातिकः ॥ ३६ ॥

(हृद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः)

त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा त्रिपेवते ।

तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ ३७ ॥

सर्पकदेशे संहृदं रसश्चास्योपगच्छति ।

संछेदाक्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहृतात्मनः ॥ ३८ ॥

मर्मैकदेशे संजाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च ।

तुद्यमानं स हृदयं सूचीभिरिव मन्यते ॥ ३९ ॥

छिद्यमानं यथा शल्वैर्जातकण्डूमहारजम् ।

हृद्रोगं किमिजं त्वेतैर्लिङ्गैर्बुद्ध्वा सुदारुणम् ।

स्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणम् ॥ ४० ॥

(१) शोक, उपवास, व्यायाम (परिश्रम), रुक्ष, शुष्क, और स्वल्प भोजनों से कुपित होकर वायु हृदय में जाकर इसको दूषित करके तीव्र वेदना को उत्पन्न करता है। इससे कम्पन, ऐंठने के समान वेदना, जड़ता, मूर्च्छा, शून्यता (ज्ञान का अभाव), चक्कर आना आदि लक्षण घातजन्य हृदय वेदना में होते हैं। भोजन के जीर्ण होनेपर ये लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। (२) पित्तजन्य हृदय शूल—गरम, खट्टे, नमकीन, क्षार, कटु रस के अधिक सेवन से, अजोर्णावस्था में भोजन करने से, मद्यपान से, क्रोध या धूप में बैठने या चलने से, पित्त हृदय में पहुँचकर जल्दी ही कुपित हो जाता है, कुपित होकर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। इस कारण हृदय में जलन, मुख में कटुआपन, खट्टे, पित्तयुक्त टकार का आना, बिना परिश्रम के थकान, प्यास, मूर्च्छा, चक्कर आना, पसीना आना ये पित्तजन्य हृदयशूल के लक्षण हैं। (३) कफजन्य हृदयशूल—बहुत परिणाम में भोजन करने से, भारी, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, चिन्ता न करने या थोड़ी करने, शारीरिक चेष्टाओं के कम करने से, दिन में वैकिकरी से, सोने और अधिक सोने से कफ कुपित होकर हृदय में जाकर रस को दूषित करके हृदयशूल उत्पन्न करता है। इसके कारण हृदय सोया हुआ, सुस्त, गीले वस्त्र से ढंपा हुआ सा, भारी, प्रतीत होता है और आलस्य, अरुचि उत्पन्न होती है और ऐसा मालूम होता है कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो। (४) त्रिदोषजन्य हृदय शूल—तीनों दोषों के मिलने से, तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको त्रिदोषजन्य हृदयशूल कहते हैं।

(५) कृमि जन्य—त्रिदोषजन्य हृदयरोग में जो दुरात्मा तिल, दूध, गुड़ (अजीर्णावस्था में भोजन, सड़ा हुआ भोजन, विरुद्ध भोजन आदि) सेवन करता है, उसके हृदय के एक भाग में ग्रन्थि (गाँठ) उत्पन्न हो जाती है तथा रस का संछिन्न-भाग सड़ने लगता है। रस के संछेदन से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि हृदय के एक भाग में उत्पन्न होकर अन्य स्थान में फैलने लगते हैं और हृदय को खाने लगते हैं। इस अवस्था में रोगी को ऐसी वेदना होती है मानों कोई उसके हृदय में सुइयाँ चुभा रहा है। शस्त्रों से कोई हृदय को काटता है, हृदय में बहुत ख़ाज एवं पीड़ा उठती है। इन लक्षणों को देखकर कृमिजन्य भयानक हृदय रोग को समझकर विद्वान् शीघ्र मृत्यु करने वाले रोग को शान्त करने का यत्न करे।

द्वयुत्तरैकोत्तरैः पट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च पट् ।

समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश ॥ ४१ ॥

संसर्गो नव पट् तेभ्य एकवृद्ध्या समैस्त्रयः ।

पृथक् त्रयः स्युस्तैर्वृद्धैर्ध्याधयः पञ्चविंशतिः ॥ ४२ ॥

यथा वृद्धैस्तथा क्षीणैर्दोषैः स्युः पञ्चविंशतिः ।

वृद्धिर्क्षयकृतश्चान्यो विकल्प उपदेक्ष्यते ॥ ४३ ॥

वृद्धिरेकस्य समता चैकस्यैकस्य संचयः ।

द्वन्द्ववृद्धिः क्षयश्चैकस्यैकवृद्धिर्द्वयोः क्षयः ॥ ४४ ॥

वात आदि दोषों के परस्पर संसर्ग से होने वाले विकारों के वासठ (६२) भेद—बढ़े हुए वात, पित्त, कफ के परस्पर संसर्ग से सन्निपात जन्य तेरह (१३) विकार होते हैं। दो दोषों की अधिकता और एक की न्यूनता से (वात-पित्त बढ़े, कफ कम हो, पित्त-कफ बढ़े और वात कम हो, वात कफ बढ़े और पित्त कम हो) तीन; एक दोष की वृद्धि और दो दोष की न्यूनता से (वात बढ़े, पित्त-कफ न्यून, पित्त बढ़े वायु-कफ न्यून; कफ बढ़े और वायु-पित्त न्यून) तीन; इस प्रकार छः सन्निपात हैं; हीन, मध्य और अधिक भेद से ये छः सन्निपात हैं (जैसे—वृद्ध वात, वृद्धतर पित्त, वृद्धतम

कफ; वृद्ध वात, वृद्धतर कफ, वृद्धतम पित्त; वृद्ध पित्त, वृद्धतर कफ और वृद्धतम वात; वृद्ध कफ, वृद्धतर वात और वृद्धतम पित्त) और वात-पित्त-कफ तीनों दोषों के बढ़ने से एक प्रकार का; इस प्रकार से तेरह प्रकार के सन्निपात हैं । अब दो दोषों के भेद कहते हैं—बढ़े हुए वात, पित्त, कफ इनमें किन्हीं दो दोषों के परस्पर मिलने से नौ भेद हो जाते हैं । यह संयोग एक-एक दोष की वृद्धि से छः प्रकार का, और तीनों की समान वृद्धि से तीन प्रकार होता है । छः प्रकार का यथा—वृद्ध वात अधिक, वृद्ध पित्त; वृद्ध पित्ताधिक, वृद्ध वात; वृद्ध वाताधिक, वृद्ध कफ; वृद्ध कफाधिक, वृद्ध वात, वृद्ध पित्ताधिक वृद्धकफ, वृद्धकफाधिक वृद्धपित्त—ये छः प्रकार का । तीन प्रकार का यथा—वृद्ध समवात पित्तज, वृद्ध समवातकफज, वृद्ध समपित्तकफज । इस प्रकार से नौ प्रकार का हुआ । पृथक् रूप में बढ़े हुए वात, पित्त, कफ से (अलग-अलग उत्पन्न हुए) रोग तीन प्रकार के होते हैं । यथा—वृद्धवातज वृद्ध-पित्तज और वृद्धकफज । इस प्रकार बढ़े हुए दोषों से २५ प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार दोषों के बढ़ने से २५ भेद बनते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण होने से भी पचीस भेद बन जाते हैं । वृद्धि और क्षय द्वारा उत्पन्न भेदों के अतिरिक्त दोषों के अन्य भेद बतलाते हैं । यथा—एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता, और एक दोष का क्षय । यथा—वृद्ध वात, समपित्त, क्षीण कफ; वृद्ध वात, सम कफ, क्षीण पित्त; वृद्ध पित्त, सम वात, क्षीण कफ; वृद्ध पित्त, सम कफ, क्षीण पित्त; वृद्ध कफ, सम पित्त; क्षीण वात; वृद्ध कफ, सम वात, क्षीण पित्त ये छः प्रकार । दो दोषों की वृद्धि और एक दोष का क्षय, यथा—वृद्ध पित्त कफ, क्षीण वात; वृद्ध वात कफ, क्षीण पित्त; वृद्ध वात पित्त, क्षीण कफ, यह तीन प्रकार का । एक दोष की वृद्धि और दो दोषों का क्षय—यथा वृद्ध कफ, क्षीण वात-पित्त, वृद्ध पित्त क्षीण कफ-वात, वृद्ध वात क्षीण पित्त-कफ ये तीन । इस प्रकार से ये चारह भेद उपरोक्त पचास भेद से पृथक् हैं । कुल मिलकर बासठ (५२) भेद हो जाते हैं ।

प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये ।
 स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ ४५ ॥
 तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः ।
 गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च ॥ ४६ ॥
 साम्ये स्थितं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा बली ।
 कर्षेत्कुर्यात्तदा शूलं सशैत्यस्तम्भगौरवम् ॥ ४७ ॥
 यदाऽनिलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरिक्षये ।
 संरुणद्धि तदा दाहः शूलं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥
 श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वातपरिक्षये ।
 निपीडयेत्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरवं ज्वरम् ॥ ४९ ॥
 प्रवृद्धो हि यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम् ।
 रुन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रुजम् ॥ ५० ॥
 समीरणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगम् ।
 कुर्वीत संनिरुन्धानो मृद्वभित्त्वं शिरोग्रहम् ॥ ५१ ॥
 निद्रां तन्द्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्रगौरवम् ।
 नखादीनां च पीतत्वं षोडशं कफपित्तयोः ॥ ५२ ॥
 हीनवातस्य तु कफः पित्तेन सहितश्चरन् ।
 करोत्यरोचकापाकौ सदनं गौरवं तथा ॥ ५३ ॥
 हृष्टासमास्यस्त्रवणं दूयनं पाण्डुतां मदम् ।
 विरेकस्य हि वैषम्यं वैषम्यमनलस्य च ॥ ५४ ॥
 क्षीणपित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेनोपसंहितः ।
 स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवस्थितम् ॥ ५५ ॥
 गौरवं मृदुतामग्नेर्भक्ताश्रद्धां प्रवेपनम् ।
 नखादीनां च शुक्लत्वं गात्रपारुष्यमेव च ॥ ५६ ॥
 हीने कफे मारुतस्तु पित्तं तु कुपितं द्वयम् ।
 करोति यानि लिङ्गानि शृणु तानि समासुतः ॥ ५७ ॥

भ्रममुद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनवेपने ।
 अद्गमर्दं परीशोषं दूयनं धूपनं तथा ॥ ५८ ॥
 वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्रोतांस्यपि दधद्भक्षम् ।
 चेष्टाप्रणाशं मूच्छां च वाक्खल्लं च करोति हि ॥ ५९ ॥
 श्लेष्मवातक्षयं पित्तं देहौजः संसयेच्चरत् ।
 श्लानिभिन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णां मूच्छां क्रियाक्षयम् ॥ ६० ॥
 पित्तश्लेष्मक्षये वायुर्मर्माण्यग्निपीडयन् ।
 प्रणाशयति सज्ञां च वेपयत्यथवा नरम् ॥ ६१ ॥

जिस समय कि पित्त अपनी प्रकृति में होता है और कफ क्षीण होता है, उस समय वायु पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर में ऊपर उधर दौड़ता है । जिससे कि फटने की सी दर्द, जलन, थकान और निर्वहता उत्पन्न होती है । शरीर में कफ को प्रकृत अवस्था में होने से, पित्त के क्षीण होने पर कुपित बलवान् वायु कफ के साथ मिलकर वेदना, जड़ता, ठण्डक और भारीपन शरीर में उत्पन्न करती है । शरीर में कफ क्षीण हो, पित्त कुपित हो, वायु प्रकृति रूप में हो, तो पित्त वायु की गति बन्द करके जलन और दर्द उत्पन्न करता है । कफ समानावस्था में हो, पित्त कुपित और वायु का क्षय हो तो, कफ को रोककर पित्त शरीर में तन्द्रा अर्थात् आलस्य, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है । कफ बढ़ा हुआ हो, पित्त क्षीण हो, और वायु समानावस्था हो, तो कफ वायु की गति को बन्द करके ठण्डक, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है । वायु का क्षय हो, पित्त समानावस्था में हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो कफ पित्त की गति को बन्द करके, मन्द्राग्नि, शिर का जकड़ना, नाँद का आना, आलस्य, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ठ, आँख आदि को पीलापन तथा थूक में कफ और पित्त आने लगता है । वायु क्षीण हो और कफ एवं पित्त दोनों बढ़े हुए एक साथ मिलकर शरीर में अरुचि, अग्निपाक भोजन का अपचन, पीड़ा, भारीपन, चमन की रुचि, सुख से डार मिटना,

पीड़ा, पीलापन, नशासा, मल त्याग में विपमता, मल का कभी आना कभी नहीं आना, इसी प्रकार अग्नि की विपमता कभी भूख लगना और कभी नहीं लगना ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ मिलकर शरीर में जड़ता, ठण्डक, कभी यहां और कभी वहां, अनिश्चित स्थान पर वेदना, भारीपन, अग्नि की निर्वर्तता, भोजन में अनिच्छा, कम्पन, नख (मल, ओष्ठ, आंख) में सफेद रंग और शरीर में स्थिता अर्थात् रूखापन आ जाता है। कफ के क्षीण होने पर, वायु और पित्त दोनों कुपित होकर जो लक्षण शरीर में उत्पन्न करते हैं, उनको संक्षेप से सुनो। शिर में चक्कर आना, छुँटन की पीड़ा, चुभने की सी दर्द, जलन, शरीर का फटना, कम्पन, अंगों का टूटना, शुष्कता, पीड़ा और धूप में बैठने से जैसे अंग गरम हो जाते हैं ऐसी जलन होती है। वात और पित्त दोनों क्षीण हों, केवल कफ बढ़ा हो तो—सब स्रोतों को कफ रोक लेता है। इससे क्रियायें नष्ट हो जाती हैं, मूर्च्छा, जीभ-वाणी का बन्द हो जाना, होता है। कफ और वात के क्षीण होने पर पित्त गति करता हुआ शरीर के ओष्ठ (कान्ति) को चलायमान कर देता है। शरीर में ग्लानि, थकान, इन्द्रियों की दुर्बलता, प्यास, मूर्च्छा और चेष्टाओं का नाश हो जाता है। पित्त और कफ के क्षीण होने पर वायु मर्म स्थानों को विशेष रूप में पीड़ित करती है। इससे मनुष्य की संज्ञा (चेतना) नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य कांपता है।

दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथावलम् ।

क्षीणा जहति लिङ्गं स्वं, समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥ ६२ ॥

बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने (स्वाभाविक) लक्षणों को उन्नति की अवस्था में दिखाते हैं। यथा—पित्त का स्वाभाविक लक्षण उष्णत्व है। बढ़ने पर तीव्र उष्णिमा उत्पन्न करेगा। दोष क्षीण होने पर अपने स्वाभाविक लक्षणों को छोड़ देते हैं, जैसे पित्त के क्षीण होने से स्वाभाविक उष्णिमा नहीं रहती। समानावस्था में दोष अपना २ काम करते हैं।

वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा ।
 क्षयास्तत्रानिलादीनामुक्तं संक्षीणलक्षणम् ॥ ६३ ॥
 घट्टते सहते शब्दं नोच्चैर्द्रवति दृश्यते ।
 हृदयं तान्मयति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ॥ ६४ ॥
 परुषा स्फुटिता ग्लाना त्वग्रक्षा रक्तसंक्षय ।
 मांसक्षये विशेषेण स्निग्धीवोदरशुष्कता ॥ ६५ ॥
 संधीनां स्फुटनं ग्लानिरक्ष्णोरायास एव च ।
 लक्ष्णं मेदसि क्षीणे तनुत्वं चोदरस्य च ॥ ६६ ॥
 केशलोमनखरसश्चद्विजप्रपतनं श्रमः ।
 शेषमस्थिक्षये रूपं संक्षिप्तैथित्यमेव च ॥ ६७ ॥
 शीर्यन्ते इव चास्थीनि दुर्बलानि लघूनि च ।
 प्रतप्तं वातरोगाश्च क्षीणे मज्जनि देहिनाम् ॥ ६८ ॥
 दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः ।
 कृच्छ्रं शुक्काविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम् ॥ ६९ ॥
 क्षीणे शक्तिरक्षान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः ।
 रूक्षस्योन्नमयन् कुक्षिं तिर्गमूर्ध्वं च गच्छति ॥ ७० ॥
 मूत्रक्षये मूत्रकृच्छ्रं मूत्रवैवर्ण्यमेव च ।
 पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति ॥ ७१ ॥
 मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च ।
 विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथास्वं मलसंक्षये ॥ ७२ ॥
 विभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः ।
 दुरध्वायो दुर्मना रूक्षः क्षामश्चैवौजसः क्षये ॥ ७३ ॥

अट्टारह प्रकार के क्षय—वात, पित्त, कफ ये तीन दोष; रस-रक्त
 आदि धातु, मल, मूत्र, कान का मल, इत्यादि सात मल और ओज इन
 (अट्टारह) के क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। इनमें वात, पित्त, कफ
 के क्षीण अवस्था के लक्षण कह दिये हैं। रस के क्षीण होने पर हृदय

मथा-विलोया हुआ प्रतीत होता है। ऊँची आवाज़ को सहन नहीं कर सकता, हृदय जल्दी २ चलता है। पीड़ा होनी है, ग्लानि होती है और थोड़ी क्रिया होती है, अथवा थोड़ी चेष्टा से भी हृदय में उद्धिगता आ जाती है। रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठोर हो जाती है, फट जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं और रुन्वी बन जाती है। मांस के क्षय होने पर—सारा शरीर क्षीण हो जाता है, परन्तु नितम्ब, ग्रीवा और पेट विशेष रूप से पतले होजाते हैं। अर्थात् मेद-वर्धक के क्षीण होने पर सन्धियां टूटने-पूटने लगती हैं, अंगों में ग्लानि, आलस्य, आँखों पर थकान और पेट पतला हो जाता है। अस्थियों के क्षय होने पर—शिर के बाल, शरीर के रोम, दाढ़ी मूँछ के बाल, दांत, नाख गिरने लगते हैं। शरीर थका प्रतीत होता है, और सब सन्धियां शिथिल पड़ जाती हैं। मज्जा के क्षीण होने पर—अस्थियां सुरक्षाती-गिरती हुई प्रतीत होती हैं, अस्थियां निर्बल और छोटी (हल्की) हो जाती हैं और वातरोग जोर कर जाते हैं, निरन्तर वात रोग रहने लगता है। शुक्र के क्षीण होने पर—शरीर में निर्बलता, मुख में मूत्रापन, चेहरे पर पीलास, पीड़ा, थकान, पुरुषत्व की न्यूनता, सम्भोग समय में शुक्र का अभाव रहता है। मल के क्षीण होने पर—वायु आंतों (अन्तर्द्वियों) को दबाती, दुःखी करती प्रतीत होती है। शरीर अन्दर और बाहर से रूक्ष हो जाता है। वायु पेट को ऊपर उठाती हुई तिरछी या ऊपर को जाती है (नीचे नहीं जाती)। मूत्र के क्षय होने पर—मूत्र कठिनाई से थोड़ा २ आता है, मूत्र का रंग बदल जाता है। प्यास बहुत लगती है, गला और मुख सूखता है। कान, नाक, आँख मुख और त्वचा (रोम कूप) इन इंद्रियों के मलों का क्षय होने से दृश्यता, (ज्ञान की कमी), तथा रूक्षता और हलकापन इन इंद्रियों में अपने २ मल के क्षय होने से उत्पन्न हो जाता है। ओज (कान्ति) के क्षीण होने पर—मनुष्य उरने लगता है, निर्बल हो जाता है, बार २ सोचने लगता है, चिन्ता करने लगता है, इंद्रियों का ज्ञान ठीक नहीं

रहता, पीड़ित हो जाता है । शरीर की कान्ति विगड़ जाती है, मन अन-
वस्थित हो जाता है, शरीर रूखा और दुर्बल हो जाता है ।

हृद्वि-विप्रति-यच्छुद्धं रक्तमीपत्सपीतकम् ।

ओजः-शरीरे-संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ ७४ ॥

प्रथमं जायते ओजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणाम् ।

नर्पिर्नर्णै मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते ॥ १ ॥

भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संहियते मधु ।

एवंभोजः स्वकर्मभ्यो-गुणैः संहियते नृणाम् ॥ २ ॥

ओज का स्वरूप—हृदय के अन्दर जो शुद्ध (निर्मल) और लाल
तथा थोड़ा सा पीला रस आदि धातुओं का सार रस रहता है, उसे
'ओज' कहते हैं । इसके नष्ट होने से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है ।
जिस प्रकार कि भौरे फल और पुष्पों से मधु का संचय करते हैं,
उसी प्रकार मनुष्यों के शारीरिक गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है ।
शरीर धारियों के शरीर में सबसे प्रथम ओज उत्पन्न होता है । यह ओज
घी के समान रंग में, मधुर-रस, और इसमें लाजा के समान (लाजा
धान की खील के समान) गन्ध होती है ।

व्यायामोऽनशनं चिन्ता रुक्षारूपप्रमिताशनम् ।

वातातपौ भयं शोको रुक्षपानं प्रजागरः ॥ ७५ ॥

कफशोणितशुक्राणां मलानां चातिवर्तनम् ।

कालो भूतोपचातश्च ज्ञातव्याः क्षयहेतवः ॥ ७६ ॥

क्षय के कारण—व्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, चिन्ता
करना, रुक्ष, थोड़ा और एक ही रस का खाना, वायु का या धूप का
लेवन, भय, शोक, रुक्ष गुणवाले पदार्थों का पीना, रात में जागना, कफ,
रक्त, शुक्र, मल इनका अधिक त्याग करना, वृद्धावस्था, भूत अर्थात् सूक्ष्म
क्रिमि आदि का आक्रमण, इन कारणों से अट्टारह प्रकार का क्षय होता है ।

गुरुस्तिग्धाम्ललाघणं भजतामतिमात्रशः ।

नवमन्नं च पानं च निद्रामास्यासुखानि च ॥ ७७ ॥

त्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनमकुर्वताम् ।

श्लेष्मा पित्तं च मेदश्च मांसं चातिप्रवर्धते ॥ ७८ ॥

तैरावृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति ।

यदा वस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते ॥ ७९ ॥

समासुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः ।

दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुनः ॥ ८० ॥

उपेक्ष्याऽस्य जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः ।

मांसलेण्ववकाशेषु मर्मस्वपि च संधिषु ॥ ८१ ॥

मधुमेह का कारण—अति मात्रा में गुरु, स्निग्ध, खट्टे या नमकीन पदार्थों के खाने से, नवीन (नवीन ऋतु के चावल-गेहूं आदि) अन्न या नया पानी (बरसात का पानी, कूओं या नदी से पीने पर) अधिक सोने से, ऐश्वर्य आरामतलबी का जीवन बिताने से, व्यायाम और चिन्ता न करने से, वमन विरेचन कर्मों के न करने से, कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से मांसों के रुक जाने से वायु ओज धातु को लेकर मूत्राशय (मूत्रसंस्थान) में चली जाती है। तब कष्ट से साध्य 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है। बढ़े हुए वात, पित्त, कफ के लक्षण प्रथम प्रकट होते हैं। कुछ समय पीछे इन्हीं दोषों की क्षीणता (क्षय) के लक्षण दीखने लगते हैं, और फिर बढ़े हुए दोषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस समय उपेक्षा करने से सात भयानक पिडकायें अधिक मांस से युक्त स्थानों में, मर्मस्थानों में अथवा सन्धियों में उत्पन्न हो जाती हैं।

शराविका कच्छपिका जालिनी सर्पपी तथा ।

अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सप्तमी ॥ ८२ ॥

अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा क्लेदरुजान्विता ।

शराविका स्यात्पिडका शरावाकृतिसंस्थिता ॥ ८३ ॥

अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा ।
 श्लक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता ॥ ८४ ॥
 स्तब्धा शिराजालवती स्निग्धस्त्रावा महाशया ।
 रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ ८५ ॥
 पिडका नातिमहती चिप्रपाका महारुजा ।
 सर्पपी सर्पपाभाभिः पिडकाभिश्चिता भवेत् ॥ ८६ ॥
 दहति त्वचमुस्थाने वृष्णामोहज्वरप्रदा ।
 विस्पर्पत्यनिशं दुःखाद्दहत्यग्निरिवालजी ॥ ८७ ॥
 अवगाढरुजाकुटेऽष्टे वाऽप्युदरेऽपि वा ।
 महती विनता नीला पिडका विनता मता ॥ ८८ ॥

सात पिडकायें—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पपी, अलजी, विनता और विद्रधि ये सात प्रकार की पिडकायें उत्पन्न होती हैं । किनारों से ऊँची और बीच से दबी, दयाव अर्थात् ऊदेरंग की, स्त्रावयुक्त और पीड़ा युक्त, यह पिडका शराव (परह, सकोरा के) आकार की होती है, इसे शराविका कहते हैं । जिसमें से स्त्राव गाढ़ा बहे, (गम्भीर, वेदना वाली) दर्दयुक्त, महावस्तु (एरी, गुदा) का आश्रय करके रहती है । ऊपर से चिकनी और कटुचे की पीठ के समान ऊपर से उठी पिडका 'कच्छपी' होता है । जड़ (न हिलने वाली), शिराओं (Vains) के जालयुक्त, स्निग्ध, चिकने स्त्रावयुक्त, बड़े आशय (Cavity) में आश्रित, दर्द और चुभने की सी वेदनायुक्त तथा छोटे २ छेदों से चिरी पिडका 'जालिनी' होती है । बहुत बड़ी नहीं, जल्दी पकने वाली, बहुत वेदना युक्त, सरसों के आकार की छोटी २ पिडकाओं से चिरी पिडका 'सर्पपी' है । अलजी पिडका के उत्पन्न होने पर त्वचा जलने लगती है, वृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर होता है । रात दिन दुःखी करती है, अग्नि के समान दुःख से जलती है, इसका नाम 'अलजी' है । जिस में स्त्राव बहुत गाढ़ा हो, बहुत सख्त वेदना हो, स्त्राव हो, पिडका पीठ या उदर में हो, बहुत बड़ी, दबी हुई

सी, नीले रंग की ऐसी पिटका को 'विनता' कहते हैं ।

विद्रधिं द्विविधामाहुर्वाह्यामाभ्यन्तरीं तथा ।
 बाह्या त्वक्स्तानुमांसोत्था कण्डराभा महान्जा ॥ ८९ ॥
 शीतकात्रविदासृग्णरूक्षशुष्कातिभोजनान् ।
 विरुद्धाजीर्णसंक्षिप्रविपमात्ताम्यभोजनान् ॥ ९० ॥
 व्यापन्नवहुमश्रत्वाद्देगमंधारणाच्छ्रमान् ।
 जिलाव्यायामशयनादतिभागध्वमैश्रुतान् ॥ ९१ ॥
 अन्तःशरीरे मांसासृगाविशन्ति यदा मलाः ।
 तदा संजायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्य सुदारुणः ॥ ९२ ॥
 हृदये छोन्नि यकृति स्त्रीदि कुक्षौ च वृक्षयोः ।
 नाभ्यां वङ्क्षुणयोर्वापि वस्तौ वा तीव्रवेदनः ॥ ९३ ॥
 दुष्टरक्तातिमात्रत्वात्स वै शीघ्रं विदहते ।
 ततः शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधीत्यभिधीयते ॥ ९४ ॥
 व्यवच्छेदध्रमानाहशब्दस्फुरणसर्पणैः ।
 वातिकीं, पित्तिकीं तृष्णादाहमांहमद्वरैः ॥ ९५ ॥
 जृम्भोद्वेशा रुचिस्त्वम्भशीतकैः श्लैष्मिकीं विदुः ।
 सर्वासु च महच्छूलं विद्रधीपूजयते ॥ ९६ ॥
 तमैः शस्त्रैर्यथा मथ्येतांस्मुक्कैरिव दहते ।
 विद्रधी व्यस्ततां याता वृद्धिकैरिव दृश्यते ॥ ९७ ॥
 तनुरुचारुणं स्त्रावं फेनिलं वातविद्रधी ।
 तिलमापकुलत्वादसनिभं पित्तविद्रधी ॥ ९८ ॥
 श्लैष्मिकी स्रवति श्वेतं वहलं पिच्छिलं बहु ।
 लक्ष्णं सर्वमेवंतद्भजते सान्निपातिकी ॥ ९९ ॥

विद्रधि पिटका दो प्रकार की होती है यथा—बाह्या और आभ्यन्तरी ।
 इनमें बाह्या विद्रधि ध्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, इसका
 आकार कण्डरा के समान होता है, इसमें बहुत वेदना होती है । अन्तः

विद्रधि का निदान कहते हैं—ठण्डा भोजन, दाह करने वाला भोजन, उष्ण, रुक्ष, शुष्क भोजन या अन्न खाने से, बहुत खाने से, विरुद्ध भोजन से, अजीर्णवस्था में भोजन करने से, संकीर्ण अर्थात् मिश्रण करके खाने से, विषम भोजन से, प्रकृति के प्रतिकूल भोजन से, व्यापन्न अर्थात् गुणरहित भोजन से, बहुत मद्यपान से, उपस्थित वेगों को रोकने से, परिश्रम से, कुटिल व्यायाम (अंगों को अनुचित रूप से मोड़ने तोड़ने) से, कुटिल शयन (टेढ़ा-मेढ़ा होकर सोने) से, बहुत खोस उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, बहुत मैथुन के कारण ज्वर मल (वात, पित्त, कफ) शरीर के अन्दर मांस और रक्त में घुस जाते हैं, तब गहरी और कठोर गांठ उत्पन्न हो जाती है। गांठ उत्पन्न होने के स्थान—हृदय, क्लोम (पित्ताशय या आम्लाशय), यकृत, प्लीहा, कुक्षि (पाश्वी) में, वृक्षां (गुदों) में, नाभि में, वक्षण (जाँव की सन्धियों) में और वस्ति (मूत्राशय) में उत्पन्न होती है और यहाँ तीव्र वेदना होती है। रक्त के बहुत अधिक द्रुष्ट होने से विद्रधि शीघ्र दाह उत्पन्न करने लगती है, विद्रग्ध होने से ही इसको 'विद्रधि' कहते हैं। वातजन्य विद्रधि में पीधने के समान, काटने के समान, छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्कर आता है, अफरा, शब्द सुनाई देता है, स्फुरण, धड़कन और सर्पण (क्लृप्तपुद्गल) होता है। पित्तजन्य विद्रधि में—प्यास, जलन, मूर्च्छा, मद् और ज्वर होता है। कफजन्य विद्रधि में—जम्भाई, वमन, भोजन में अरुचि, शरीर की जड़ता और ठण्डक होती है। सब विद्रधियों में बहुत अधिक शूल उत्पन्न हो जाता है। गरम शब्दों से जिस प्रकार कोई मार रहा हो, या गरम वस्तुओं से कोई जला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। * विद्रधि के पकने पर विरुद्धों के काटने के समान दर्द होता है अब स्त्राव के लक्षण कहते हैं—स्त्राव के लक्षण—जो स्त्राव पतला, रुक्ष, लाल

* कई स्थानों पर कलिकाता की छपी पुस्तकों में निम्न पाठ है—

“शस्त्रास्त्रैर्भिद्यत इव चोल्मुकैरिव दृश्यते” ॥

और श्रावदार हो तो उसे गानज विद्रधि का मान, जो गान मिल, उद्दर, कुम्भी के पानी के समान होनों पिचत विद्रधि का और जो गान केन, यमा, चिकना और माया में कृत हो तो ककज विद्रधि का होगा है । गनिषत-जन्म विद्रधि में सब दोषों के लक्षण होने हैं ।

अथानां विद्रधीनां साध्यामायवविशेषज्ञानार्थं स्मरन्कुर्वन् विद्र-
विशेषमुपदेक्ष्यामः—तत्र प्रधानमर्मजायां विद्रध्यां हृद्दहनमभय-
प्रमोहकामाः, क्लोमजायां पिपासानुग्नशोषमलप्रहाः, यकृज्जायां श्वास ,
प्रीहजायामुच्छ्वासापरोधः, कुक्षिजायां कुक्षिपार्श्वान्तरांगमशूलं,
वृकज्जायां पार्श्वशृष्टकटिप्रहाः, नाभिजायां द्विपा, वद्वज्जगजायां
सक्थिभगादः, यमिजायां कृच्छ्रपृतिमूत्रवचेस्त्वं चेति ॥ १०० ॥

एकप्रभिन्नामूर्ध्वजामु गुग्गात्स्वातः स्रवति, अधोजामु गुदान,
उभयवस्तु नाभिजामु ॥ १०१ ॥

नासां हृद्राभिघमिजाः परिपकाः सान्निपानिकी च मरम्गाय,
अवशिष्टाः पुनः कुशलमाशुप्रनिकाशिनं चिकित्सकमानानां पदा-
म्यन्ति; तन्माद्विरोधित्वां विद्रधिं शस्त्रमर्पयिषुदमिनुत्यां म्नेहस्येद-
धिरचर्चनराश्रेवापक्रामेन् सर्वशो गुन्मावणेति ॥ १०२ ॥

अब हृत्त विद्रधियों के साध्य-असाध्य जानने के लिये प्रधानजन्य
विशेष लक्षण यत्नकते हैं । यथा—प्रधान मर्मन्धान (हृदय) में
उत्पन्न विद्रधि में हृदय का संघटन, तनक (भागों के भागे अन्तरेण) मर्म,
मूर्च्छा, वात होता है । क्लोमजन्य विद्रधि में प्यास, सुख का मूचना, गले का
रक्तता, यकृज्जन्य विद्रधि में—श्वास, और प्लीहाजन्य विद्रधि में श्वास की
स्फाउट और मूर्च्छा, कुक्षि में विद्रधि होने पर कुक्षि और पार्श्व के बीच में
शूल और उसी पार्श्व के कन्धे में दर्द होता है । वृकजन्य विद्रधि में—पीठ
का अकटता, कमर का जकड़ जाना, नाभिजन्य विद्रधि में द्विपदी, यक्ष्मजन्य
विद्रधि में जानों में दर्द, यमिजन्य विद्रधि में मूत्र में कृच्छ्रता, दुर्गन्ध-
युक्त मूत्र, और वद्वज्जग मल आता है । हृदय, क्लोम, यकृत्, प्लीहा, और

कुक्षि की विद्रधियों के पककर फूटने से खाव मुख से, और नाभि के नीचे पंक्षण पुत्रं वस्ति की विद्रधियों के फटने से गुदा के मार्ग से तथा नाभि की विद्रधि के फटने से मुख और गुदा दोनों मार्गों से खाव बहता है । इन विद्रधियों में हृदय, नाभि और वस्ति में उत्पन्न विद्रधि के पकने पर और सजिपातजन्य विद्रधि सृष्ट्युत्पन्न होती हैं । और शेष विद्रधियां कुशल और शीघ्र प्रतिकार करने वाले चिकित्सक के मिलने पर शान्त हो जाती हैं । इसलिये जल्दी ही नवीन विद्रधि को जो कि शस्त्र, सर्प, बिजली और अग्नि के समान पीड़ादायक है, उसको स्नेहन, विरेचन द्वारा शीघ्र चिकित्सा करे । उनकी सत्र प्रकार के गुणों की भाँति चिकित्सा करनी चाहिये ।

भवन्ति चात्र । विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।

तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ १०३ ॥

शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः ।

जायन्ते ता ह्यतिवलाः प्रभूतश्लेष्ममेदसाम् ॥ १०४ ॥

सर्पपी चालजी चैव विनता विद्रधी च याः ।

साध्याः पित्तोत्पन्नास्ता हि संभवन्त्यल्पमेदसाम् ॥ १०५ ॥

मर्मस्वसे गुदे पाणयोः स्तने संधिषु पादयोः ।

जायन्ते यस्य पिडकाः स प्रमेही न जीवति ॥ १०६ ॥

तथाऽन्याः पिडकाः सन्नि रक्तपीतासितारुणाः ।

पाण्डुराः पाण्डुवर्णाश्च भस्माभा मेचकप्रभाः ॥ १०७ ॥

मृद्वथश्च कठिनाश्चान्याः स्थूलाः सूक्ष्मास्तथाऽपराः ।

मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजाः ॥ १०८ ॥

ता सुद्ध्वा मारुतादीनां यथास्वैर्हेतुलक्ष्णैः ।

द्रव्यादुपाचरेषाणु प्रागुपद्रवदर्शनात् ॥ १०९ ॥

वृद्ध्यासमांससंकोथमोहिकामदज्वराः ।

वीसर्पमर्मसरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ ११० ॥

ये पिडकायें मेद के दुष्ट होने पर विना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जाती

हैं, और जब तक कि 'वास्तुपरिग्रह' अर्थात् स्थान को चारों ओर से पकड़ नहीं लेतीं, तब तक इनका पता नहीं चलता । शराविका, कच्छपिका और जालिनी ये कठिनाई से सहन की जा सकती हैं । जिन में कफ और मेद अधिक होते हैं, उन में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत बलवान् होती हैं । सर्पपो, भलजी, विनता और विद्रधि ये पित्त की अधिकता से होती हैं और ये साध्य हैं, ये थोड़ी चर्मा वालों में होती हैं । जिस प्रमेह रोगी के मर्म (हृदय, वस्ति, और नाभि) में, कन्धे, गुदा, पार्श्व, स्तन, सन्धियों और पाँव में पिडकायें उत्पन्न होती हैं, वह प्रमेह का रोगी नहीं बचता । इसी प्रकार अन्य दूसरी और भी पिडकायें हैं जो लाल, पीली, काली, पाण्डुर (धूसर) पीले रंग की, राख अर्थात् भस्म के समान, काले वालों की छाया जैसी, कुछ सट्ट, कुछ कठिन, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ मन्द वेग, कुछ तीव्र वेग, कोई थोड़ी वेदना वाली, कोई बहुत दर्द वाली होती हैं । इन वात, पित्त, कफ की विद्रधियों को इनके अपने २ लक्षणों से पहिचान कर उपद्रवों के उत्पन्न होने से पूर्व ही चिकित्सा करनी चाहिये । उपद्रव—प्यास, श्वास, मांस का संकोच, मूर्च्छा, हिचकी, सद और ज्वर, वीसर्प, और हृदय आदि मर्म का अवरोध, ये पिडकाओं के उपद्रव हैं ।

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ।

ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ १११ ॥

इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः ।

त्रिविधा चापरा कोष्ठशाखामर्मास्थिसंधिषु ॥ ११२ ॥

चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम् ।

भवन्त्येकैकशः पटसु कालेष्वभ्रागमादिषु ॥ ११३ ॥

गतिः कालकृता चैषा चयाद्या पुनरुच्यते ।

गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृती वैकृता च या ॥ ११४ ॥

पित्तादेवोष्मणः पक्तिर्नराणामुपजायते ।

तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहून् ॥ ११५ ॥

प्राकृतस्तु चलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते ।

स चैवौजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥ ११६ ॥

सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः ।

तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते ॥ ११७ ॥

नित्यसंनिहितामित्रं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् ।

नित्यं युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्यरम् ॥ ११८ ॥

दोषों की गति तीन प्रकार की होती है क्षय (घटना), स्थान (सम रहना), और वृद्धि (बढ़ना), अथवा (ऊर्ध्व) ऊपर जाना, (अधः) नीचे जाना और (तिर्यक्), तिरछा जाना ये दूसरी प्रकार की दोषों की गति हैं । विधि भेद से दोषों की तीन प्रकार की गति कह दो, एक और प्रकार से भी तीन प्रकार की गति होती है यथा—कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि और सन्धि इनमें दोषों का संचय, प्रकोप और शमन यह तीन प्रकार की गति हैं । यथा—छः क्रतुओं में एक एक दोष की तीनों जातियां होती हैं । यथा—वर्षा क्रतु में पित्त का संचय, शरद् क्रतु में प्रकोप और हेमन्त में श्रान्ति । ग्रीष्म में वायु का संचय, वर्षा में प्रकोप तथा शरद् में श्रान्ति । हेमन्त में कफ का संचय वसन्त में प्रकोप और ग्रीष्म में कफ की श्रान्ति होती है । दोषों के संचय आदिकी गति दो प्रकार की है । यथा—प्राकृत और वैकृत । पित्त का वर्षा क्रतु में संचय होना प्राकृत गति है और वसन्त में संचय होना वैकृत गति है । इसी प्रकार कफ का हेमन्त में संचय होना प्राकृत और वर्षा में संचय होना वैकृत है, वायु का ग्रीष्म क्रतु में संचय होना प्राकृत और शरद् में संचय होना वैकृत है । प्राकृत-स्वास्थ्यावस्था, वैकृत रुग्णावस्था है इस प्रकार से पित्त आदि दोषों की भी दो प्रकार की गति है । मनुष्यों का पाचन पित्त की ही गरमी से होता है और वह पित्त विकृत होकर बहुत से रोगों का उत्पन्न करता है । प्राकृत स्वास्थ्यावस्था में स्थित कफ शरीर का बल, और ओजरूप होता है परन्तु यही विकृत, रुग्णावस्था में मल और प्राप्मा अर्थात् पापरोग उत्पन्न करता

है। वायु के कारण ही शरीर की सब चेष्टाएँ, क्रियायें होती हैं। यही वायु प्राणियों का प्राण है। इस के विकृत होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं रोगों से इसी विकृत वायु से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह समझ ले कि शयु (वैकृत, पित्त, वायु, कफ ये दोष) सदा समीप में खड़े हैं, इसलिये अपने कल्याण में मन को लगाकर प्रशस्त मन से परीक्षा करके नित्य ही न जानेवाली दीर्घ आयु की सदा इच्छा करता हुआ दीर्घायु होने का प्रयत्न करे।

तत्र श्लोकौ। शिरोरोगाः सहृद्रोगा रोगा मानविकल्पजाः।

ज्ञयाः सपिडकाश्चोक्ता दोषाणां गतिरेव च ॥ ११९ ॥

क्रियन्तःशिरसीयेऽस्मिन्नध्याये तत्त्वदर्शना।

ज्ञानार्थं भिषजां चैव प्रजानां च हितैषिणा ॥ १२० ॥

शिरोरोग, हृदय के रोग, दोषों के परिमाण भेद से होने वाले रोग, दोषों के ध्रुव से, पिडकायें, दोषों की गति, इन सब बातों का तत्त्वदर्शी महर्षि ने 'क्रियन्तःशिरसीय' अध्याय में, वैद्यों के ज्ञान और प्रजाओं की मंगल-कामना से उपदेश किया है।

अथाशिवेशकृते तस्य चरकप्रतिसंस्कृते मूलस्थाने रोगचतुष्के

क्रियन्तःशिरसीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः।

अथातस्त्रिशोथीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान्नात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'त्रिशोथीय अध्याय' की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

त्रयः शोथा भवन्ति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः। ते पुनर्द्विविधाः

निजागन्तुभेदेन । तत्रागन्तवश्चेद्वेदनभेदनक्षयानभञ्जनपिच्छनोत्पे-
पणप्रहारवधवन्धनवेष्टनव्यधनपीडनादिभिर्वा भङ्गातकपुष्पफलरसा-
त्मगुप्ताशूकक्रिमिशूकाहितपत्रलतागुल्मसंस्पर्शनैर्वा स्वेदनपरिसर्पणा-
वमूत्रर्यैर्वा विपिणां सविषाविषप्राणिदंष्ट्रादन्तविपाणनखनिपातैर्वा
नागभविपत्रातहिमदहनसंस्पर्शनैर्वा शोथाः समुपजायन्ते । ते पुन-
र्यथास्वं हेतुनैर्व्यञ्जनैरादातुपलभ्यन्ते निजव्यञ्जनैकदेशविपरीतैः,
वन्धमन्त्रागदप्रलेपप्रतापनिर्वापणादिभिश्चोपक्रमैरुपक्रम्यमाणाः प्रशा-
न्तिमापद्यन्ते ॥ ३ ॥

शोथ (सूजन) तीन प्रकार का है । १. घात से, २. पित्ते से और ३. कफ से । यह तीन प्रकार का शोथ फिर दो प्रकार का है । (१) शरीर में उत्पन्न होने वाला निज और (२) बाहर कारण से उत्पन्न होने वाला आगन्तु । इन में आगन्तु शोथ छेदन (दो खण्ड करना), भेदन (फाड़ना), क्षणन (चूर्ण करना), भञ्जन (तोड़ना, सर्जरी करना), पिच्छन (बहुत दवाना), उत्पेपण (शिला पर पीसने की भाँति पीसने) से, वेष्टन (रज्जु आदि से लपेटना), प्रहार (चोट), वध (मारने) से, वन्धन (बाँधना), व्यधन (बाँधना), पीड़न और (दवाने) आदि से उत्पन्न होती है अथवा भिलावे के पुष्प या फल अथवा रस के लगाने से, आत्मगुप्ता (कौंच की फली), शूक, कृमिशूक (रोयें वाला कीड़ा), अहितपत्र (बिच्छू वृद्धी के पत्र), लता (वेल) गुल्म (संकार झाड़ों) के स्पर्श से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है । अथवा विषयुक्त प्राणियों के पसीने से, शरीर पर चलने फिरने से, इन के सूत्रों से, विपैले प्राणियों के जाड़, दाँत, सींग, नख आदि के प्रहार से, कृत्रिम विषयुक्त वायु, वरफ़ या अग्नि के स्पर्श से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है । ये आगन्तु शोथ प्रथम कारणों से उत्पन्न लक्षणों से प्रकट होते हैं । आगन्तु शोथ या रोग में व्यथा प्रथम उत्पन्न होती है, और पीछे शरीर के दोषों से सम्यन्धित होते हैं । ये शोथ वन्धन (सुखप्रद लेप आदि की पट्टी बाँधने से), मन्त्र से, औषध,

प्रलेप, प्रताप, निर्वारण (येक आदि द्वारा वायु को निकालने में) एवं शोषण शोषणादि में चिकित्सा करने पर प्राप्ता हो जाने हैं ।

निजाः पुनः स्नेहस्वेदनवसनविरचनानामापनानुवायनशिरोंविरचनानामयथावत्प्रयोगान् मिथ्यासंयजेनाह्वा दृशंममकविमृत्त्रिका-
श्यामकान्तातीसारशोषणामृगंगमरोदरप्रदरभगन्दरशोत्रिकागनि-
कर्मण्यो कृष्टकमृष्टिकादिभिर्वा दृष्टिचयभृद्गाम्यकयानमृप्रपुरोप-
वेगविधारण्यो कर्मरोगोपवानानिकर्षितस्त वा मद्रसाज्जिह्वुवृन्तल-
नगुपिष्टाप्रकृतशाकगानद्विहरीतकनशमन्दकविस्वेदनवशृकदामीधा-
न्यान्प्रीदकपिष्टानोपयोगान् मृषस्तृणोद्भवाग्राह्यग्राहिभजग्राह्या
गर्भसंपीडनादानगर्भप्रपतनान् प्रजातानां च मिथ्योपचारानुद्दोष-
शोषाः प्रादुर्भवन्तीत्युक्तः सामान्यो हेतुः ॥ ४ ॥

‘निज’ अर्थात् शरीर के अन्दर स्नानः उपद्रव होने वाले शोष—स्नेह,
स्वेद, वसन, विरेचन, आम्बावन, अनुवासन और निरोधरेचन ये भलि या
हीन अथवा मिष्टा रोग में, इन कर्मों के पीछे अपथ्य में, घमन, अलसक,
विपृचिरा, श्याम, पाम, अनितार, शोष, पाम्द रोग, ज्वर, उदर रोग,
प्रदर, भगन्दर, अर्ज रोग में, भलि संशोधन कर्म में, वृष्ट, गान,
चिदुषा आदि में, तीक्ष्ण, घमन, टकार, मुक, वायु धीर मल के उपस्थित
वेगों को रोकने में और संशोधन कर्मों में उपरक्त रोगों में, उपवास में,
शरीर के बहुत कर्षण में, एकदम में बहुत भारी, पड़े, नमरीन
पदार्थों के स्थान में, पीछे में घने भोजनों में, फल, शाक, राग (रायवा)
पादय, (ग्रीव आदि), दही, हरी भाजो, मद्य, मन्दक (पीने पड़े उतरे
मद्य को पीने में, अंकुनि अन्न, नर्षीन अन्न में, शूक धान्य, चावल, रोहू
आदि, जमी धान्य उद्द, मूंग आदि, जलपर प्राणियों के मांस के सेवन
में, मिट्टी, फोचट्ट, मिट्टी या टेल्टा इनके स्थान में, नमक के अधिक स्थान
में, गर्म पर दबाय पड़ने में, गर्भपात में, प्रसव के पश्चात् उचित परि-
चर्या न होने में, शोषों के बढ़ने में शोष उपरत हो जाने हैं । ये शरीर
जन्य शोषों के सामान्य लक्षण हैं ।

अयं त्वत्र विशेषः—शीतरूक्षलघुविशदश्रमोपवासातिकर्षणक्ष-
पणादिभिर्वयुः प्रकुपितस्त्वङ्मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जन-
यति । स क्षिप्रोत्थापनप्रशमो भवति तथा श्यावारुणवर्णः प्रकृति-
घर्णो वा, चलः स्पन्दनः खरपरुपभिन्नत्वग्लोमा छिद्यत इव भिद्यत
इव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव संसृप्यते
सर्पपक्लकावलित इव चिमिचिमायते संकुच्यते घ्रायम्यत इति
चातशोथः ॥ ५ ॥

उष्णतोक्षणकटुकक्षारलवणास्लाजीर्णभोजनैरभ्यातप्रतापैश्च
पित्तं प्रकुपितं त्वङ्मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जनयति । स क्षिप्रो-
त्थानप्रशमो भवति कृष्णपीतनीलताम्रावभास उष्णो मृदुः कपिल-
ताम्रलोमा उज्यते दूयते दहते धूप्यते ऊष्मायते खिद्यति छिद्यते न च
स्पर्शमुष्णं वा सुपूयत इति पित्तशोथः ॥ ६ ॥

गुरुगधुरशीतस्निग्धैरतिस्वप्नव्यायामादिभिश्च श्लेष्मा प्रकुपितः
त्वङ्मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जनयति । सकृच्छ्रोत्थानप्रशमो
भवति, पाण्डुः श्वेतावभासः स्निग्धः शृङ्खणो गुरुः स्थिरः स्त्यानः
शुक्लाग्रोमा स्पर्शोष्णसहश्चेति श्लेष्मशोथः ॥ ७ ॥

यथास्वकारणाकृतिसंसर्गाद्विदोपजास्त्रयः शोथा भवन्ति ॥ ८ ॥

यथास्वकारणाकृतिसन्निपातात्सान्निपातिक एकः ॥ ९ ॥

एवं भेदप्रकृतिभिस्ताभिर्भियमानो द्वित्रिभ्यस्त्रिविधश्चतुर्विग-
विधश्च शोथ उपलभ्यते, पुनश्चैक एव, उत्सेधसामान्यादिति ॥१०॥

यहां पर इतना विशेष है कि—शीत, रूक्ष, लघु, विशद श्रम, खानपान,
परिश्रम, उपवास, वमन निरेचनादि कर्मों के बहुत करने और उपवास आदि
से वायु कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त और मेद आदि, धातुओं पर
अधिकार कर शोथ को उत्पन्न करता है । यह चातजन्य शोथ जल्दी ही
उत्पन्न होता और जल्दी ही शान्त हो जाता है । इस का रंग काला-
सा या लाल-काला अथवा स्वाभाविक रंग का रहता है । यह

शोथ गतिशील, धक्कन युक्त, कर्कश, कठोर, स्वचा फटतीं मी जानीं हैं, और बाल टूट जाते हैं । रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चारमा रहा हो, भेड़न कर रहा हो, दबा रहा हो, मुई चुभाने का सा दर्द होता है, चिज-टियां सी चलती हैं, सरसों पीसकर लेप करने जैसी चिरमराहट लगती है, सिकुड़ता और फैलता है, यह वातजन्य शोथ के लक्षण हैं ।

गरम, तीक्ष्ण, कटुने, क्षार, नमकीन और त्वष्टे पदार्थों के लाने में, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से, आग और भूप के ताप के बहुत सेवन में, पित्तकुपित होकर स्वचा, मांस, रक्त पर प्रयत्न होकर शोथ उत्पन्न करना है । यह शोथ जल्दी ही उत्पन्न होता और जल्दी शान्त हो जाता है । इसका रंग काला, पीला, नीला ताम्बे के समान, स्पर्श गरम और कौमल्य, बाल भूरे या ताम्बे के रंग के हो जाते हैं । यह शोथ गरम होना, जलता सा है, पीड़ा देना है, तनाता है, गरम सा लगता है, पसीना आता है, नरमा जाता है, न तो स्पर्श और न गरमी को सहन करता है ।

भारी, मधुर, दांत, श्लिथ भोजनों से, बहुत सोने में, व्यायाम न करने से, श्लेष्मा कुपित होकर स्वचा, मांस, रक्त पर अधिकार करके शोथ उत्पन्न करता है । यह शोथ देर में उत्पन्न होता और देर में ही शान्त होता है । इसकारण धूसर (धुमैला) या श्वेत, चिकना, स्नेहयुक्त, भारी, स्थिर (न हिलने वाला), गाढ़ा, बालों का अग्र भाग श्वेत हो जाता है, स्पर्श को और गरमी को सहन कर लेता है, यह कफशोथ है । अपने २ कारणों में दो दोष कुपित होकर दो दोषों के लक्षणों वाले शोथ को उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार में संसर्ग जन्य शोथ ३ प्रकार के हैं । तीनों दोषों के कारणों के मिलने में उत्पन्न सांनिपातिक शोथ एक प्रकार का है, इस में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं । इस प्रकार प्रकृति भेद से शोथ दो प्रकार के (तिज और आगन्तु), तीन प्रकार के (वातज, पित्तज, कफज), चार प्रकार के (वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य), सान प्रकार के (वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक और

सन्निपातिक) होते हैं। परन्तु सूजन की दृष्टि से शोथ एक ही प्रकार का है, सूजन का होना सब शोथों में सामान्य है।

भवन्ति चात्र—शूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च ।

पीडितान्युज्जमन्त्याशु वातशोथं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति ।

स्नेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२ ॥

यः पिपासाज्वरात्तस्य दूयतेऽथ विदहते ।

स्विद्यते क्लिद्यते गन्धी स पैतः श्वयथुः स्मृतः ॥ १३ ॥

यः पीतनेत्रवक्त्रवक् पूर्व मध्यात् प्रशूयते ।

तनुत्वक् चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते ॥ १४ ॥

यः शीतलः सक्तगतिः कण्डूमान् पाण्डुरेव च ।

निपीडितो नोन्नमति श्वयथुः स कफात्मकः ॥ १५ ॥

यस्य शस्त्रकुशच्छेदाच्छोणितं न प्रवर्तते ।

कृच्छ्रेण पिच्छान् स्रवति स चापि कफसंभवः ॥ १६ ॥

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोषजः ।

सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रहेतुजः ॥ १७ ॥

सूजन होने पर जिसका शरीर सोया हुआ, (चेतना, स्पर्श ज्ञान का अभाव) सा प्रतीत हो, पीड़ा होती हो, दवाने पर फिर जल्दी से ऊपर उठ जाता हो, उसे वातजन्य शोथ समझना चाहिये। और जिस शोथ का रंग लाल, काला हो, जो सूजन रात्रि में नष्ट हो जाती है, एवं स्वेदन, उष्ण क्रिया अथवा मर्दन से शान्त हो जाता है, वह वातजन्य शोथ है। जिस शोथ में रोगी को प्यास बहुत लगे, ज्वर की पीड़ा हो, जलन हो, पकता हो, पसीना आता हो, नरम पड़ता हो, गन्ध आती हो, वह पित्तजन्य शोथ है। जिस में कि त्वचा, नेत्र, मुख पीले हो जाते हैं, और जो कि प्रथम वीच में से सूजता हो, त्वचा जिसमें पतली हो और रोगी को अतिसार हो तो उसे पित्तजन्य शोथ समझना चाहिये। जो सूजन दृष्टी, पत्तीनां

न हो, जो छिले जुले नहीं, जिसमें ग्राज उठती हो, जिसका रंग भस्म हो, दधाने से फिर ऊपर उठ जाये, यह मूजन कफजन्य है। जिस में कि दाग्र या कुशा से काटने पर रक्त नहीं बहता, अथवा कटिनाई से थोड़ा र चिकना साव बहता है, यह मूजन भी कफजन्य है। दो दोषों के कारणों से दो दोषों के लक्षणों वाला संसर्गजन्य (द्विदोषज) शोध होता है। सब दोषों के मिलने से नव लक्षणों वाला सन्निपातजन्य शोध होता है।

यस्तु पादाभिनिर्वृतः शोधः सर्वाङ्गो भवेत् ।

जन्तोः स च मुकष्टः स्यात्प्रसृतः स्त्रीमुग्धाञ्च यः ॥ १८ ॥

यश्चापि गुणप्रभवः स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ।

स च कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च न्युरुपद्रवाः ॥ १९ ॥

जो मूजन पुरुषों के पांच से आरम्भ करके और स्त्रियों के मुख से आरम्भ होकर सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, यह कष्ट साध्य होता है। और जो शोध स्त्री या पुरुष के गुण भाग से आरम्भ होकर सारे शरीर में फैलता है, अथवा जिस शोध में उपद्रव हों, यह शोध तो अति अधिक कष्टसाध्य है।

७। छर्दिः श्वासोऽरुचिस्तृष्णा ज्वरोऽनीमार एव च ।

१। सप्तकोऽयं सर्वैर्वित्यः शोधोपद्रवसंग्रहः ॥ २० ॥

उपद्रव-यमन, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अनिस्तार और निर्यलता संक्षेप में ये सात शोध के उपद्रव हैं।

यस्य श्रेष्ठा प्रकुपितो जिह्वामूलोऽवतिष्ठते ।

आयु मंजनयेच्छोधं जायतेऽन्योपजिह्विका ॥ २१ ॥

यस्य श्रेष्ठा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते ।

आयु संजनयेच्छोधं करोति गलगुण्डिकाम् ॥ २२ ॥

यस्य श्रेष्ठा प्रकुपितो गलवाह्योऽवतिष्ठते ।

शनैः संजनयेच्छोधं गलगण्डोऽस्य जायते ॥ २३ ॥

यस्य श्रेष्ठा प्रकुपितमिष्टप्रयन्तर्गले स्थितः ।

आशु संजनयेच्छोथं जायतेऽस्य गलग्रहः ॥ २४ ॥

उपजिह्विका रोग—जय कफ कुपित होकर जिह्वा की जड़ में एकत्र होकर शोथ उत्पन्न करता है, तो उसे 'उपजिह्विका' (Renula) कहते हैं। गलगुण्डिका—जय कफ कुपित होकर काकल गलग्रन्थि का आश्रय लेकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इस रोग को 'गलगुण्डिका' (Tonsillitis) कहते हैं। जय कफ कुपित होकर गले के बाहर आकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इसे 'गलगण्ड' (Goitre) कहते हैं। यह सूजन बहुत धीरे २ होता है, जय कफ कुपित होकर गले के अन्दर रहकर द्रवीभ्र ही सूजन उत्पन्न करता है, उसे 'गलग्रह' (गले का रुक जाना, स्वर का चैठ जाना) कहते हैं।

यस्य पित्तं प्रकुपितं सरक्तं त्वचि सर्पति ।

शोथं सरागं जनयेद्विसर्पस्तस्य जायते ॥ २५ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेऽवतिष्ठते ।

शोथं स रागं जनयेत् पिडका तस्य जायते ॥ २६ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति ।

तिलका विप्लवो न्यङ्गो नीलिका चास्य जायते ॥ २७ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोरवतिष्ठते ।

श्वयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २८ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूलेऽवतिष्ठते ।

उवरान्ते दुर्जयोऽन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥ २९ ॥

जय पित्त कुपित होकर रक्त के साथ मिलकर त्वचा में फैलता है, तब लाल रंग की सूजन उत्पन्न होती है, इस को 'विसर्प' कहते हैं। जय पित्त कुपित होकर रक्त के साथ त्वचा में स्थिर हो जाता है, तब लाल रंग के उत्पन्न शोथ को 'पिडका' (फुन्सी) कहते हैं। जय कुपित पित्त रक्त में पहुँच कर शुष्क हो जाता है तब नीलिका, तिल, व्यंग, चर्मकील, लसन, शार्दूल आदि रोग होते हैं। जय कुपित पित्त शंखप्रदेश (कनपटी) में

आकर रुक जाता है, तब 'मंथक' नाम का भयानक शोथ उत्पन्न होता है ।
जब कुपित पित्त कान की जड़ में आकर रुक जाता है, तब ऊपर के अन्त में
भयंकर मूजन उत्पन्न होता है, यह मूजन मारक होता है ।

वातः प्रीहानमुद्धृत्य कुपितो यस्य तिष्ठति ।
शनैः पण्डितुदन् पार्श्वं प्रीहा तस्याभिवर्धते ॥ ३० ॥
यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेऽवतिष्ठते ।
शोथं संशूलं जनयन् गुल्मस्तम्योपजायते ॥ ३१ ॥
यस्य वायुः प्रकुपितः शोथशूलकरश्चरन् ।
वंक्षणाद्वपणो याति ब्रध्नस्तस्योपजायते ॥ ३२ ॥
यस्य वातः प्रकुपितस्त्वङ्मांसान्तरमाश्रितः ।
शोथं संजनयेन् कुत्राबुदरं तस्य जायते ॥ ३३ ॥
यस्य वातः प्रकुपितः कुं श्रेत्य तिष्ठति ।
नाथो व्रजति नाप्यूर्ध्वमा तस्य जायते ॥ ३४ ॥
रोगाश्चोत्सेधसामान्यादि राबुर्दादयः ।
विशिष्टा नामरूपाभ्यां नि शोथसंग्रहे ॥ ३५ ॥

जब वायु कुपित होकर प्रीहा
आश्रय कर लेती है, तब पार्श्वों
जाती है । जब वायु कुपित होकर (
गुल्म स्थानों का आश्रय ले लेती है
इसे 'गुल्म' कहते हैं । जब वायु कुं
करती हुई वंक्षग (जंघास्थि)
तब 'ब्रध्न' रोग होता है । जब वायु
में उदर के अन्दर पहुंचकर आश्रय रं
रोग उत्पन्न हो जाता है । जब वायु
स्थिर हो जाती है, न तो नीचे जाती है और न ऊपर जाती है, इस को
'आनाह' कहते हैं । अथि मांस, अर्बुद आदि रोग में मूजन की समानता

की) को ऊपर करके प्रीहा का
गिरे २ दबाती हुई प्रीहा पद
, नाभि, यन्त्रि और दोनों पार्श्व)
शूलयुक्त मूजन उत्पन्न होता है,
कर. मूजन और दर्द को उत्पन्न -
न से अण्ट कोष में जाती है,
। होकर त्वचा और मांस के बीच
शोथ उत्पन्न करती है, तब 'उदर'
। होकर उदर का आश्रय लेकर
। और न ऊपर जाती है, इस को

होने से, नाम और रूप से भिन्न होने पर भी इनका इसे शोधसंग्रह में निर्देश करना चाहिये ।

वातपित्तकफा यस्य युगपत्कुपितास्त्रयः ।

जिह्वामूलोऽवतिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छ्रिताः ॥ ३६ ॥

जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथग्विधाः ।

तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीकिति निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम् ।

कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं संपद्यते सुखी ॥ ३८ ॥

सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः ।

ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ३९ ॥

साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुसंमताः ।

यन्नायन्नकृतं येपु कर्म सिध्यत्यसंशयम् ॥ ४० ॥

असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिताः ।

सुसाध्वपि कृतं येपु कर्म यात्राकरं भवेत् ॥ ४१ ॥

जिस पुरुष के वात, पित्त, कफ ये तीनों इकट्ठे मिलकर कुपित होकर जिह्वा की जड़ में स्थित होते हैं और जलन और बहुत सूजन उत्पन्न करते हैं, तथा नाना प्रकार की पीड़ाएँ देते हैं इस शीघ्रकारी रोग को 'रोहिणी' कहते हैं । इस रोग के कारण मनुष्य केवल तीन दिन जीवित रहता है । इस बीच में यदि कुशल वैद्य से शीघ्र चिकित्सा कराई जाये तो मनुष्य बच जाता है । इस प्रकार के बहुत से भयानक परन्तु साध्य रोग हैं, जिनकी चिकित्सा न करने अथवा मिथ्या वा अशुद्ध चिकित्सा करने से मनुष्य मर जाता है । दूसरे कोमल रोग ऐसे सुखसाध्य हैं, जिनमें कि यज्ञपूर्वक या अयज्ञपूर्वक (योग्य या अयोग्य वैद्य) के चिकित्सा करने से भी निश्चित रूप में आराम होजाते हैं । दूसरे असाध्य रोग हैं, जिनको 'याप्य' कहा है । जिन सुखपूर्वक सिद्ध होने वाले रोगों में चिकित्सा करने पर भी जो याप्य रहते हैं, वे कुछ समय के लिये अच्छे हो जाते हैं ।

सन्ति चाप्यपरे रोगाः कर्म येषु न सिध्यति ।
 अपि यत्कृतं वैद्यैर्न तान् विद्वानुपाचरेन् ॥ ४२ ॥
 साध्याश्चैवाऽप्यसाध्याश्च व्याधयो द्विविधाः स्मृताः ।
 मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४३ ॥

एक और प्रकार के रोग हैं, जिनमें किसी प्रकार की भी चिकित्सा सफल नहीं होती । इन रोगों में मृदु लोग ही उत्साह से काम करते हैं, परन्तु विद्वान् इनकी चिकित्सा नहीं करते । रोग दो प्रकार के हैं—‘साध्य’ और ‘असाध्य’ । और मृदु और दारुण भेद से (दोनों) चार प्रकार के हो जाते हैं । मृदु-साध्य, दारुण-साध्य, मृदु-असाध्य और दारुण-असाध्य ।

त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि ।
 रुजाग्रणमुत्थानस्थानमस्थाननामभिः ॥ ४४ ॥
 व्यवस्थाकरणं तेषां यथास्थूलेषु संग्रहः ।
 तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषूपदिश्यते ॥ ४५ ॥
 विकारनामाकुशलां न जिह्वायात्कदाचन ।
 न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ ४६ ॥
 स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।
 स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् ॥ ४७ ॥
 तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।
 समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेन् ॥ ४८ ॥
 यो ह्येतन्निविधं ज्ञात्वा कर्माग्यारभते भिषक् ।
 ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कर्मसु न मूहति ॥ ४९ ॥

ये रोग रुजा (पीड़ा), वर्ण, समुत्थान अर्थात् करण (जैसे स्थान भोजन या रात्रि जागरण आदि के कारण में वायु कुपित होकर मित्त चिकित्सा से शान्त होता है), स्थान (आमाशय, रसादि), संस्थान (आहुति गुल्म, अर्बुद आदि), नामभेद यथा (राजवदमा के राजवदमा, शोष आदि) इन भेदों के कारण भेद होने में अत्यन्त ध्यान जाते हैं ।

चिकित्सा कार्य में व्यवहार करने के लिये स्थूल संग्रह (अष्टोदरीय संग्रह) किया है। इसलिये चिकित्सा कार्य में प्रकृति की समानता से यह रोग वातजन्य, यह पित्तजन्य, यह कफजन्य इत्यादि रोगों की व्यवस्था बांधनी चाहिये। रोगों को नाम से न जानने वाला वैद्य कभी भी चिकित्सा कार्य में लज्जा न उठावे। सब रोगों की नाम द्वारा स्थिति नहीं, सब रोगों के नाम नहीं है। कोई एक दोष कारण विशेष से कुपित होकर अन्य स्थान पर पहुँचकर नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसलिये रोग के स्वभाव को, उस के अधिष्ठान को, उस के भेदों को और रोग के विशेष कारणों को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये। जो वैद्य इन तीन बातों को जानकर चिकित्सा का कार्य ज्ञानपूर्वक उचित रूप से करता है, वह चिकित्सा कार्य में मोहित नहीं होता, वह भूल नहीं करता।

नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्त्रयः ।

विकृताः प्रकृतिस्था वा तान् वुभुक्षेत पण्डितः ॥ ५० ॥

उत्साहोच्छ्वासनिःश्वासचेष्टा धातुगतिः समा ।

समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम् ॥ ५१ ॥

दर्शनं पक्तिरूपमा च क्षुत्तृष्णा देहमार्दवम् ।

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम् ॥ ५२ ॥

स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम् ।

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजम् ॥ ५३ ॥

वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते ।

कर्मणः प्राकृताद्भानिर्गृद्धिर्वाऽपि विरोधिनाम् ॥ ५४ ॥

दोषप्रकृतिवैशेष्यं नियतं वृद्धिलक्षणम् ।

दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्गृद्धिश्चैवं परीक्ष्यते ॥ ५५ ॥ इति ॥

शरीरधारियों के शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों नित्य सदा रहते हैं। वे या तो विकृत अवस्था में रहते हैं, या प्रकृत अर्थात् स्वाभाविक

रूप में रहते हैं। विद्वान् को चाहिये कि वह इन को पहिचाने, जाने कि विकृतावस्था में हैं, या प्रकृतावस्था में। काम करने में उत्साह, सांस का और बाहर आना, चेष्टा, रस, रक्त आदि धातुओं की गति को समान रखना, पुरीष, मल-मूत्र आदि गमन शील वस्तुओं को ठीक प्रकार से बाहर करना, ये अविकृत वायु के कर्म हैं। देखना, अन्न का पचन, देहकी, उष्णिमा, भूख प्यास का लगना, शरीर की कोमलता, कान्ति, मन की प्रसन्नता, और बुद्धि का होना ये अविकृत पित्त के कार्य हैं। चिकनाई, सन्धियों का बन्धन, स्थिरता, भारीपन, पुरुषत्व, बल, सहन शक्ति, मन की स्थिरता, धैर्य, लोभ का न होना ये अविकृत कफ के कार्य हैं। वात, पित्त, कफ इन के क्षीण होने पर लक्षण कहते हैं—स्वाभाविक कर्मों में न्यूनता आती है अथवा स्वाभाविक कर्मों के विरोधी कार्यों की वृद्धि होती है (यथा चायु के क्षीण होने पर उत्साह के विपरीत विषाद बढ़ता है, पित्त के क्षीण होने पर नहीं दीखता, कफ के क्षीण होने पर रुद्धता बढ़ती है)। बुद्धि का लक्षण कहते हैं—दोष की प्रकृति (स्वभाव) का वैषम्य (बढ़ना) वृद्धि का लक्षण होता है। यथा—कफ की स्निग्धता, मधुरता और शीतलता यह प्रकृति है, इसका अति स्निग्ध, अति शीत होना वृद्धि है। इस प्रकार दोषों की प्रकृति, हानि और वृद्धि की परीक्षा करनी चाहिये।

तत्र श्लोकाः ।

संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च ।

तेषां तेषां विकाराणां शोफास्तांस्तान् पूर्वजान् ॥ ५६ ॥

विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसंग्रहम् ।

प्राकृतं कर्म दोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु ॥ ५७ ॥

वीतरागरजोदोषलोभमानमदस्पृहः ।

व्याख्यातवांस्त्रिशोफीये रोगाध्याये पुनर्वसुः ॥ ५८ ॥

शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, साध्यासाध्य इनसे उत्पन्न रोगों को और जिन रोगों में शोथ प्रथम होता है, उनको रोगों के विधि, भेद से तीन

प्रकार की प्रकृति का ज्ञान, दोषों के स्वाभाविक कर्म, वृद्धि और हानि के लक्षण, यह सब मोह, रज दोष, लोभ, मान, मद, स्पृहा इन से रहित पुनर्वसु महर्षि ने 'त्रिशोध्य' अध्याय में कह दिया ।

इत्यग्निवेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थाने रोगचतुष्टके

विंशत्तमो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

ऊनविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टोदरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'अष्टोदरीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खल्वष्टाबुदराणि, अष्टौ मूत्राघाताः, अष्टौ क्षीरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, सप्त कुष्ठानि, सप्त पिडकाः, सप्त वीसर्पाः, षडतीक्ष्णाराः, षड्दुदावर्ताः, पञ्च गुल्माः, पञ्च ग्रीहदोषाः, पञ्च कासाः, पञ्च श्वासाः, पञ्च हिकाः, पञ्च तृष्णाः, पञ्च छर्दयः, पञ्च भक्तस्यानशनस्थानानि, पञ्च शिरोरोगाः, पञ्च हृद्रोगाः, पञ्च पाण्डुरोगाः, पञ्चोन्मादाः, चत्वारोऽपस्माराः, चत्वारोऽक्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छायाः, चत्वारः शोषाः, चत्वारि ह्रैव्यानि, त्रयः शोथाः, त्रयो किलासानि, त्रिविधं लाहितपित्तं, द्वौ ज्वरौ, द्वौ ब्रणौ, द्वावायामौ, द्वे गृध्रस्यौ, द्वे कामले, द्विविधमामं, द्विविधं वातरक्तं, द्विविधान्यर्शांसि, एक ऊरुस्तम्भः, एकः संदयासः, एको महागदः, विंशतिः क्रिमिजातयः, विंशतिः प्रमेहाः, विंशतिर्गोनिव्यापदः; इत्यष्टचत्वारिंशद्भोगाधिकरणान्यस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि ॥३॥

इस आयुर्वेद शास्त्र में आठ प्रकार के उदर रोग हैं, आठ मूत्राघात हैं, आठ प्रकार के दूध के दोष, आठ प्रकार के वीर्य दोष । सात प्रकार के

कुष्ठ, सात पिडकायें, सात बीसर्प । छः प्रकार के अतीसार, छः उदावर्त्त । पांच गुल्म, पांच प्लीहां के दोष, पांच कास, पांच श्वास, पांच हिचकियाँ, पांच तृष्णायें, पांच छर्द्दिचमन, पांच प्रकार की अन्न में अरुचि, पांच प्रकार के शिरोरोग, पांच हृदय रोग, पांच प्रकार के पाण्डुरोग, पांच उन्माद । चार प्रकार के अपस्मार, चार नेत्ररोग, चार कर्णरोग, चार प्रकार के प्रतिशयाय, चार मुख रोग, चार प्रकार के ग्रहणी रोग, चार प्रकार के मद् रोग, चार प्रकार की मूर्च्छा, चार प्रकार के शोथ, चार प्रकार की कृमिता तीन प्रकार का शोथ, तीन प्रकार का किलास, तीन प्रकार का रक्तपित्त, दो प्रकार का ज्वर, दो प्रकार के व्रण, दो प्रकार के आयाम, दो प्रकार की गृध्रसी, दो प्रकार का कामला, दो प्रकार की आम, दो प्रकार का वात रक्त, दो प्रकार का अर्श । एक प्रकार का अस्तम्भ, एक प्रकार का संन्यास, एक प्रकार का महामद; बीस प्रकार के कृमि भेद, बीस प्रकार के प्रमेह, बीस प्रकार के योनि रोग, इस प्रकार से इस स्थूल संग्रह में अड़तालीस प्रकार के रोगों की गणना है । इन को स्पष्ट करके कहते हैं—

एतानि यथोद्देशमभिनिर्देक्ष्यामः—अष्टानुदराणीति वातपित्त कफसन्निपातप्लीहवद्वच्छिद्रदकोदराणीति, अष्टौ मूत्राघाता इति वातपित्तकफसन्निपाताश्मरीशार्कराशुकशोणितजा इति, अष्टौ चौर-द्रोषा इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्यं पैच्छिल्यं फेनसङ्घातो रौक्ष्यं गौरवमतिस्नेहश्चेति, अष्टौ रेतोद्रोषा इति तनु शुष्कं फेनिलमभ्येतं पूत्यतिपिच्छिलमन्यधातूपहितमवसादि चेति ॥ (१) ॥

आठ प्रकार के उदर रोग हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, प्लीहोदर, वद्वोदर, छिद्रोदर और दकोदर ये आठ । आठ मूत्राघात—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, अश्मरीजन्य, शार्कराजन्य, शुक्रजन्य और शोणितजन्य । स्त्रियों के दूध में आठ प्रकार के दोष हैं—वैवर्ण्य, वैगन्ध्य, वैरस्य, पैच्छिल्य, फेनसङ्घात (ज्ञाग का बहुत आना), रौक्ष्य (रूखापन), गौरव (भारीपन पानी में नीचे बैठना) ।

और अतिस्नेह (चिकनाई की अधिकता) । वीर्य के दोष आठ हैं—तनु (पतला), शुष्क, फैनिल (झागदार), अश्वेत (मैला, धूसर रंग), पूति (दुर्गन्धयुक्त), अति पिच्छिल (बहुत चिकना), अन्य धातु से मिश्रित और अवसादि (हीनसत्त्व) ।

सप्त कुष्ठानीति कपालोटुम्बरमण्डलप्यजित्पुण्डरीकसिन्धुमकाक-
शकानीति, सप्त पिडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी
सर्पप्यलजी विनता विद्रधिश्चेति, सप्त वीसर्पा इति वातपित्तकफा-
ग्निकर्दमग्रन्थिसन्निपाताख्याः ॥ (२) ॥

सात प्रकार के कुष्ठ—कपाल, उटुम्बर, मण्डल, क्षुब्धजित्, पुण्डरीक,
सिन्धु और काकणिका । सात पिडकायें—शराविका, कच्छपिका, जालिनी,
सर्पपी, अलजी, विनता और विद्रधि । सात विसर्प—वातजन्य, पित्त
जन्य, कफजन्य, अग्नि, कर्दमक, ग्रन्थि और सन्निपातजन्य ।

पडतीसारा इति वातपित्तकफसन्निपातभयशोकजाः, पड्दुवर्ता
इति वातमूत्रपुरीषशुकच्छर्दिज्ज्वलजाः ॥ (३) ॥

छः अतीसार हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात-
जन्य, भयजन्य और शोकजन्य । छः उदावर्त हैं—वातजन्य, मूत्रजन्य,
पुरीषजन्य, शुकजन्य, छर्दिजन्य और क्ष्वधुजन्य ।

पथ्य शुल्मा इति वातपित्तकफसन्निपातरक्तजाः । पथ्य ग्रीहदोषा
इति शुल्मेव्याख्याताः । पथ्य कासा इति वातपित्तकफक्षतक्षयजाः,
पथ्य आसा इति महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्राः । पथ्य हिक्का इति महती
गम्भीरा व्यपेता क्षुद्रा चान्नजा च । पथ्य तृष्णा इति वातपित्ताम-
क्षयोपसर्गात्मिकाः । पथ्य छर्दय इति द्विष्टार्थसंयोगवातपित्तकफस-
न्निपातोद्रेकात्मिकाः । पथ्य भक्तस्यानशनस्थानानीति वातपित्तकफ-
द्वेषायासाः, पथ्य शिरोरोगा इति पूर्वोद्देशमभिसमस्य वातपित्तक-
फसन्निपातक्रिमिजाः । पथ्य हृद्रोगा इति शिरोरोगैर्व्याख्याताः । पथ्य

पाण्डुरोगा इति वातपित्तकफसन्निपातमृद्गक्षणाः । पथ्योन्मादा इति वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः ॥ (४) ॥

पांच गुल्म हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और रक्त (आर्त्तव) जन्य । पांच प्रकार के स्त्रीहा द्वेष—गुल्म के समान (वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्तजन्य) हैं । पांच प्रकार के कास—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत (उरः क्षत) जन्य और क्षयजन्य । पांच प्रकार के श्वास—महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र । पांच प्रकार की हिष्ण (हिचकी)—महती, गम्भीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्नजन्य । पांच प्रकार की प्यास (वृषा)—वातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, क्षयजन्य और औपसर्गिक कारण से होने वाली । घमन भी पांच प्रकार का है—दूषित अन्न के खाने से, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपात से होने वाला । पांच प्रकार का अपचन—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, द्वेष (भोजन से द्वेष) और आयास (भोजन के पीछे सहसा श्रम करने से) । पांच प्रकार के शिरोरोग—(‘अर्द्धावभेदको वा स्यात्’ से आरम्भ करके ‘कियन्तः शिरसीय’ अध्याय में कह दिये गये हैं) । वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और कृमिजन्य । पांच प्रकार के हृदय रोग—शिरोरोग की भांति हैं । पांच पाण्डुरोग—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और मिट्टी के खाने से उत्पन्न । पांच प्रकार का उन्माद—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात और आगन्तुज कारण से ।

चत्वारोऽपस्मारा इति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः । चत्वारोऽक्षिरोगाः चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छाया इत्यपस्मारव्याख्याताः । चत्वारः शोषा इति साहस्यसंधारणच्यविप-
माशनजाः, चत्वारि क्लेश्यानीति वीजोपधाताद्ब्रजभङ्गाजरायाः शुक्रक्षयाच्च ॥ (५) ॥

चार अपस्मार—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य ।

चार आंख के और चार कान के रोग; चार प्रतिश्याय, चार मुख रोग; चार प्रहणी दोष; चार भद्र, चार मूर्च्छाएँ, ये अपस्मार के समान (वात, पित्त, कफ और सज्जिपातजन्य) हैं। चार प्रकार का दोष, साहस, सन्धारण (मल-मूत्र के उपस्थित वेगों का रोकना), क्षय तथा विषम भोजनजन्य। चार प्रकार की नपुंसकता—यौज के (वीर्य के) दोष से; ध्वज (साधन) के दोष से, जरा (बुढ़ापे) से और शुक्र के क्षय के कारण।

त्रयः शोथा इति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः, त्रीणि किलासानीति रक्तताम्रशुक्रानि, त्रिविधं लोहितपित्तमित्यूर्ध्वभागमधोभागमुभयभागं च ॥ (६) ॥

शोथ तीन प्रकार का—वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य। तीन प्रकार के किलास—रक्त (लाल), ताम्र और शुक्र (श्वेत)। तीन प्रकार का रक्तपित्त ऊर्ध्वगामि, अधोगामी और उभयगामी (ऊर्ध्व एवं अधः दोनों भागों से जानने वाला)।

द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीतसमुत्थश्च शीताभिप्रायश्चोष्ण-समुत्थः, द्वौ व्रणौ इति निजश्चागन्तुजश्च, द्वावायामाविति बाह्यश्चा-भ्यन्तरश्च, द्वे गृध्रस्याविति वाताद्वातकफाच्च, द्वे कामले इतिकोष्ठाश्रया शाखाश्रया च, द्विविधमाममित्यलसको विसृचिका च, द्विविधं वात-रक्तमिति गम्भीरमुत्तानं च, द्विविधान्यशीसीति शुष्काण्यार्द्राणि च ॥ (७) ॥

ज्वर दो प्रकार का—शीत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उष्ण उपचार की इच्छा हो, यह एक प्रकार का, उष्णिमा से उत्पन्न हुआ जिसमें शीत उप-चार की इच्छा हो; यह दूसरी प्रकार का। व्रण दो प्रकार के—निज (शारी-रिक) और आगन्तुज (बाह्य कारण से)। दो आयाम—बाह्य और अभ्य-न्तर। दो प्रकार का गृध्रसी रोग—वातजन्य और वात-कफजन्य। कामला दो प्रकार का—कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित। आम दो प्रकार का—अलसक

और विसृचिका (हैजा) । वातरक्त दो प्रकार का—गम्भीर और उत्तान (त्वचा के पृष्ठवृत्ति), अर्थात् दो प्रकार के—शुष्क और आर्द्र ।

एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषसमुत्थानः, एकः संन्यास इति त्रिदोषात्मको मनःशरीराधिष्ठानसमुत्थः, एको महागद इति अतत्त्वाभिनिवेशः ॥ (८) ॥

उरुस्तम्भ एक प्रकार का—आम दोषमिश्रित त्रिदोष जन्य । संन्यास एक प्रकार का त्रिदोषजन्य, मन और शरीर में आश्रित । महागद एक प्रकार का अतत्त्वाभिनिवेश अर्थात् यद्यार्थ तत्त्व का न जानना यह मन का विकार है और संसार के सब दुःखों का कारण है ।

विंशतिः क्रिमिजातय इति यूकाः पिपीलिकाश्चेति द्विविधां वह्निर्मलजाः, केशादाः लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति पञ्च शोणितजाः, अन्त्रादा उदरादा हृदयदराश्चुरवो दग्धपुष्पाः सौगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजाः, ककेरुका मकेरुका तेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति पञ्च पुरीषजा इति विंशतिः क्रिमिजातयः । विंशतिः प्रमेहा इति उदकमेहश्चेक्षुरसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शनैर्मेहश्च सिकतामेहश्च लालामेहश्चेति दश श्लेष्मनिमित्ताः, क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मज्जिष्टामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति षट् पित्तनिमित्ताः, वसामेहश्च मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति चत्वारो वातनिमित्ता इति विंशतिः प्रमेहाः । विंशतिर्योनिव्यापदु इति वातिकी पैत्तिकी श्लेष्मिकी सान्निपातिकी चेति चतस्रः, दोषदूष्य-संसर्गप्रकृतिनिर्देशैरवशिष्टाः षोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा—रक्तयोनिश्चारजस्त्रा चाचरणा चातिचरणा च प्राक्चरणा चोपप्लुता चोदावातनी च कर्णिनी च पुत्रघ्नी चान्तर्मुखी च सूचीमुखी च शुष्का च वामिनी च पण्डयोनिश्च महायोनिश्चेति विंशतिर्योनिव्यापदः । केवलश्चायमुद्देशो यथोद्देशमभिनिर्दिष्ट इति ॥ ४ ॥

कृमियों की जातियां बीस प्रकार की हैं, यथा—यूक (जूं) और पिपीलिकाएं (लोग) ये दो प्रकार के कृमि बाह्य मल (पसीने आदि) से उत्पन्न होते हैं। केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, ओदुम्बर और जन्तुमाता ये छः रक्तजन्य; अन्नाद, उदराद, हृदयचर, सुर, दर्भपुष्प, सौगन्धिक, महागुद ये सात कफजन्य; ककेरुक, लेलिह, सयलक, और सौसराद ये पांच पुरीषजन्य हैं। ये बीस प्रकार के कृमि हैं।

ग्रमेह बीस प्रकार के हैं शुक्रमेह, शुक्रमेद, शीतमेह, शनैर्मेह, सिकतमेह, लालमेह उदकमेह, द्रुमुमेह, सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह ये दस ग्रमेह कफजन्य; क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठा मेह, हरिद्रामेह ये छः ग्रमेह पित्तजन्य, वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह ये चार ग्रमेह वातजन्य हैं। इस प्रकार से बीस प्रकार के ग्रमेह हैं। योनि रोग बीस प्रकार के हैं यथा वातिकी, पैत्तिकी, श्लेष्मिकी और सान्निपातिकी ये चार और बाकी सोलह दोष वातादि, दृष्य रक्तादि, इनके संसर्ग से तथा प्रकृति निर्देश से होते हैं यथा—रक्तयोनि, अरज-स्वा, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उपप्लुता, परिप्लुता, उदावर्त्तिनी, कर्णिनी, पुत्राणी, अन्तर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, पण्डयोनि, और महायोनि ये बीस प्रकार के योनिरोग हैं यहां पर केवल रोगों की नाम-गणना ही की गई है, आगे विस्तार से यथास्थान कहेंगे।

सर्व एव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते, यथा हि शकुनिः सर्वं दिवसमपि परिपतन् स्वां छायां नातिवर्तते, तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफान्नातिवर्तन्ते, वातपित्तश्लेष्मणां पुनः स्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषानभिसमीक्ष्य तदा-त्मकानपि च सर्वविकारांस्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्त इति ॥ ५ ॥

कहे या न कहे हुए सब प्रकार के रोग (शारीरिक रोग) वात पित्त कफ की छोड़कर नहीं हो सकते। वातपित्त कफ के कारण ही सब शारीरिक रोग होते हैं। जिस प्रकार कि सारे दिन भर उड़ता रहने पर भी पक्षी अपनी छाया का अतिक्रमण (उलंघन) नहीं कर सकता, उसी

प्रकार शरीर के धातुओं की विपमता से उत्पन्न होने वाले सब रोग वात पित्त और कफ को नहीं छोड़ सकते । वात, पित्त और कफ ही स्थान (रसादि वस्ति आदि), संस्थान (आकृति लक्षण), प्रकृति (कारण) इनकी विशेषताओं को देखकर, एवं वातादि जन्य सब विकारों को इन्हीं से उत्पन्न उक्त बुद्धिमान् कहते हैं ।

भवतश्चात्र ।

स्वधातुवैषम्यनिमित्तजा ये विकारमङ्घ्रा बहवः शरीरे ।

न ते पृथक् पित्तकफानिलोभ्य आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः ॥६॥

आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः ।

तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यक् ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत ॥७॥

प्रायः जितने रोग शरीर के अन्दर शरीर की धातुओं की विपमता से उत्पन्न होते हैं, वे पित्त, कफ और वायु से पृथक् नहीं होते । आगन्तुक रोग इन वात, पित्त, कफ से पृथक् हैं ।

निज (स्वतः शरीर में उत्पन्न हुए) रोग को आगन्तुज रोग अनुगमन करता है । इसी प्रकार आगन्तुज (अभिवातजन्य) रोग के पीछे (कारण को लेकर), निज (अर्थात् शारीरिक लक्षणों से लक्षित) रोग भी हो जाता है । जैसे चोट लगने के पीछे ज्वर हो जाता है । इसलिये अनुबन्ध (अप्रधान, अनुसृत्य) और प्रकृति (मूल कारण) को भली प्रकार जान कर चिकित्सा कर्म आरम्भ करना चाहिये ।

तत्र द्यौकौ । विंशकाश्चैककाश्चैव त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रयः ।

द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च दश द्वादश पञ्चकाः ॥ ८ ॥

चत्वारश्चाष्टका वर्गाः पट्कौ द्वौ सप्तकास्त्रयः ।

अष्टोदरीये रोगाणामध्याये संप्रकाशिताः ॥ ९ ॥

इस 'अष्टोदरीय' नामक अध्याय में बीस प्रकार के तीन, एक प्रकार के तीन, तीन प्रकार के तीन; दो प्रकार के आठ, चार प्रकार के दस, चारह

प्रकार के प्रांच, चार प्रकार के आठ छः प्रकार के दो और सात प्रकार के तीन रोग कहे हैं ।

इत्यश्विदेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिस्मृतकृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्टये

अष्टोदरायो नामिकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

विंशोऽध्यायः ।

अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इस अध्याय में वातादि जन्य महा रोगों का ही विशेषरूप से वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

चत्वारो रोगा भवन्ति—आगन्तुवातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः । तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुक्सामान्यात् । द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां, आगन्तुनिजविभागात् । द्विविधं चैषामधिष्ठानं, मनःशरीरविशेषात् । विकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषात्, तेषामपरिसंख्येयत्वात् ॥ ३ ॥

मुम्वानि तु खल्वागन्तोर्नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिपङ्गव्यधवन्धपीडनरज्जुदहनमन्त्राशनिभूतोपसर्गादीनि, निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यम् ॥ ४ ॥

द्वयोस्तु खल्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसाल्पेन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ ५ ॥

सर्वेऽपि तु खल्वेतेऽभिप्रवृद्धाश्चत्वारो रोगाः परस्परमनुवद्मन्ति, न चान्योन्यसंदेहमापद्यन्ते ॥ ६ ॥

आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्लेष्मणां पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते, जघन्यं व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ७ ॥

तथा त्रयाणामपि दापाणां शरीरं स्थानांविभाग उपदेक्ष्यत, तद्यथा—वस्तिः पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि, तत्रापि पक्षाशयो विशेषेण वातस्थानं, खेदो रसो लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि, तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मणः स्थानम् ॥ ८ ॥

सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति—प्रकृतिभूताः शुभान्युपचय-वलवर्णप्रसादादीनि, अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्नानि विकार-संज्ञकानि ॥ ९ ॥

तत्र विकाराः—सामान्यजा, नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः पूर्वमष्टोदरीये व्याख्याताः, नानात्मजास्त्विहाध्यायेतुव्याख्यात्यामः, तद्यथा—अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्पित्तविकाराः, विंशतिः श्लेष्मविकाराः ॥ १० ॥

रोग चार प्रकार के हैं आगन्तुज, वात, पित्त, कफजन्य । इन चारों में ही 'रोग' सामान्य है, इसलिये एक प्रकार है, वेदना की समानता होने से । इन चारों प्रकार के रोगों की प्रकृति दो प्रकार की है; आगन्तुज और निज शरीर में उत्पन्न होने वाले । इन रोगों के अधिष्ठान, आश्रय दो प्रकार के हैं, मन और शरीर । किन्तु रोग असंख्य हैं । क्योंकि प्रकृति, कारण, नाम आदि अधिष्ठान (दूष्य, रस, रक्तादि), लिंग (लक्षण), आयतन (बाह्य हेतु—दुष्ट आहार-विहार) इनके भेद असंख्य हैं इसलिये रोग भी अगणित प्रकार के हो जाते हैं । आगन्तुज रोगों के मुख्य कारण-दान्त का लगना, गिरना, अभिचार (जारण मारण), अभिज्ञाप क्षाप देना, अभिपङ्ग, अभिघात (चोट का लगना), वध (मारना), वन्धन (बांधना), द्वानी, रस्सी से बांधना, जलाना, शस्त्र का लगना, बिजली का गिरना, ये सूक्ष्मभूत तत्व के उपद्रव के कारण हैं । निज शारीरिक जन्य

रोगों के मुख्य कारण वात, पित्त और कफ की विषमता है। इन दोनों (अगन्तुज और निज) प्रकार के रोगों का मूल प्रेरक (प्रवृत्ति का) कारण असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम है। ये चारों प्रकार के रोग बढ़कर परस्पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। परन्तु तो भी सन्देह को उत्पन्न नहीं करते। परस्पर मिलने पर भी लक्षण पृथक् २ दीख पड़ते हैं। आगन्तुज रोग प्रथम शरीर के अन्दर पीड़ा को उत्पन्न करता है और पीछे से वात, पित्त और कफ की विषमता को उत्पन्न करता है। निज रोग प्रथम वात, पित्त, कफ की विषमता को उत्पन्न करते हैं और फिर पीछे से पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। तीनों ही दोषों का शरीर में स्थान विभाग कहते हैं—यथा—वस्ति (मूत्राशय), पुरीषाधान (पक्वाशय), कटि (कमर), सक्थिणं (जंघायें) और पांव की अस्थियां ये वायु के स्थान हैं ॐ। इनमें भी पक्वाशय विशेष करके वायु का स्थान है। पसीना, रस, लसीका (Lymph-पानी का निष्कण भाग) रुधिर और आमाशय ये पित्त के स्थान हैं। इनमें भी आमाशय मुख्य करके पित्त का स्थान है। छाती, शिर, ग्रीवा, व सन्धियां, आमाशय का (ऊपर का भाग) और मेद, ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी छाती विशेष करके कफ का स्थान है^१। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम्पूर्ण शरीर में गति करते हैं, और गति करते हुए कुपित या अकुपित अवस्था में रहकर सम्पूर्ण शरीर में शुभ या अशुभ लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यथा—प्रकृतिभूत स्वस्वरूप में रहकर शुभ लक्षणों को यथा उपचय(शरीर की पुष्टि), यल-कान्ति की वृद्धि, वर्ण (कान्ति) की उज्ज्वलता और विकृत (कुपित रूप) अशुभ लक्षणों (रोगों) को उत्पन्न करते हैं।

ॐ प्राण अपान मेद से वायु के स्थान अन्यत्र कहेंगे। यहां पर बताया है इन स्थानों में इन दोषों के विकार प्रायः करके होते हैं, अतः इनकी गणना की है।

^१ आमाशय के ऊर्ध्वभाग में पित्त और अधोभाग में कफ का स्थान है।

विकार (रोग) दो प्रकार के हैं—सामान्य और नानात्मज । सामान्य-वातादि दोष प्रत्येक मिलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं । नानात्मज—जब वातादि दोष परस्पर न मिल कर स्वतन्त्ररूप से रोग उत्पन्न करते हैं । इनमें सामान्यज रोग पहिले 'अष्टोद्ग्रीव' अध्याय में कह दिये हैं और नानात्मज रोगों का इस अध्याय में वर्णन करेंगे । यथा—अस्ती प्रकार के वात रोग, चालीस प्रकार के पित्तरोग और बीस प्रकार के कफ रोग हैं ।

तत्रादौ वातविकाराननुव्याख्यास्यामः, तद्यथा—नखभेदश्च, विपादिका च, पादशूलं च, पादभ्रंशश्च, पादसुप्तता च, वातसुडुता च, गुल्फग्रहश्च, पिण्डिकोद्वेष्टनं च, गुध्रसी च, जानुभेदश्च, जानु-विश्लेषश्च, ऊरुस्तम्भश्च, ऊरुसादश्च, पाङ्गुल्यं च, गुदभ्रंशश्च, गुदा-र्तिश्च, वृषणोत्क्षेपश्च, शोफःस्तम्भश्च, वङ्क्षणाणाहश्च, श्रोणिभेदश्च, विड्भेदश्च, उदावर्तश्च, खञ्जत्वं च, [कुञ्जत्वं च,] वामनत्वं च, त्रिकग्रहश्च, पृष्ठग्रहश्च, पार्श्वावमर्दश्च, उदरावष्टश्च, हृन्मोहश्च, हृद्ग्र-वश्च, वक्षोद्वर्षश्च, वक्षोपरोधश्च, (वक्षोस्तोदश्च,) बाहुशोषश्च, ग्रीवास्तम्भश्च, मन्यास्तम्भश्च, कण्ठोद्वंसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठ-भेदश्च, (अक्षिभेदश्च,) दन्तभेदश्च, दन्तशैथिल्यं च, मूकत्वं च (गद्गदत्वं च,) वाक्सङ्गश्च, कपायास्यता च, मुखशोषश्च, अरस-ज्ञता च, [अगन्धज्ञता च, घ्राणनाशश्च,] कर्णशूलं च, अश-ब्दश्रवणं च, उच्चैःश्रुतिश्च, वाधिर्यं च, वर्त्मस्तम्भश्च, वर्त्मसंको-चश्च, तिमिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिव्युदासश्च, भ्रूव्युदासश्च, शङ्खभेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुक् च, केशभूमिस्फुटनं च, अर्दितं च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाङ्गरोगश्च, [पक्षवधश्च,] आक्षे-पकश्च, दण्डकश्च, श्रमश्च, भ्रमश्च, वेपथुश्च, जम्भा-च, विपा-दश्च, (हिक्का च,) अतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च, रौक्ष्यं च, पारुण्यं च, श्यावोरुणावभासता च, अस्वप्नश्च, अनवस्थितत्वं चेत्यशीतिर्वातवि-कारा वातविकारानामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः॥११॥

सबसे प्रथम वात रोगों को कहते हैं। यथा—नखों का टूटना, विपादिका (पाँव का फटना), पादशूल (पाँव की वेदना), पादभ्रंश, पाद सुसता (पाँव का सोना, ज्ञानशून्यता), वातखुजुका, गुल्फ गुंथि, पिण्डिकोद्वेष्टन (पिण्डलियों में गँठन), गृध्रसी, जानुभेद और जानु विदलेप, ऊरुस्तम्भ, ऊरुसाद, पंगुता, गुदभ्रंश, गुदाग्नि, वृषणोद्वेष्ट (अंड-कोश का ऊपर खींचना) शैफस्तम्भ (शिख में अकड़ाहट रहना), वक्षण में आनाह, श्रोणिभेद (नितम्बों का फटना), विड्भेद (मलभेद), उदावर्त्त, सञ्ज्ञत्व (लंगड़ापन), कुड्यत्व (कुवड़ापन), वामनत्व (नाटा-पन), त्रिकगुह, पृष्टगुह, पार्श्वाम्बु (पसलियों की पीड़ा), उदरावेष्टन (पेट में गँठन), हृन्मोह (हृदय की मूर्छा), हृद्द्राव (हृदय का द्रवित या धड़कन अधिक होना-Pulpitation of Heart) वक्षः-उद्-वर्प (छाती में पीड़ा, Pleurisy), वक्षोपरोध (छाती का रुकजाना), वातुशोष (भुजा का सूखना), ग्रीवास्तम्भ (ग्रीवा का अकड़ना), मन्यास्तम्भ (घाट की अकड़ाहट), कण्ठोर्ध्वस (स्वरभंग), हनुस्तम्भ (मुख का, जवाही का खुला रहना), ओष्ठभेद (ओष्ठ की विदीर्णता) दन्तभेद (दाँतों का टूटना), दन्तशैथिल्य (दाँतों की शिथिलता), मूकत्व (गूँगापन), वाहसंश (वाणी का रुकना), मुख का फलैलापन, मुख की शुष्कता, स्वाद का ज्ञान न होना, गन्धज्ञान का अभाव, घ्राणशक्ति का अभाव, घ्राणशक्ति का नाश होना, कान में वेदना, शब्द का सुनाई न देना, जंचा सुनाई देना, चहरापन, पलकों का स्तम्भ, पलकों का संकुचित होना, शंख, कनपटी का फटना, माथे का फटना, शिरोवेदना, वालों की भूसि का फटना, अर्द्धित वात, एकांग रोग, सर्वांग रोग, पक्षवध (पक्षाघात) आक्षेपक, दण्डापतनक, थकान, चक्कर आना, कम्पन, जम्भाई, विपाद, चिन्ता, वदुत प्रलाप, ग्लानि, रुक्षता, कर्कशता, लाल-लाल रक्त की चमक, नींद का न आना, तिमिर (काच रोग), आँख में वेदना, आँख का पलटना, भ्रवों का संकुचित होना और चित्त की अगवस्थितता, चंच-

लता (अस्थिरता) ये अस्सी वात विकार हैं । वात विकार असंख्य हैं—यहां पर प्रधान २ वात रोगों की गणना की है ।

सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वातविकारेषूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायो-
रिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च खलक्षणां, यदुपलभ्य तदवयवं
वा विमुक्तसंदेहा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तद्यथा—
रौक्ष्यं लाघवं वैशद्यं शैत्यं गतिरमूर्तत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि,
एवंविधत्वाच्च कर्मण खलक्षणाभिदमस्य भवति तं तं शरीरा-
वयवमाविशतः, तद्यथा—संसर्गशान्यासङ्गभेदसादृहर्षतर्पवर्तमर्दक-
म्पचालतोद्व्यथाचेष्टादीनि, तथा खरपरुषविशदसुषिरतारुणकपा-
यविरसमुखशोषशूलमुप्तिसंकुञ्चनस्तम्भनखञ्जतादीनि च वायोः
कर्माणि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १२ ॥

तं मधुराम्ललवणस्निग्धोष्णैरूपकमैरूपक्रमेत स्नेहस्वेदास्थाप-
नानुवासननस्तःकर्मभोजनाभ्यङ्गात्सादनपरिपेकादिभिर्वातहरैर्मार्ज-
नां च प्रमाणीकृत्य; आस्थापनानुवासनं तु खलु सर्वोपक्रमेभ्यो
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्व्यादित एव पकाशयमनुप्रविश्य
केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तत्रावजितं वातेऽपि शरीरान्तर्गता
वातविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्धशा-
खावरोहदुसुमफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वन् ॥ १३ ॥

इन सब यहां पर कहे या न कहे हुए वातविकारों में वायु के
स्वरूप से, अपरिणामी अर्थात् स्वाभाविक रूप में (अन्य उपाधि से न
हुए) और विकृत वायु के कर्म से, जिन वायु के लक्षणों से वायु का
पहिचान करके अथवा वात के एक भाग को देखकर सन्देह रहित होकर
कुशल चिकित्सक वात रोग ही है ऐसा पहिचानते हैं वे ये हैं यथा—रूक्षता,
लघुता, हल्कापन, विशदता, शीतलता, गति, अमूर्तत्व (अदृश्यत्व), ये
वायु के स्वरूप हैं । इस प्रकार के कर्मों से इस की पहिचान होती है ।
शरीर के जिस जिस अवयव में वायु आश्रय लेती है, वहां पर संज्ञ

(खिसकना), भ्रंश (दूर खिसकना), विस्तार, अवसन्नता, हर्ष, कम्पन, गोल करना, चलायमान गति, पीड़ा (चुभने जैसी), पीड़ा, चेष्टा आदि, कर्कशता, कठोरता, पृथक्करण, छेद २ करना, लाल रंग, कपाय रस, मुख की विरसता, मुख का शुष्क होना, दर्द, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, खञ्जत्व (लंगड़ापन) आदि वायु के काम हैं । इन लक्षणों वाले रोगों को वातरोग ही जानना चाहिये । इस वायु की मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण क्रियाओं से चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य कर्म, भोजन, मर्दन, उवटन लगाना, परिपेक स्नान आदि वातनाशक कर्मों को मात्रा और काल का विचार करके प्रयोग करना चाहिये । इन सब कर्मों में वैद्य लोग आस्थापन और अनुवासन (वस्ति) को ही सब से श्रेष्ठ उपाय वायु के लिये मानते हैं । ये शीघ्रता से पक्षाशय में पहुँचकर सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाले वायु को जड़ से नष्ट कर देते हैं । ऐसी अवस्था में वायु के पूर्ण शान्त न होने पर भी वायुरोग शान्त हो जाते हैं, जैसे—वनस्पतियों के जड़ के फट जाने पर लता, शाखा, अंकुर, फल, फूल पत्ते आदि का नाश अवश्यम्भावी है ।

पित्तविकाराश्चत्वारिंशदत ऊर्ध्व व्याख्यास्यन्ते; तद्यथा — ओषश्च, प्लोषश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च, अन्तर्दाहश्च, [अङ्गदाहश्च,] ऊष्माधिक्यं च, अतिस्वेदश्च, [अङ्गस्वेदश्च,] अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, शोणितकुंभश्च, मांसकुंभश्च, त्वग्दाहश्च, मांसदाहश्च, त्वगवदरणं च, चर्मावदरणं च, रक्तकोठाश्च, (रक्तविस्फोटाश्च,) रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, (लोहितगन्धास्यता च,) पूतिमुखता च, वृष्णाया आधिक्यं च, अतृप्तिश्च, आस्यपाकश्च, गलपाकश्च, अग्निपाकश्च, गुदपाकश्च, मेढूपाकश्च, जीवादानं च तमःप्रवेशश्च, हस्तिहारिद्र-

मूत्रनेत्रवर्चस्वं चेति पित्वाग्निशक्तिविकाराः पित्तविकारान्णामपरि-
संस्नेयानामाविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति ॥ १४ ॥

पित्त विकार—आंश (पास में रगी आँस की आंघ), ज्योष (जलने के समान जलन), दाह (जलना), दग्धु (मय आँगों में जलने के समान धक् धक् होना), भूमक (भूँए जैसा घमन आना), गृहास, जलन, दरीर के अन्दर दाह, आँगों में दाह, गरमी की अधिकता, पसीने का अधिक आना, आँगों (घमल आदि) में पसीना आना, आँगों से दुर्गन्ध आना, आँगों का फटना, रक्त में हिमता (पश्चु) आना, मांस की हिमता, खचा का जलना, मांस की जलन, खचा और मांस का फटना, खचा के ऊपर के चर्म का फटना, लाल लाल कुन्तियाँ (पर के फटे के समान), रक्तपिन् (रक्तस्राव), लाल लाल धब्बे पकने, हरा रंग हल्दी का सा पीला रंग, नीलिका (साँई), फट्टा (घमल का मांस फटना), फामला, मुन्ग की फट्टा, मुन्ग से दुर्गन्ध आना, प्यास का अधिक लगना, भोजन में धगुति, मुन्ग का पकना, गले का पकना, आंग का पकना, गुदा का पकना, शिदन का पकना, प्राणों का नाज, और आँगों के सामने अन्धेरा रहना, मल-मूत्र और आंग का हरा या पीला होना, ये चार्ल्यास पित्तजन्य रोग हैं । पित्त विकार असंख्य हैं, यहाँ पर मुख्य रोगों की गणना की गई है ।

सर्वेष्वपि स्वत्वेनेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु पित्तस्येदमात्म-
रूपमपरिणामि कर्मणश्च स्थलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमु-
क्तमदेहा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः । तद्यथा—श्रीद्वयं
तैक्ष्ण्यं लाघवमनतिशेहो वर्णश्च शुक्राग्णवर्जो गन्धश्च विहो रसो
च कटुकाम्लौ पित्तस्यात्मरूपाणि, एवंविधत्वात् कर्मणः स्थलक्षण-
मिदमस्य भवति । तं तं शरीरावयवमाविशतः । तद्यथा—दाहोऽप्य-
पाकस्वेदश्लेष्मोथस्त्रावरणा यथास्वं च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्तनं
पित्तस्य कर्माणि, तैरन्वितं पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १५ ॥

तं गधुरतिक्तकपायशीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहविरेचनप्रदेहपरिपे-

काभ्यङ्गावगाहादिभिः पित्तहरैर्मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य, विरेचनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्व्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलं चापकर्षति, तत्रा-
वजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते,
यथाऽमौ व्यप्रोढे केवलमभिगृहं शीतीभवति तद्वत् ॥ १६ ॥

इन सब यहां कहे या नहीं कहे हुए पित्त विकारों में स्वाभाविक रूप से (किसी दूसरे दोष से न मिला होने पर), कार्यों से एवं पित्त के लक्षणों से पहिचानकर कुशल वैद्य लोग पित्त रोग ही है, ऐसा निश्चय करते हैं । यथा—गरमी, तीक्ष्णता, लघुता, चिकास की अधिकता न होना, सफ़ेद और काले-लाल रंग को छोड़कर अन्य रंग, सदांद (दुर्गन्ध युक्त गन्ध), कटु और खट्टा रस होना ये पित्त के लक्षण हैं । इस प्रकार के कर्मों से पित्त की पहिचान होती है । शरीर के जिस जिस अवयव में पित्त आश्रय लेता है, वहां २ पर दाह, गरमी, पाक (पकना), पसीना, छिन्नता, सदांद, खाज, खाव, रंग, तथा पित्त के समान गन्ध, चर्ण और रस की उत्पत्ति होना ये पित्त के कर्म हैं । इन कार्यों से युक्त रोग को पित्त का विकार जानना चाहिये । इस पित्त को शान्त करने के लिये मधुर, तिक्त, कषाय, शीत उपक्रमों से चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तनाशक स्नेह, विरेचन, प्रदेह, स्नान, मर्दन आदि कार्यों को मात्रा एवं समय को देखकर प्रयोग करना चाहिये । पित्त को शान्त करने के लिये वैद्यलोग विरेचन को ही सब से मुख्य साधन मानते हैं । यह जल्दी ही आमाशय में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण पित्तविकार को जड़ से बाहर निकाल देता है । ऐसी अवस्था में पित्त के सम्पूर्ण शान्त न होने पर भी शरीरस्थ पित्त रोग ऐसे ही शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार की भट्टी से आग निकाल लेने पर भट्टी अपने आप ठण्डी हो जाती है ।

श्लेष्मविकारांश्च विंशतिभूत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः; तद्यथा—
तृप्तिश्च, तन्द्रा च, निद्राया आधिक्यं च, स्तैमित्यं च, गुरुगान्त्रा च,

पकपति, तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा—भिन्ने केदारसेतौ शालियवपट्टिकादीन्य-भिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशोपमापद्यन्ते तद्वदिति ॥ १९ ॥

इन सब कफ की विकारों में कहे हुए या नहीं कहे हुए रोगों में कफ अपने स्वरूप—अपने स्वाभाविक रूप से, कार्यों से, लक्षणों से पहिचान कर कुशल पुरुष सन्देहरहित होकर श्लेष्मविकार ही हैं ऐसा निश्चय करते हैं। यथा चिकास, शीतलता, सफेदी, भारीपन, मधुरता, मसृणता (पिच्छलता), ये कफ के रूप हैं। इस प्रकार के कार्यों में कफ के लक्षण होते हैं।

शरीर के अवयवों में प्रविष्ट होकर कफ सफेदी, शीतलता, खाज, स्थिरता, भारीपन, चिकास, जड़ता, निष्क्रियता, क्लिन्नता, चिकनापन, अवरोध, मधुरता, देर में कार्य करना ये कफ के कार्य हैं। इनके द्वारा कफ रोग को जानना चाहिये। इस कफ को शान्त करने के लिये कटु, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण, गरम और रूक्ष उपक्रमणों से चिकित्सा करनी चाहिये। मात्रा और समय के अनुसार स्वेद, वमन, शिरोचिरेचन, व्यायाम आदि श्लेष्मनाशक कार्यों का प्रयोग करे। कफ को शान्त करने के लिये वैद्य वमन को ही सब से उत्तम साधन मानते हैं। वमन जल्दी से आमाशय में पहुँच कर सम्पूर्ण वैकारिक कफ को जड़ समेत बाहर कर देता है। इस कफ के पूर्ण रूप से शान्त न होने पर भी शरीर के अन्दर के कफरोग शान्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कि धान्य, जौ, साठी पानी से भरे होने पर खेत की मेंड के टूटने पर पानी से खुश्क हो जाते हैं, (सूख जाते हैं), इसी प्रकार कफ के निकलने से रोग भी नष्ट होजाते हैं।

भवन्ति चात्र। रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्।

ततः कर्म भिषक्पश्चाज्ज्ञानपूर्व समाचरेत् ॥ २० ॥

यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्।

अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यद्वच्छया ॥ २१ ॥

यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः ।

देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥ २२ ॥

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, उसके पीछे औषध की परीक्षा, इसके अनन्तर वैद्य ज्ञानपूर्वक चिकित्सा का आरम्भ करे । जो वैद्य, रोग की परीक्षा द्वारा निश्चय किये बिना चिकित्सा कर्म आरम्भ कर देता है, भले ही वह वैद्य औषधि के विधान को जानता हो, तो भी उसकी सफलता निश्चित नहीं (कभी हो जाती है, और कभी नहीं) । जो वैद्य रोगों को भली प्रकार जानता है, इसी प्रकार औषधियों को भी जानता है, साथ में देश, काल और प्रमाण को भी समझता है, उसकी सफलता निश्चित, अवश्यम्भावी है ।

तत्र श्लोकाः ।

संग्रहः प्रकृतिर्देशो विकारमुखमीरणम् ।

असन्देहोऽनुबन्धश्च रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २३ ॥

दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये ।

रूपं पृथक्त्वादोषाणां कर्म चापरिणामि यत् ॥ २४ ॥

पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टाः समुपक्रमाः ।

सन्यङ्महति रोगाणामध्याये तत्त्वदर्शिना ॥ २५ ॥

रोगों की संक्षिप्त संख्या, इनके स्थान और इनके साक्षात्-अथवा प्रेरक कारण, असन्देह, और अनुबन्ध, दोषों के स्थान, नाना प्रकार के रोगों की गणना, दोषों के पृथक् २ रूप, और स्वाभाविक कर्म, दोषों के पृथक् २ शान्ति के उपाय, इस महारोग अध्याय में तत्त्वदर्शि पुनर्वसु ने कह दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्टके

महारोगाध्यायो नाम विशेषोऽध्यायः ॥ २० ॥

एकविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान्नात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र 'अष्टौनिन्दितीय' (आठ निन्दित पदार्थ) नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तद्यथा—
अतिदीर्घश्चातिह्रस्वश्चातिलोमा चालोमा चातिकृष्णश्चातिगौरश्चाति-
स्थूलश्चातिकृशश्चेति ॥ ३ ॥

इस लोक में शरीर के सम्बन्ध में (मन के सम्बन्ध में अधार्मिक आदि इन से भिन्न हैं) आठ पुरुष निन्दित माने जाते हैं । यथा १. अतिदीर्घ २. अतिह्रस्व, ३. अतिलोमा (बहुत चालों वाला), ४. अलोमा (एक दम चाल रहित), ५. अतिकृष्ण (बहुत काला) ६. अतिगौर, ७. अतिस्थूल (बहुत मोटा) और ८. अतिकृश (बहुत पतला) ।

तत्रातिस्थूलकृशयोर्भूय एवापरे निन्दितविशेषा भवन्ति; अति-
स्थूलस्य तावदायुषो हासो जरोपरोधः कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं
दौर्गन्ध्यं स्वेदावाधः क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यष्टौ
दोषाः । तदतिस्थूलमतिमंपूरणाद्गुरुमधुरशीतस्निग्धोपयोगादव्या-
यामादव्यवायाद्दिवास्वप्नाद्धर्पनित्यत्वाच्चिन्तनाद्वीजस्वभावाच्चोपजा-
यते । तस्यातिमात्रं मेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः,
तस्मादस्यायुषो हासः; शैथिल्यात् सौकुमार्याद्गुरुत्वाच्च मेदसो
जरोपरोधः, शुक्रबहुत्वान्मेदसावृतमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता,
दौर्बल्यगसमत्वाद्वातूनां, दौर्गन्ध्यं मेदोदोषान्मेदसः स्वभावात्स्वेद-
लत्वाच्च, मेदसः श्लेष्मसंसर्गाद्विष्यन्दिवाद्बहुत्वाद्द्वयायामासहत्वाच्च
स्वेदावाधः, तीक्ष्णाम्नित्वात्प्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुदतिमात्रं पिपासा-
तियोगश्चेति ॥ ४ ॥

इन आठों पुरुषों में भी अतिस्थूल और अतिकृश ये दोनों पुरुष विशेष रूप से निन्दित हैं। इनमें अतिस्थूल पुरुष की आयु छोटी होती है, उसे बुढ़ापा जल्दी आ घेरता है, मैथुन में कठिनाता, निर्वलता, शरीर में दुर्गन्ध, पसीना बहुत आता है, भूख और प्यास खूब अधिक लगती है, ये आठ दोष होते हैं। यह अतिस्थूलता अधिक भोजन करने से, गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, व्यायाम न करने से, सम्भोग न करने से, दिन में सोने से, नित्य खुश (वेफ़िकर) रहने से, चिन्ता न करने से, माता पिता के स्थूल होने से उत्पन्न होती है। अतिस्थूल पुरुष के शरीर में मेद के बढ़े होने पर आगे मेद ही बढ़ता जाता है और अन्य धातु नहीं बढ़ते। इसलिये (विषम धातु होने से) आयु छोटी होती है, मेद के शिथिल, सुकुमार और भारी होने से बुढ़ापा जल्दी आना, श्रुत के कम होने से, मेद के द्वारा श्रुत बाल खोतों के रुक जाने से मैथुन में कठिनाई, धातुओं के विषम होने से दुर्बलता, मेद के दोष से, मेद के स्वभाव से तथा पसीने के अधिक आने से दुर्गन्ध, मेद के श्लेष्मा के साथ मिलने से, सड़ने से, बहुत होने से, भारी होने से और परिश्रम को न सह सकने के कारण पसीने का बहुत आना, अग्नि के प्रचल होने से और कोष्ठ में वायु की अधिकता से भूख अधिक और बहुत प्यास लगती है।

भवन्ति चात्र । मेदसावृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।

चरन् संधुत्तयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चात्तिकाङ्क्षति ।

विकारांश्चाश्रुते घोरान् कांश्चित्कालव्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥

एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ।

एतौ हि दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥

मेदस्यतीव्रसंवृद्धे सहसैवानिलादयः ।

विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥

मेदोमांसातिशृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ।

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति मेदस्विनो दोषा हेतवो रूपमेव च ।

निर्दिष्टं,

मेद के द्वारा स्रोतों के रुक जाने पर वायु कोष्ठ का आश्रय लेकर गति करता है, इससे अग्नि को यदाता (तेज़ करता है) है, और भोजन को शुष्क करता है । इसलिये अग्नि आहार को शीघ्र जीर्ण कर देता है, और अन्य आहार को चाहता है । आहार काल के अतिक्रमण होने से भयानक रोगों को उत्पन्न करता है । ये अग्नि और वायु विशेष रूप से उपद्रव करने वाले हैं । जिस प्रकार की जंगल की भाग वन को जला देती है, उसी प्रकार ये वायु और अग्नि मोटे व्यक्ति को जला देते हैं । मेद के बहुत बढ़ने पर एक दम से वायु, पित्त, कफ, भयानक रोगों को उत्पन्न करके जीवन का नाश शीघ्रता से कर देते हैं । मेद के अति बढ़ने से मनुष्य के नितम्ब, उदर और स्तन थल २ करने लगते हैं । शरीर का आकार और उत्साह शक्ति नष्ट हो जाते हैं । ऐसे पुरुष को अति-स्थूल कहते हैं । ये मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और लक्षण कह दिये ।

वक्ष्यते वाच्यमतिकार्षेयऽप्यतः परम् ॥ १० ॥

सेवा रुक्षान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनम् ।

क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः ॥ ११ ॥

रुक्षस्योद्वर्तनं स्नानस्याभ्यासः प्रकृतिर्जरा ।

विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशं नरम् ॥ १२ ॥

व्यायाममत्तिसौहित्यं क्षुत्पिपासामहौषधम् ।

कृशो न सहते तद्वदतिशीतोष्णमैथुनम् ॥ १३ ॥

प्रीहा कासः क्षयः श्वासो गुल्मार्शास्युदराणि च ।

कृशं प्रायोऽभिधावन्ति रोगाश्च ब्रह्मणीगताः ॥ १४ ॥

शुष्कस्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसंततः ।

त्वगस्थिशोषोऽतिकृशः स्थूलपर्वो नरो मतः ॥ १५ ॥

सततज्याधिताघेतावतिस्थूलकृशौ नरौ ।

सततं चोपचर्यौ हि कर्षणैर्दृष्टौरेपि ॥ १६ ॥

स्यौत्यकाश्र्ये वरं कार्यं समोपकरणी हि तौ ।

यद्यभौ व्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीडयेत् ॥ १७ ॥

इसके आगे अतिकृश व्यक्ति के लक्षण कहते हैं—रूख खान पान के सेवन से, उपवास से, थोड़ा खाने से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग से, द्रोक से, मल मूत्र के उपस्थित वेगों को अथवा नींद के उपस्थित वेग को रोकने से, स्नेह मर्दन किये बिना उबटन लगाकर स्नान (नित्य प्रति) करने से, स्वभाव से, बुढ़ापे से रोगों के कारण (रोग की कमज़ोरी में), उत्पन्न कमज़ोरी में मिथ्याहार विहार से, क्रोध से पुरुष बहुत कृश हो जाता है । परिश्रम, अतिशय पेट भर के खाना, भूख, प्यास और बलवान् औषध, बहुत सर्दी, बहुत गरमी और मैथुन इनको निर्वल कृश पुरुष सहन नहीं कर सकता । प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर रोग, और ग्रहणी रोग (आमाशय आंत्र रोग) प्रायः करके कृश, निर्वल पुरुष को शीघ्र चिपटते हैं । नितम्ब, उदर और ग्रीवा शुष्क हो जाते हैं, शरीर पर धमनियों के जाल दीखने लगते हैं, त्वचा और दृष्टियों का ही ठाँचा बच जाता है, ग्रन्थियाँ मोटी २ हो जाती हैं, ऐसे पुरुष को 'अतिकृश' कहते हैं । ये अतिस्थूल और अतिकृश पुरुष सदा रोगी रहते हैं । इसलिये कर्षण से (स्थूल की) और वृंहण से (कृश पुरुष की) सदा परिचर्या करनी चाहिये । स्थूलता और कृशता में कृशता श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि दोनों को एक ही समान चिकित्सा से साध्य व्याधि हो जाये तो स्थूल पुरुष ही अधिक पीड़ित होगा (क्योंकि स्थूल पुरुष का यदि संतर्पण किया जाये तो स्थूलता बढ़ती है, अपतर्पण करे तो वह सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जाठराग्नि केवल बढ़ी होती है) ।

सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः ।

दृढेन्द्रियत्वाद् व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ १८ ॥

क्षुत्पिपासातपसहः शीतव्यायामसंसहः ।

समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ १९ ॥

जिस पुरुष की मांस पेशियां प्रमाण में उच्चत हैं, और शरीर का संवदन ठीक प्रकार से है, इन्द्रियां बलवान् हैं, वह पुरुष रोगों के बल से भी हार नहीं मानता । जो पुरुष भूख, प्यास, धूप का सहन कर सके, शीत, व्यायाम को भली प्रकार सहन करले, न कम और न अधिक, भोजन को जीर्ण करने वाला हो, जिसको बुढ़ापा ठीक समीप पर आये, वह पुरुष समान उपचय अर्थात् उचित शरीर की बनावट का होता है ।

गुरु चातर्पणं चेष्टं स्थूलानां कर्पणं प्रति ।

कुशानां वृंहणार्थं च लघु संतर्पणं च यत् ॥ २० ॥

वातघ्नान्यन्नपानानि श्रेष्ममेदोहराणि च ।

रूक्षोष्णा वस्त्यस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्वर्तनानि च ॥ २१ ॥

गुह्यचीभद्रमुस्तानां प्रयोगस्त्रैफलस्तथा ।

तक्रारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो मात्तिकस्य च ॥ २२ ॥

विडङ्गनागरं क्षारः काललोहरजो मधु ।

यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते । २३ ॥

वित्वादिपथ्यमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः ।

शिलाजतुप्रयोगस्तु साम्निसन्धरसः परः ॥ २४ ॥

प्रशांतिका प्रियङ्गुश्च श्यामाका यवका यवः ।

जूर्णाः कोद्रवा गुद्गाः कुलत्थाश्चक्रमुद्गकाः ॥ २५ ॥

आढकीनां च बीजानि पटोला मलकैः सह ।

भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं चानु मधूदकम् ॥ २६ ॥

अरिष्टांश्चानुपानार्थं मेदोमांसकफापहान् ।

अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत् ॥ २७ ॥

प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च ।

स्थौल्यमिच्छन् परित्वक्त्वं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ॥ २८ ॥

स्थूल पुरुषों को कृश बनाने के लिये गुरु (भारी) और अपतर्पण क्रिया (यथा शहद भारी होने से अग्नि को कम करता है और अपतर्पण होने से मेद को कम करता है) उचित है । कृश पुरुषों को मोटा करने के लिये लघु एवं सन्तर्पण क्रिया करनी चाहिये । अतिस्थूल की चिकित्सा—

वातनाशक खान पान, कफ और मेदनाशक आहार, रूखी एवं गरम वस्त्रियां, तीक्ष्ण, रूक्ष उचटन का मलना, गिलोय, नागर मोथा, इनका, या त्रिफला का काथ देना, तक्रारिष्ट का प्रयोग अथवा मधु का उपयोग, वायविडंग, सोंठ, क्षार, कान्त लोह भस्म को शहद के साथ, जौ और आंवले का चूर्ण, इनका प्रयोग उत्तम है । विल्व, अरणी, सोना पाठ, कारमरी, पाटला इनके काथ में मधु प्रक्षेप करके पीना, अग्निमन्य (अरणी) के रस के साथ शिलाजीत का उपयोग, प्रशातिक (नीवार धान्य), प्रियंगु, दयामक (सांवक), क्षुद्रजव, जौ, देवभात, कोदों धान्य, मूंग, कुलर्था, कपि मूंग, अरहर की दाल, परबल, आंवला इनके साथ खाने के लिये देवे और पीने के लिये पानी में शहद मिला के देना चाहिये । अनुपान के लिये मेद, मांस और कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों की अतिस्थूलता नाश करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । स्थूलता का नाश करने की इच्छा वाले पुरुष को, रात में जागना, मैथुन, परिश्रम करना, चिन्ता करना इनको क्रम से शनैः शनैः बढ़ाना चाहिये ।

स्वप्नो हर्षः सुखा शय्या मनसो निर्वृतिः शमः ।

चिन्ताव्यवायव्यायामविरामः प्रियदर्शनम् ॥ २९ ॥

नवान्नानि नवं सर्वं ग्राम्यनूपौदकं रसाः ।

संस्कृतानि च मांसानि दधि सर्पिः पयोसि च ॥ ३० ॥

इक्षुवः शालयो मांसा गोधूमा गुडवैकृतम् ।

वस्तयः स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा ॥ ३१ ॥

स्निग्धमुद्वर्तनं स्नानं गन्धमाल्यनिषेवणम् ।

शुक्रवासो यथाकालं दोषाणामवसेचनम् ॥ ३२ ॥

रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम् ।

हत्वाऽतिकार्यमादत्ते नृणामुपचयं परम् ॥ ३३ ॥

अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन च ।

स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥

कृदा रोग की चिकित्सा—रात में और दिन में सोना, सदा प्रसन्न रहना, आराम, गद्देदार पलंग पर सोना, बैठना, मन की बेफिकरी, शान्ति, चिन्ता न करना, सम्भोग का न करना, श्रम न करना और इच्छित वस्तुओं का दर्शन, नये भोजन, नया मद्य, प्राग्य और जलचर प्राणियों के मांस का रस, संस्कृत (अच्छी प्रकार बनाये) मांस, दही, घी, और दूध, गज, चावल (लाल चावल), मांस, गेहूँ, गुट्ट से बनी वस्तुएँ, स्निग्ध और मधुर वस्तुयाँ, सर्वदा तैल मर्दन, स्निग्ध उबटन, स्नान, सुगन्ध और माला का धारण करना, सफ़ेद वस्त्र, समय २ पर वातादि दोषों का बाहर निकालना, रसायन एवं वाजीकरण योगों का सेवन करने से कृदाता दूर होकर पुष्टि, बल (मोटोपा) आता है। कार्यों की चिन्ता न करने (बेफिकरी) से, नित्य प्रति सन्तर्पण क्रिया द्वारा और रात दिन सोने से मनुष्य सुख की तरह पुष्ट हो जाता है।

यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।

विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३५ ॥

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कांश्यं बलावलम् ।

वृषता क्रीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ३६ ॥

अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता ।

सुखायुषा पराकुर्यात्कालरात्रिर्वापरा ॥ ३७ ॥

सैव युक्तां पुनर्युक्ते निद्रा देहं सुखायुषा ।

पुरुषं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवागता ॥ ३८ ॥

गीताध्ययनमद्यस्त्रीकर्मभाराध्वकर्षिताः ।

अजीर्णिनः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथाऽवलाः ॥ ३९ ॥

तृष्णातीसारशूलार्ताः श्वासिनो हिक्किनः कृशाः ।

पतिताभिहतोन्मत्ताः क्लान्ता यानप्रजागरैः ॥ ४० ॥

क्रोधशोकभयक्लान्ता दिवास्वप्नोचिताश्च ये ।

सर्व एते दिवास्वप्नं सेवेरन् सार्वकालिकम् ॥ ४१ ॥

धातुसान्ध्यं तथा ह्येषां बलं चाप्युपजायते ।

श्लेष्मा पुष्पाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चायुषः ॥ ४२ ॥

जब अन्तःकरण या मन से संयुक्त आत्मा के निष्क्रिय हो जाने पर, इन्द्रियां क्रियारहित हो जाती हैं इस प्रकार रूप, रसादि विषयों से हट जाती हैं, तब पुरुष सो जाता है। यदि विधिपूर्वक नींद का सेवन किया जाये तो, सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व ज्ञान और जीवन नींद के अधीन है और यदि निद्रा का विधि से सेवन न किया जाये तो दुःख, कृशता, बलनाश, क्षीवता, अज्ञान, और मरण ये नींद के अधीन हैं। इसलिये सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि दूसरी प्रलय रात्रि के समान अकाल (दिन में या सन्ध्याकाल में) सोना, या बहुत सोना छोड़ दे। ये नींद के मित्यायोग हैं। यदि निद्रा उचित रूप में सेवन की जाये तो शरीर को सुख और आयु से ऐसे ही युक्त करती है जिस प्रकार योगी पुरुष को सिद्धि से तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है।

गीत गाने से कृशपुरुष, पढ़ने से कृश, मद्यपान करने वाले, स्त्री सेवा करने वाले, वमन विरेचनादि कर्म में, मार्ग चलने से कृश हुए, अतिसार आदि से कृश, अजीर्ण रोगी, उरक्षत रोगी, क्षीण जिनके रस रक्तादि धातु क्षीण हो, वृद्ध, बालक, स्त्रियां (कमजोर) तृष्णारोगी, शूल से पीड़ित, श्वास से कृश, ऊपर से गिरे, चोट लगे हुए, उन्मत्त (धतूरा आदि खाने से), थके हुए, सवारी करने से रात में जागे, क्रोध, शोक, भय से निष्क्रिय पुरुषों को दिन में सोना उचित है। ये उपर लिखे पुरुष सब कालों में

दिन में सो सकते हैं। दिन में सोने से इनके विषम धातु सम होते हैं, चल बढ़ता है, कफ अंगों को पुष्ट करता है और आयु स्थिर होती है। ७

ग्रीष्मे चादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारुते ।

रात्रीणां चानिषड्क्षेपादिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वप्नात्प्रकुप्यतः ।

श्लेष्मपित्ते, दिवास्वप्नस्तस्मात्तेषु न शस्यते ॥ ४४ ॥

मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः ।

दूर्पाविपार्ताश्च दिवा न शयीरन् कदाचन ॥ ४५ ॥

हलीमकः शिरःशूलं स्तैमित्यं गुरुगात्रता ।

अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च ॥ ४६ ॥

शोथारोचकहृल्लासपीनसार्धवभेदकाः ।

कोठोऽरुः पिडकाः कण्डूस्तन्द्रा कासो गलामयाः ॥ ४७ ॥

स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां ज्वरः ।

इन्द्रियाणामसामर्थ्यं विपवेगप्रवर्तनम् ॥ ४८ ॥

भवेन्नृणां दिवास्वप्नस्याहितस्य निषेवणात् ।

तस्माद्विताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्यात्सुखं बुधः ॥ ४९ ॥

रात्रौ जागरणं रुचं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ।

अरुक्षमनभिष्यन्दि त्वार्सानप्रचलायितम् ॥ ५० ॥

देहवृत्तौ यथाऽऽहारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः ।

स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थाूल्यकार्श्ये विशेषतः ॥ ५१ ॥

ग्रीष्म ऋतु आदान काल एवं रुक्ष है, इस समय वायु बढ़ती है,

७ नींद का स्थान कहाँ है? यह तो कहना कठिन है, परन्तु जब मन या मन से युक्त आत्मा मस्तिष्क की पंचम जवनिका (Fifth Ventrical) में पहुँच जाता है तब पुरुष को नींद आती है। इस जवनिका के साथ किसी भी ज्ञानतन्तु का सम्बन्ध नहीं है। इसी से कहा है—“स्वप्नश्च निरिन्द्रियप्रदेशे मनोऽवस्थानम्” ॥

और रातें बहुत छोटी होती हैं, इसलिये दिन में सोना उत्तम है । ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर और ऋतुओं में सोने से कफ और पित्त विकृत होते हैं, इसलिये इन समयों में दिन के समय सोना ठीक नहीं है । मेदस्वी, नित्य स्नेह का सेवन करने वाले, कफप्रकृति, कफरोगी, और दूषी विष से पीड़ित पुरुष दिन में खास कर कभी भी न सोयें । दिन में सोने से हलीमक, शिरोवेदना, अंगों में भारीपन, अंगों को गीले वस्त्र से ढांपने की भांति प्रतीति, अंगों का टूटना, जाठराग्नि की क्षीणता, हृदय का कफ से लिप्त होना, सूजन, अरुचि, वमनेच्छा, पीनस, आधा सीसी, कोठ (वर्ण के काटे के भांति), फुन्सियां, खाज, तन्त्रा, आलस्य, कांस, गले के रोग, स्मृति नाश, बुद्धिनाश, मूर्च्छा, स्त्रियों का अवरोध, ज्वर, इन्द्रियों में असमर्थता, विष के वेग का जोर (फिर से चढ़ना) ये लक्षण अहितकारी निद्रा अर्थात् दिन में सोने से उत्पन्न होते हैं । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अहितकारी नींद का त्याग करे, और हितकारी नींद का सेवन करे इससे सुख होगा । रात्रि में जागने से शरीर में रूक्षता और दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है । और बैठे बैठे सोना न तो रूक्षता उत्पन्न करता है, न अभिष्यन्द अर्थात् स्निग्धता उत्पन्न करता है । शरीर के धारण के लिये जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता है, उसी प्रकार नींद भी आवश्यक है । इसलिये स्थूलता और कृशता मुख्य रूप से आहार और निद्रा पर अवलम्बित है ।

अभ्यङ्गोत्सादनं स्नानं ग्राम्यान्पौदका रसाः ।

शाल्यत्रं सदधि क्षीरं स्नेहो मद्यं मनःसुखम् ॥ ५२ ॥

मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च ।

चक्षुषस्तर्पणं लेपः शिरसो वदनस्य च ॥ ५३ ॥

स्वास्तीर्णं शयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः ।

आनयन्त्यचिराद्भिद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः ॥ ५४ ॥

तैलमर्दन, उद्यतन, स्नान, ग्राम्य या जलचर प्राणियों का मांसरस,

चावल, दही, दूध, स्नेह (घी-तैल), मंथ, मन को प्रिय वस्तुएं, मनोनुकूल सुगन्धि, शब्द, और संवाहन (मसाज, मुट्ठी भरना), आंखों का तर्पण, शिर और मुख, शरीर पर चन्दनादि का लेप, अच्छा बिछा पलंग, सुन्दर घर तथा उचित समय ये वस्तुएं कारण से नष्ट हुई नोंद को शीघ्र ही उत्पन्न कर देती हैं । ॥

कायस्य शिरसश्चैव विरेकश्छर्दनं भयम् ।

चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् ॥ ५५ ॥

उपवासोऽसुखा शय्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः ।

निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम् ॥ ५६ ॥

शरीर का विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, चिन्ता, क्रोध, कहानी सुनना, मैथुन, रक्त मोक्षण (शिरावेध), उपवास, दुःखदायक विस्तर, सत्त्व गुण की अधिकता, तमोगुण का जय (योगाभ्यास से होता है), कारण नोंद को नहीं आने देते । इसलिये अहित, अवान्वनीय नोंद को रोकने के लिये स्वस्थ पुरुष को इन्हें वर्जना चाहिये ।

एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः ।

कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिर्वार्युरेव च ॥ ५७ ॥

निद्रा नाश के दूसरे कारण—कार्य में फंसा रहना, काल, बुद्धापा, विकार, श्रूल, दर्द होना, स्वभाव से ही नोंद कम आना, वायु, उन्माद रोग या यातरोग आदि ।

तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च ।

आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा ॥ ५८ ॥

रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधार्त्रीं प्रवदन्ति निद्राम् ।

॥ यदि मस्तिष्क में स्थित निद्रा को नियमित करने वाला केन्द्र नष्ट कर दिया जाये या चोट आदि से नष्ट हो जाये अथवा विक्षिप्त हो जाये तब पुरुष को नोंद का धाना असम्भव हो जाता है । जब तक मस्तिष्क में यह केन्द्र ठीक है तभी तक यह चिकित्सा फलवती हो सकती है ।

तमोभवामाहुरघस्यमूलं, शेषं पुनर्व्याधिपु निर्दिशन्ति ॥ ५९ ॥

नींद तीन प्रकार की है । यथा—१. तमोजन्य निद्रा कफ से एवं मन और शरीर के थकने से उत्पन्न होती है । २. 'आगन्तुकी' । रोग (सन्निपात ज्वर आदि) से उत्पन्न होनेवाली, ३. रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न होने वाली निद्रा । इन तीनों प्रकार की निद्रा में जो निद्रा रात्रि-स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है उसको 'भूतधात्री' अर्थात् धाय के समान प्राणियों को पोषण करनेवाली कहते हैं और तमोगुण से उत्पन्न निद्रा पाप, अधर्म का मूल है; शेष आगन्तुकी निद्रा की गिनती रोगों में की जाती है ।

तत्र श्लोकाः । निन्दिताः पुरुपास्तेषां यौ विशेषेण निन्दितौ ।

निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निन्दितभेषजम् ॥ ६० ॥

येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्चाप्यहिता यदा ।

अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्वा च सा ॥ ६१ ॥

या या यथाप्रभावा च निद्रा तत्सर्वमत्रिजः ।

अष्टौनिन्दितसंख्याते व्याजहार पुनर्वसुः ॥ ६२ ॥

निन्दित पुरुष, इनमें जो दो (स्थूल और कृदा) अधिक निन्दित, निन्दित होने का कारण, दोनों के दोष, औषध, जिनके लिये निद्रा हितकारी है, जिनके लिये अहितकारी, अति नींद और नींद के न आने की औषध और जिस कारण से नींद आती है, जिस जिस प्रकार से उत्पन्न होती है, इन सब बातों को आत्रेय ऋषि ने 'अष्टौ निन्दित' नामक अध्याय में कह दिया ।

इत्यश्विवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्याने र्योजनान्नतुष्के

अष्टौनिन्दितीयां नाम एकोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो लङ्घनवृंहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ लंघन और घृहणीय अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान् ।

पडमिवेशप्रमुखानुक्तवान् परिचोदयन् ॥ ३ ॥

लङ्घनं घृहणं काले रूक्षणं स्नेहनं तथा ।

स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिपक् ॥ ४ ॥

आत्रेय महर्षि तपश्चर्या और स्वाध्याय में मग्न हुए, अग्निवेश आदि प्रमुख एवं उत्तम छः शिष्यों के ज्ञान के लिये कहने लगे—जो लंघन, घृहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन एवं स्तम्भन क्रियाओं के समर्थ तथा विधि को जानता है, वही वैद्य है।

तमुक्तवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच ह ।

भगवन्नङ्घनं किंस्त्रिङ्घनीयाश्च कीदृशाः ॥ ५ ॥

घृहणं घृहणीयाश्च रूक्षणीयाश्च रूक्षणम् ।

स्नेहनं स्नेहनीयाश्च स्वेदाः स्वेद्याश्च के मताः ॥ ६ ॥

स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्तुमर्हसि तद्गुरो ।

लङ्घनप्रभृतीनां च पराणामेपां समासतः ॥ ७ ॥

कृताकृतातिरिक्तानां लक्षणं वक्तुमर्हसि ।

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि से अग्निवेश ने कहा—कि ‘भगवान् लंघन किस प्रकार का होता है और कौन पुरुष लंघन के योग्य हैं ? घृहण क्या है और घृहणीय चिकित्सा के योग्य कौन हैं ? रूक्षण क्या है और रूक्षणीय कौन हैं ? स्नेहन क्या है और स्नेहनीय कौन हैं ? स्वेदन क्या है और स्वेदनीय कौन हैं ? स्तम्भन क्या है और स्तम्भनीय पुरुष कौन हैं ? हे गुरु ! यह सब आप कहिये । इन छः लंघन आदि के लक्षण संक्षेप में कहिये । सम्यक् प्रकार से किये, न किये और अति किये हुए के लक्षण भी कहने योग्य हैं।”

वचस्तदग्निवेशस्य निशम्य गुरुरब्रवीत् ॥ ८ ॥

यत्किञ्चिद्वायवकरं देहे तल्लङ्घनं स्मृतम् ।
 बृहत्त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च बृंहणम् ॥ ९ ॥
 रौक्ष्यं खरत्वं वैशद्यं यत्कुर्यात्तद्वि रूक्षणम् ।
 स्नेहनं स्नेहविष्यन्दमार्दवछेदकारकम् ॥ १० ॥
 स्तम्भगौरवशीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकम् ।
 स्तम्भनं स्तम्भयति यद्गतिमन्तं चलं द्रवम् ॥ ११ ॥

अग्निवेश के वचन को सुनकर गुरु बोले । शरीर के अन्दर जो वस्तु लघुता, हल्कापन उत्पन्न करती है, उसको 'लंघन' कहते हैं । जो वस्तु शरीर को स्थूलता उत्पन्न करती है, उसे 'बृंहण' कहते हैं । जो वस्तु शरीर में रूक्षता, कर्कशता और विशादता, पृथक्त्व उत्पन्न करती है, वह रूक्षण है । शरीर में जो वस्तु चिकास, विष्यन्द, विलयन, कोमलता और क्लिन्नता उत्पन्न करती है, वह स्नेहन है जो वस्तु शरीर में जडता उत्पन्न करे, भारीपन करे शीत का नाश करे तथा पसीना लाये वह 'स्वेदक' है । जो वस्तु गति-शील और थोड़ी सी गति को भी एकदम से रोक देती है, वह स्तम्भन है ।

लघूष्णतीक्ष्णविशदं रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरम् ।
 कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायस्तल्लङ्घनं स्मृतम् ॥ १२ ॥
 गुरुशीतमृदुस्निग्धं वहलं स्थूलपिच्छिलम् ।
 प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्ष्णं द्रव्यं बृंहणमुच्यते ॥ १३ ॥
 रूक्षं लघु खरं तीक्ष्णमुष्णं स्थिरमपिच्छिलम् ।
 प्रायशः कठिनं चैव यद्द्रव्यं तद्वि रूक्षणम् ॥ १४ ॥
 द्रवं सूक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम् ।
 प्रायो मन्दं मृदु च यद्द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम् ॥ १५ ॥
 उष्णं तीक्ष्णं सरं स्निग्धं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।
 द्रव्यं गुरु च यत् प्रायस्तद्वि स्वेदनमुच्यते ॥ १६ ॥
 शीतं मन्दं मृदु श्लक्ष्णं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।
 यद्द्रव्यं लघु चोद्दिष्टं प्रायस्तत्स्तम्भनं स्मृतम् ॥ १७ ॥

जो वस्तु लघु, गरम, तीक्ष्ण, विषाद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर (कर्कश),
सर, वहने वाला और कठिन हो वह वस्तु प्रायः करके 'लघन' गुण वाली
होती है । भारी, शीतवीर्य, मृदु, स्निग्ध, घन, स्थूल, पिच्छिल, चिर-
कारी, देर में कार्य करने वाला, स्थिर, चिकना जो पदार्थ होता है, वह
प्रायः करके 'गृहण' होता है । रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर,
चिकास रहित और कठिन द्रव्य है वह प्रायः करके 'रूक्षण' होता है ।
जो द्रव्य पतला, सूक्ष्म, वहने वाला, चिकना, स्नेह युक्त, भारी, शीतल,
मन्द (चिरकारी) और मृदु होता है, वह प्रायः करके 'स्नेहन' होता है ।
उष्ण, तीक्ष्ण, वहने वाला, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और भारी
जो पदार्थ होता है, वह प्रायः करके 'स्वेदन' होता है । शीत, मन्द, मृदु,
क्षण, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव और स्थिर तथा लघु होता है, वह द्रव्य प्रायः
करके 'स्तम्भन' होता है ।

चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ ।

पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् ॥ १८ ॥

प्रभूतश्रेष्मपित्ताम्लमलाः संस्पृष्टमारुताः ।

बृहच्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विशुद्धिभिः ॥ १९ ॥

येषां मध्यवला रोगाः कफपित्तसमुत्थिताः ।

वम्यतीसारहृद्रोगविसृज्यलसकज्वराः ॥ २० ॥

दिवन्धगौरवोद्गारहृद्भासारोचकादयः ।

पाचनैस्तान् भिषक् प्राज्ञः प्रायेणादाबुपाचरेत् ॥ २१ ॥

एत एव यथोद्दिष्टा येषामत्पवला गदाः ।

पिपासानिग्रहैस्तेषामुपवासैश्च ताञ्जयेत् ॥ २२ ॥

रोगाञ्जयेन्मध्यवलान् व्यायामात्पमारुतैः ।

बलिनान् किं पुनर्येषां रोगाणामवरं वलाम् ॥ २३ ॥

ॐ विरूक्षण में मुख्य रूप से स्नेह का अभाव रहता है और लघन
में गौरव का अभाव रहता है यह दोनों में मुख्य भेद है ।

त्वग्दोषिणां प्रमूढानां स्निग्धाभिष्यन्दिष्टं हिणाम् ।

शिशिरे लङ्घनं शस्तमपि वातविकारिणाम् ॥ २४ ॥

वमन, विरेचन, नस्य और आस्थापन वस्ति, प्यास का रोकना, वायु और धूप का सहना, पाचन, उपवास और व्यायाम ये शरीर में लघुता उत्पन्न करते हैं । जिन पुरुषों में कफ, पित्त, रक्त और मल बहुत बढ़े हों, जिन को वात रोग हों, जिन का शरीर बहुत बड़ा हो, बलवान् हो, उन को वमन, विरेचन आदि संशोधन द्वारा लंघन देना चाहिये । और जिन मध्यम बल वाले पुरुषों में कफ, पित्त से उत्पन्न रोग हों, जिन को वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसृचिका, अलसक, ज्वर, विघ्न, गौरव, उद्गार, वैचैनी, अरुचि आदि (अजीर्ण) हों, उनको वैद्य प्रथम पाचन औषधियों से लंघन देकर चिकित्सा करे । यही रोग यदि अल्प बल वाले पुरुष को हों तो पिपासा के रोकने से और उपवास द्वारा लंघन कराके शान्त कराना चाहिये । मध्यम बल वाले रोगों को व्यायाम, धूप और वायु के सेवन से लंघन कराना चाहिये । इसी प्रकार बलवान् पुरुषों में जब रोग का बल न्यून हो, तब भी व्यायाम द्वारा लंघन कराना चाहिये । त्वचा के दोष वाले, प्रमेह रोगियों को, स्निग्ध या अभिष्यन्द अथवा पुष्ट शरीर वाले पुरुष को, एवं वात रोगियों को शिशिर काल में लंघन देना उत्तम है । शिशिर के समाग-गुण होने से हेमन्त भी उत्तम है ।

अदिग्धविद्धमक्लिष्टं वयःस्यं सात्म्यचारिणाम् ।

मृगमत्स्यविहङ्गानां मांसं बृंहणमुच्यते ॥ २५ ॥

क्षीणाः क्षताः कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमध्वगाः ।

स्त्रीमद्यनित्या म्रीष्मे च बृंहणीया नराः स्मृता ॥ २६ ॥

शोपाशोऽग्रहणीदौर्घ्याधिभिः कर्षिताश्च ये ।

तेषां क्रव्यादमांसानां बृंहणा लघवो रसाः ॥ २७ ॥

क्षानमुत्सादनं स्वप्नो मधुराः स्नेहवस्तयः ।

शर्करा क्षीरसर्पिषि सर्वेषां विद्धि बृंहणम् ॥ २८ ॥

विषयुक्त शल से न मारे हुए, निरोगी, स्वच्छन्द, जवान, स्वस्थ, चरने वाले, मृग, मछली या पक्षियों का मांस ग्रहण के लिये उपयुक्त है । छ क्षीण रोगी, उरःक्षत का रोगी, क्रुदा, वृद्ध, दुर्बल रोग सफ़र (परिश्रम) करने वाले, खीसेवी, मद्यसेवी पुरुषों का ग्रीष्म काल में ग्रहण करना चाहिये । शोष, अर्श, ग्रहणी रोग के कारण जो पुरुष निर्बल हो गये हैं, उनको मांस खाने वाले पशु पक्षियों के मांस से ग्रहण करना चाहिये । मांस को संस्कार द्वारा लघु बना लेना चाहिये, अथवा लघु गुण वाले पक्षी याज्ञ आदि का मांस प्रयोग करना चाहिये । स्नान, उबटन, निद्रा, मधुर एवं स्नेह युक्त वस्ति या, शफर, घी, दूध ये वस्तुएँ सब पुरुषों का ग्रहण करती हैं ।

कटुतिक्तकपायाणां सेवनं स्त्रोष्वसंयमः ।

खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च रूक्षणम् ॥ २९ ॥

अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये ।

ऊरुस्तम्भप्रभृतयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥ ३० ॥

कटुण, तीक्ष्ण, कपाय रस का सेवन, अति ग्री संग, सरसों की खल, तिल की खल, मठा और मधु (शहद) आदि विरूक्षण करने वाले हैं । कफरोगी, पातरोगी और जिन को मर्म स्थान के रोग ऊरुस्तम्भ (आढ्य-चात, प्रमेह आदि) हैं उनका विरूक्षण उपचार करना चाहिये ।

स्नेहाः स्नेहयितव्याश्च स्वेदाः स्वेद्याश्च ये नराः ।

स्नेहाध्याये मयोक्तास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरम् ॥ ३१ ॥

स्नेह कितने हैं और कौन स्नेह के योग्य हैं ? स्वेद कितने हैं और कौन स्वेद के योग्य हैं ? ये स्नेह और स्वेद अध्याय में विस्तार से कह दिये हैं ।

द्रवं तनु स्थिरं यावच्छ्रीतीकरणमौपधम् ।

७ वर में पाले या रक्ते पक्षी या मछलियों का मांस लाभकर नहीं । है जो पशु पक्षी अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं उन का मांस ही लाभदायक है ।

स्वादु तिक्तं कपायं च स्तम्भनं सर्वमेव तत् ॥ ३२ ॥

पित्तक्षाराग्निदग्धा ये बन्ध्यतीसारपीडिताः ।

विपस्वेदातियोगार्ताः स्तम्भनीयास्तथाविधाः ॥ ३३ ॥

जो द्रव्य पतला, द्रव, बहने वाला और शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथा मधुर, तिक्त या कपाय रस हैं, वह सब 'स्तम्भन' है । पित्त रोगी, क्षार या अग्नि से जले रोगी, यमन या अतिसार से पीड़ित, विप वेग से या अति स्वेदन क्रिया से पीड़ित पुरुष स्तम्भन क्रिया के योग्य हैं ।

वातमूत्रपुरीपाणां विसर्गे गात्रलाघवे ।

हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राहमे गते ॥ ३४ ॥

स्वेदे जाते रुचौ चैव क्षुत्पिपासासहोदये ।

कृतं लङ्घनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि ॥ ३५ ॥

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च ।

क्षुत्पिपासाशोऽनचिस्त्वृणा दूर्बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ३६ ॥

मनसः संप्रमोऽभीक्षणमूर्ध्ववातस्तमो हृदि ।

देहाम्निबलनाशश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत् ॥ ३७ ॥

अपान वायु, मल-मूत्र का बाहर आना, शरीर में हल्कापन, आम्लाशय, डकार, गला और मुख के शुद्ध होने पर, आलस्य और निष्क्रियता के नष्ट होने पर, पसीना और भोजन में रुचि उत्पन्न होने पर, मन के प्रसन्न होने पर, सन्त्यक् प्रकार से लंघन हुआ ऐसा जानना चाहिये । लंघन के अधिक करने से जोड़ों का टूटना, अंगों में पीड़ा, कास, मुख का सूखना, मूत्र का नष्ट होना, अरुचि, प्यास, कान और आँख में निर्बलता, मन की वैचैनी, चक्कर आना, शरीर के ऊपर के भाग में बारम्बार वायु का चढ़ना, जोर होना, हृदय में अन्धकार (तमोगुण की अधिकता), जठराग्नि और शरीर के बल का नाश होना ये लंघन के अतियोग से होते हैं ।

वलं पुष्ट्युपलम्भश्च काश्यदोषविवर्जनम् ।

लक्षणं वृंहिते, स्थौल्यमति चात्यर्थवृंहिते ॥ ३८ ॥

बल, पुष्टि का होना, शीत और उष्ण को सहन करने की शक्ति का होना ये सम्यक् प्रकार के ग्रहण होने के लक्षण हैं । ग्रहण के अतियोग से स्थूलता आती है ।

कृताकृतस्य लिङ्गं यद्वृद्धितं तद्वि रूक्षिते ।

लंघन के सम्यक् योग और अतियोग के जो लक्षण हैं वे ही लक्षण रूक्ष के सम्यक् योग और अतियोग के हैं ।

स्तम्भितः स्याद्बले लब्धे यथोक्तैश्चामयैर्जितैः ॥ ३९ ॥

श्यावता स्तब्धगात्रत्वमुद्वेगो हनुसंग्रहः ।

हृद्वर्चोनिग्रहश्च स्यादतिस्तम्भितलक्षणम् ॥ ४० ॥

लक्षणं चाकृतायां स्यात् पणामेपां समासतः ।

स्तम्भन क्रिया के योग्य रोगों के शान्त होने पर, बल प्राप्त होने से स्तम्भन भली प्रकार से हुआ जानना चाहिये । स्तम्भन के अतियोग से—काला रंग, शरीर का जड़ होना, यमन की इच्छा, जवाड़ी का बन्द होना, श्मदय का अवरोध, मल का रुकना ये अतिस्तम्भन के लक्षण हैं ।

तदौषधानां व्याधीनामशमो वृद्धिरेव च ॥ ४१ ॥

इति पट् सर्वरोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपक्रमाः ।

साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकालानुरोधिनः ॥ ४२ ॥ इति भवति चात्र । दोषाणां बहुसंसर्गात् संकीर्यन्ते उपक्रमाः ।

पट्वं तु नातिवर्तन्ते त्रिष्वं वातादयो यथा ॥ ४३ ॥

तत्र श्लोकः । इत्यस्मिन्नष्टधनाध्याये व्याख्याताः पटुपक्रमाः ।

यथाप्रश्नं भगवता चिकित्सा यैः प्रवर्तिता ॥ ४४ ॥

ये लंघन आदि छः क्रियाओं के अयोग अर्थात् न्यून क्रिया से, इन क्रियाओं से शान्त होने वाले रोगों की शान्ति नहीं होती या बढ़ जाते हैं । इन छः क्रियाओं के सम्यक् योग से सब रोग शान्त हो सकते हैं । मात्रा और समय का विचार करके इन क्रियाओं का उपयोग करने से सब साध्य रोग ठीक होते हैं ।

वातादि दोषों के परस्पर मिलने से बहुत भेद हो जाते हैं, इसलिये चिकित्सा भी बहुत प्रकार की है । जिस प्रकार कि रोग वात आदि तीन को छोड़कर नहीं होते उसी प्रकार चिकित्सा भी इन छः में ही सीमित है । इस लंघनीय अध्याय में छः क्रियायें प्रश्न के अनुसार भगवान् आत्रेय ने कह दी हैं ।

इत्यग्निवेशराहुना नन्वे चरकप्रतिपत्त्युक्ते मन्त्रस्थाने योजनाननुष्ठे

लद्वगृह्यमाणे। नान् द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः सन्तर्पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे सन्तर्पणीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

संतर्पयति यः क्षिण्वैर्मधुरैर्गुरुपिच्छिलैः ।

नवात्रैर्नवमयैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः ॥ ३ ॥

गोरसैर्गौण्डिकैश्चात्रैः पैष्टिकैश्चातिमात्रशः ।

चेष्टाद्वेपी दिवास्वप्नप्रशय्यासनमुखे रतः ॥ ४ ॥

रोगास्तस्योपजायन्ते संतर्पणनिमित्तजाः ।

जो पुरुष स्निग्ध, मधुर, गुरु और पिच्छिल पदार्थों से शरीर का सन्तर्पण करते हैं, नये अन्न, नवीन मद्य, जलीय प्रदेश में या जलचर प्राणियों के मांस का सेवन, दूध से बने या गुड़ से बने पदार्थों का या पौष्टिक भोजनों का अति उपयोग करते हैं, हाथ पांव हिलाने की क्रिया करना पसन्द नहीं करते, दिन में सोना, आरामतलबी से उठना, घेंटना जिन्दगी बसर करना पसन्द करते हैं, उनको सन्तर्पणजन्य रोग उत्पन्न होजाते हैं ।

प्रमेहकण्टूपिडकाः कोठपापण्ड्वामयज्वराः ॥ ५ ॥

कुष्ठान्यामप्रदोपाश्च मूत्रकृच्छ्रमरोचकः ।

तन्द्राष्टैव्यमतिस्थौल्यमालस्यं शुरुगात्रता ॥ ६ ॥

इन्द्रियस्रोतसां लेपो बुद्धेर्मोहः प्रमीलकः ।

शोफाश्चैवंविधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिकुर्वतः ॥ ७ ॥

सन्तर्पणजन्य रोग—प्रमेह, कण्डू, फुन्सियां, कोठ (वर्र के काटे के समान चकते), पाण्डु रोग, ज्वर, कुष्ठ रोग, विपुचिका आदि, मूत्रकृच्छ्र, गरुचि, तन्द्रा, स्त्रीयता, अतिस्थूलता, आलस्य, शरीर का भारीपन, इन्द्रिय और स्रोतों का अवरोध, बुद्धिभ्रंश, निरन्तर एकही बात की चिन्ता, सूजन एवं इसी प्रकार के अन्य रोग शीघ्र प्रतिकार न करने से उत्पन्न होजाते हैं ।

शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणम् ।

ज्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च ॥ ८ ॥

सत्तौद्र्याभयाप्राशः प्रायो रूक्षाजसेवनम् ।

चूर्णप्रदेहा ये चोक्ताः कण्डूकोठविनाशनाः ॥ ९ ॥

त्रिफलारग्वं पाठां सप्तपर्णैः सवत्सकम् ।

मुस्तं निम्बं समदनं जलेनोत्कथितं पिबेत् ॥ १० ॥

तेन मेहादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रुवम् ।

मात्राकालप्रयुक्तेन संतर्पणसमुत्थिताः ॥ ११ ॥

ऐसी अवस्था में ज्वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, ज्यायाम, उपवास, धूम्रपान, स्वेद किया, मधु के साथ हरीतकी खाना (या अगरस्य हरीतकी का खाना), रूक्षा अर्णों का उपयोग, कण्डू और कोठ को नष्ट करने वाले जो चूर्ण या प्रदेह आस्वधीय अभ्यास में कहे हैं उनका सेवन, त्रिफला (हरद, बहेड़ा, आंवला), अमलतास, पाटल, सप्तवन, इन्द्रजौ, नागरमोथा, नीम की छाल, मैनफल इनका जल में काढ़ा बनाकर अभ्यास पूर्वक (नियमप्रति) पीने से प्रमेह आदि रोग जो कि मात्रा और काल में सन्तर्पण किया से उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाते हैं ।

मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफला देवदारु च ।

श्वदंष्ट्रा खद्विरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् ॥ १२ ॥
 रसमेपां यथादोषं प्रातः प्रातः पिवेन्नरः ।
 संतर्पणकृतैः सर्वैर्व्याधिभिः संप्रमुच्यते ॥ १३ ॥
 एभिश्चोद्धर्तनोद्धर्पस्तानयोगोपयोजितैः ।
 त्वग्दोषाः प्रशमं यान्ति तथा स्नेहोपसंहितैः ॥ १४ ॥
 कुष्ठं गोमेदको हिङ्गु कौञ्चास्थि त्र्यूपणं वचा ।
 घृपकैले श्वदंष्ट्रा च खराह्वा चाश्मभेदकः ॥ १५ ॥
 तक्रेण दधिमण्डेन वदराम्लरसेन वा ।
 मूत्रकृच्छ्रं प्रमेहं च पीतमेतद्व्यपोहति ॥ १६ ॥
 तक्राभयाप्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च ।
 अरिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयः शमम् ॥ १७ ॥
 त्र्यूपणं त्रिफला सौद्रं क्रिमिघ्नं साजमोदकम् ।
 मन्थोऽयं सक्तवः सर्पिर्हितो लोहोदकाप्लुतः ॥ १८ ॥
 व्योषं विडङ्गं शिप्रणि त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।
 बृहत्पौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठां सातिविपां स्थिराम् ॥ १९ ॥
 हिङ्गुकैवृकमूलानि यवानीधान्यचित्रकम् ।
 सौवर्चलमज्जार्जी च हवुषां चेति चूर्णयेत् ॥ २० ॥
 चूर्णतैलघृतचौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः ।
 सक्तूनां षोडशगुणो भागः संतर्पणं पिवेत् ॥ २१ ॥
 प्रयोगादस्य शाम्यन्ति रोगाः संतर्पणोत्थिताः ।
 प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यर्शांसि कामलाः ॥ २२ ॥
 प्लीहा पाण्ड्वामयः शोफो मूत्रकृच्छ्रमरोचकः ।
 हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कासः श्वासो गलग्रहः ॥ २३ ॥
 क्रिमयो ग्रहणीदोषाः श्वैर्यं स्थौल्यमतीव च ।
 नेराणां दीप्यते चाग्निः स्मृतिर्वृद्धिश्च वर्धते ॥ २४ ॥
 व्यायामनित्यो जीर्णार्शी यवगोधूमभोजनः ।

सन्तर्पणकृतैर्दोषैः स्थूलं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ २५ ॥

नागरमोथा, अमलतास, पादल, त्रिफला, देवदारु, गोखरू, खैर की छाल, नीम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, कूड़े की छाल, इन औषधियों से प्रायः करके दोपानुसार प्रतिदिन प्रातःकाल पीने से, सन्तर्पणजन्य सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। स्नेह साधन द्वारा त्वचा के रोग मिट जाते हैं। कूड़, गोमेदक मणि, (या अंकोल) हींग, कौंच पक्षी की अस्थि, सोंठ, मिरच, पिप्पली, वच, चासा, इलायची, गोखरू, अजवायन, पापाण-भेद इन सब को तक्र या दधिमण्ड के साथ अथवा खटे घेरों के रसों के साथ पीने से मूत्रकृच्छ और प्रमेह रोग मिटते हैं। छाछ और हरद के प्रयोग से या छाछ और त्रिफला के प्रयोग से, या तक्रारिष्ट के प्रयोग से (प्रमेह में कहे अरिष्टों के उपयोग से) प्रमेह आदि रोग द्रान्त होते हैं। सोंठ, मिरच, पिप्पली, त्रिफला, मधु, वायविडंग, अजवायन, पानी में घुला (घिस्ता) अगर, घी, इनको 'पटङ्गविधि' से तैयार सत्तू करके पीने से प्रमेह आदि रोग मिटते हैं। सोंठ, मिरच, पीपल, वाय-विडंग, शोभाजन, त्रिफला, कुटकी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, पादल, अतीस, पृश्निपर्णी, हींग, केवुकमूल, अजवायन, धनिया, चीतामूल, सुवर्चल, जीरा, हाउवेर, इनका चूर्ण कर लेना चाहिये। अब चूर्ण के बराबर तेल, घी और शहद प्रत्येक समान भाग मिलाना चाहिये। इसमें जौ के सत्तू का सोलहवां भाग मिला कर (पेट भर खाना) चाहिये। इस प्रकार करने से सन्तर्पणजन्य रोग द्रान्त हो जाते हैं। प्रमेह, मूदवात, कुष्ठ, अर्श, कामला, झीहा, पाण्डुरोग, शोथ, मूत्रकृच्छ, अरुचि, हृदय रोग, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गले का अवरोध, कृमि, ग्रहणी रोग, शित्र रोग, अतिस्थूलता रोग नष्ट होते हैं, जाडराशि दीप्त होती है और स्मृति एवं बुद्धि बढ़ती है। निव्य व्यायाम करने वाला, पहिले भोजन के जीर्ण होने पर खाने वाला, जौ और गेहूं का भोजन करने वाला मनुष्य सन्तर्पणजन्य रोगों से मुक्त होता है, तथा स्थूलता का नाश होता है।

उक्तं संतर्पणोत्थानामपतर्पणमौषधम् ।
 वक्ष्यन्ते सौषधाश्चोर्ध्वमपतर्पणजा गदाः ॥ २६ ॥
 देहाग्निबलदर्शोऽजःशुक्रमांसबलक्षयः ।
 ज्वरः कासानुबन्धश्च पार्श्वशूलमरोचकः ॥ २७ ॥
 श्रोत्रदौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा ।
 विण्मूत्रसंग्रहः शूलं जंघोरुत्रिकसंश्रयम् ॥ २८ ॥
 पर्वोस्थिसंधिभेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः ।
 ऊर्ध्ववांतादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात् ॥ २९ ॥
 तेषां संतर्पणं तज्ज्ञैः पुनराख्यातमौषधम् ।
 यत्तदात्वे समर्थं स्याद्भ्यासे वा तदिष्यते ॥ ३० ॥
 सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते ।
 नर्ते संतर्पणाभ्यासाधिरक्षीणस्तु पुष्यति ॥ ३१ ॥
 देहाग्निदोषभैषज्यमात्राकालानुवर्तिना ।
 कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्वले ॥ ३२ ॥
 हिता मांसरसास्तस्मै पर्याप्तिं च घृतानि च ।
 स्नानानि वस्तयोऽभ्यङ्गास्तर्पणास्तर्पणाश्च ये ॥ ३३ ॥
 ज्वरकासप्रसक्तानां कृशानां मूत्रकृच्छ्रिणाम् ।
 वृष्यतामूर्ध्ववातानां हितं वक्ष्यामि तर्पणम् ॥ ३४ ॥
 शर्करापिप्पलीमूलघृतचौद्रैः समांशकैः ।
 सक्तुद्विगुणितो वृष्यस्तेषां मन्थः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥
 सक्तवो मदिरा चौद्रं शर्करा चेति तर्पणम् ।
 पिबेन्मारुतविण्मूत्रकफपित्तानुलोमनम् ॥ ३६ ॥
 फाणितं सक्तवः सर्पिर्दधिमण्डोऽम्लकाञ्जिकम् ।
 तर्पणं मूत्रकृच्छ्रघ्नमुदावर्तहरं पिबेत् ॥ ३७ ॥
 मन्थः खजूरमृद्धीकावृक्षान्ताम्लीकदाडिमैः ।
 परूपकैः सामलकैर्युक्तो मद्यविकारस्तु ॥ ३८ ॥

स्वादुरन्तो जलकृतः सन्नेहो रूक्ष एव वा ।

सद्यः संतर्पणो मन्थः स्थैर्यवर्णवलप्रदः ॥ ३९ ॥

सन्तर्पण से उत्पन्न रोगों की औषध कह दी, अब अपतर्पण को कहते हैं, तथा अपतर्पण तन्त्र रोग और उनकी औषध भी कहते हैं— अपतर्पण से ज्वर, कास एवं कास सम्यन्धी विकार, बल, कान्ति, भोज, शुक्र और मांस का क्षय, कर्णेन्द्रिय की निर्वलता, उन्माद, प्रलाप, हृदय पीड़ा, मल-मूत्र का अवरोध, जंघा, ऊरु और त्रिक (कटि के नीचे) प्रदेश में दर्द, पर्व, अस्थि और सन्धिषों का टूटना, और अन्य वातजन्य रोग यथा ऊर्ध्ववात (वायु का ऊपर चढ़ना) आदि रोग अपतर्पण के कारण उत्पन्न होते हैं । अपतर्पण से उत्पन्न इन रोगों के लिये संतर्पण क्रिया औषध है । संतर्पण क्रिया दो प्रकार की है । यथा—सद्यः सन्तर्पण और अभ्यास (क्रमशः शनैः शनैः) सन्तर्पण । जो मनुष्य सहसा एकदम से क्षीण होता है, वह सद्यः सन्तर्पण क्रिया से पुष्ट होता है और देर से क्षीण हुआ पुरुष बिना अभ्यास सन्तर्पण के पुष्ट नहीं होता । जो पुरुष देर से निर्वल हो, उसमें शरीर जाठराग्नि, दोष, औषध बल, मात्रा और समय का विचार करके शान्ति से (जल्दी न करके) चिकित्सा करनी चाहिये । इस प्रकार के रोगी के लिये मांस, रस, दूध, घी, स्नान, वस्त्रियां, मर्दन, सन्तर्पण करने वाले मन्थ आदि प्रयोग करने चाहिये ।

ज्वर, कास के रोगियों के लिये, निर्वलों के लिये, मूत्रकृच्छ रोगियों के लिये, प्यास रोगियों के लिये, ऊर्ध्ववात रोगियों के लिये हितकारी तर्पण क्रिया का उपदेश करते हैं—शर्करा, पिप्पलीमूल, घी और शहद ये समान भाग लेकर इन सब से दुगुना सत्तू लेकर मन्थ बनाये । सत्तू, मदिरा, शहद और शर्करा इनसे मन्थ तैयार करके वायु, मल, मूत्र के अनुलोमन (अधोमार्ग से बाहर करने के लिये) और कफ, पित्त को अनुकूल करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । फाणित (राव) सत्तू, घी, दहिमण्ट और धान्याम्ल कांजी, इनसे बना मन्थ मूत्रकृच्छ नाशक और उदावर्त रोग को

नष्ट करने वाला तर्पण है । खजूर, मुनक्का, इसली, कोकम, अनारदाना, फालसा और जांवला उनसे बना हुआ मन्थ मदिरा के विकार को नष्ट करता है । खट्टे और मीठे (अनारदाना) पदार्थों में पानी में बना और घी युक्त या बिना घी के बना हुआ मन्थ सद्यः सन्तर्पण है और स्थिरता, वर्ण कान्ति और बल को देना है ।

तत्र श्लोकः । सन्तर्पणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतर्पणान् ।

सन्तर्पणीये तेऽध्याये सौपथाः परिकीर्तिताः ॥ ४० ॥

सन्तर्पण और अपतर्पण से उत्पन्न जो जो रोग हैं उनको तथा उनकी औषध को इस सन्तर्पणीय अध्याय में कह दिया ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिमस्कृते नृशस्थाने योजनावनुष्क-

सन्तर्पणयो नाम त्रयोविशानित्तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशानित्तमोऽध्यायः ।

अथातो विधिशोणितोयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब विधिशोणितोय अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनाम् ।

देशकालौकसात्त्यानां विधिर्यः संप्रकाशितः ॥ ३ ॥

तद्विशुद्धं हि त्वधिरं बलवर्णसुखायुषा ।

युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुवर्तते ॥ ४ ॥

देशसात्त्व्य, कालसात्त्व्य और अभ्याससात्त्व्य से मनुष्यों में जो रक्त उत्पन्न होता है, वह यदि विशुद्ध हो तो पुरुष को बल, वर्ण, सुख, आयु से युक्त करता है । क्योंकि प्राणियों के प्राण रक्त का अनुसरण करने रहते हैं ।

प्रदुष्टवहुतीक्ष्णोष्णैर्मधैरन्यैश्च तद्विधैः ।
 तथाऽतिलवणक्षारैरस्लैः कटुभिरेव च ॥ ५ ॥
 कुलत्थमापनिष्पावतिलतैलनिषेवणैः ।
 पिण्डालुमूलकादीनां हरितानां च सर्वशः ॥ ६ ॥
 जलजानूपशैलानां प्रसहानां च सेवनात् ।
 दध्यम्लमस्तुशुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ ७ ॥
 विरुद्धानामुपक्षिन्नपूतीनां भक्षणेन च ।
 सुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरुणि च ॥ ८ ॥
 अस्यादानं तथा क्रोधं भजतां चातपानलौ ।
 छर्दिष्वेगप्रतीघातात्काले चानवसेचनात् ॥ ९ ॥
 श्रमाभिघातसंतापैरजीर्णाध्यशनैस्तथा ।
 शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति ॥ १० ॥
 ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः ।
 मुखपाकोऽक्षिरागश्च पूतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ११ ॥
 गुल्मोपकुशवीसर्परक्तपित्तप्रमीलकाः ।
 विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम् ॥ १२ ॥
 वैवर्यमग्निनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता ।
 सन्तापश्चातिदौर्बल्यमरुचिः शिरसश्च रुक् ॥ १३ ॥
 विदाहश्चात्रपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणं कुमः ।
 क्रोधप्रचुरता बुद्धेः संमोहो लवणास्यता ॥ १४ ॥
 स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्तयः ।
 तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदर्शनम् ॥ १५ ॥
 करहूरुष्काठपिडकाः कुष्ठचर्मदलादयः ।
 विकाराः सर्वं गन्धैरे विज्ञेयाः शोणिताश्रयाः ॥ १६ ॥
 शीतोष्णस्निग्धरुक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः ।
 सम्यक् साध्या न श्लिध्यन्ति रक्तजास्ताम्बिभावयेत् ॥ १७ ॥

रक्त दूषित होने के कारण—अपनी प्रकृति से विपरीत, बहुत तीक्ष्ण, बहुत गरम मद्य अथवा इसी प्रकार के पानकादि (या अन्न से), बहुत नमक, क्षार या खटाई से, कड़वे रस से, कुलथी, उड़द, राजशिखी, तिल, तैल के खाने से, पिण्डाल (कद ग्रन्थि, पांढरी रत्ताल, अरबी, घुईयाँ), मूली, और हरे शाक सन्निधियों के खाने से, पानी में रहने वाले तथा जलीय प्रदेश में रहने वाले, तथा पर्वत पर रहने वाले और मांस खाने वाले पक्षियों (वाज़, चील) का मांस खाने से, खट्टी दही, मसु, शुक्त (कांजीभेद), सुरा, सौवीरक (कांजी भेद) के खाने से, विरुद्ध, सड़े गले, दुर्गन्ध युक्त भोजनों के खाने से, भोजन करके दिन में सोने से, तरल, स्निग्ध और भारी पदार्थों के सेवन से, बहुत अधिक खाने से, क्रोध, भूष, और अग्नि के अधिक सेवन से, चमन के वेग को रोकने से, रक्त के दूषित होने के समय (शरत्काल) में रक्त का मोक्षण न करने से, परिश्रम से, चोट से, सन्ताप से, अजीर्ण (विना भोजन के पचे पुनः खाने) से, अध्यशन अर्थात् भोजन के पीछे दुबारा फिर भोजन करने) से तथा शरत्काल में स्वभाव से ही रक्त दूषित हो जाता है । रक्त के दूषित होने से नाना प्रकार के रक्तजन्य रोग उत्पन्न होते हैं । यथा मुखपाक, आंख की सूजन (आंख की लालिमा), नाक से ब्रद्व, मुख का दुर्गन्ध, गुल्म, उपकुश (मुख की त्वचाओं में दाह और दांतों का हिलना), वीसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलक (विसूचिका), विद्रधि, रक्त प्रमेह, प्रदर, वातरक्त, विवर्णता, जाठराग्नि का नष्ट होना, प्यास, शरीर का भारीपन, सन्ताप, अतिनिर्वलता, अरुचि, शिर की दर्द, खान पान का विदाह (अपचन), कड़ुकी या खट्टी उकार आना, निष्क्रियता, क्रोध की अधिकता, बुद्धिभ्रंश, मुख का नमकीनपन, पसीना आना, शरीर की दुर्गन्धता, मद, कम्पन, स्वरनाश, तन्द्रा, निद्रा का अधिक आना, और आंखों के सामने अन्धकार का अधिक आना, खाज, कोठ, फुन्तियाँ, कुष्ठ, चर्मदुल (चर्म फटने का विशेष रोग), ये सब रोग रक्त के

आश्रित होते हैं । जो रोग क्षीत, उष्ण, क्षिग्ध, रुक्ष आदि उपक्रमों (चिकित्सा) द्वारा भली प्रकार साध्य होने पर भी सिद्ध न हों तो इन रोगों को रक्तजन्य समझना चाहिये ।

कुर्याच्छोणितरोगेषु रक्तपित्तहरीं क्रियाम् ।

चिरेकमुपवासं वा स्नावणं शोणितस्य वा ॥ १८ ॥

वलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्धया रुधिरस्य वा ।

रुधिरं स्नावयेज्जन्तोराशयं प्रसमीदय वा ॥ १९ ॥

चिकित्सा—रक्तजन्य रोगों में रक्त-पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये अर्थात् चिरेचन, उपवास, अथवा रक्त का मोक्षण करना चाहिये । बल की मात्रा और रक्तजन्य व्याधि के स्वरूप की मात्रा, जितने रक्त के निकालने से रक्त शुद्ध हो जाय इतने दूषित रक्त के स्थान को देखकर मनुष्य का रक्त (थोड़ा या बहुत) निकालना चाहिये ।

अरुणाभं भवेद्वाताद्विशदं फेनिलं तनु ।

पित्तात्पीतासितं रक्तं स्थायत्यौष्ण्यचिरेण च ॥ २० ॥

ईषत्पाण्डु कफाद् दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्धनम् ।

द्विदोषलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातकम् ॥ २१ ॥

वायु से दूषित रक्त लाल रंग का, विशद-स्वच्छ, प्राग्दार पतला होता है । पित्त से दूषित रक्त पीला, काला, घन (सान्द्र), बहुत गरम और जड़ होता है । कफ से दूषित रक्त थोड़ा पीला, पिच्छिल, तन्तु (तागे जैसा) और घन ठोस होता है । दो दोषों के संसर्ग होने से दो दोषों के लक्षण होते हैं और तीन दोषों के मिलने से तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होजाते हैं।

तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्तकसंनिभम् ।

गुग्गुलाफलसवर्णं च विशुद्धं विद्धि शोणितम् ॥ २२ ॥

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।

तदा शरीरं एव न स्थितास्तुगमिर्विशेषेण च रक्षितव्यः ॥ २३ ॥

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपक्वमेवम् ।

सुखान्वितं पुष्टिवलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ २४ ॥

यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च ।

पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ २५ ॥

विशुद्ध रक्त का लक्षण—तपे हुद्द स्वर्ण (कुन्दन) के समान, वीर-
चट्टी के रंग का, लाल कमल या माहवर (जिसे औरतें पैर के तलुवों पर
लगाती हैं) के समान रंग, लाल रक्ती के रंग के समान विशुद्ध रक्त
का रंग होता है । रक्त मोक्षण करने के उपरान्त न तो बहुत गरम और
न बहुत ठण्डा, लघु एवं दीपक (अग्नि को बढ़ाने वाला), खान पान सेवन
करना चाहिये । रक्त मोक्षण होने से शरीर का रक्त अनवस्थित, अस्थिर
होता है (रक्त का वेग बहुत चंचल होता है), इसलिये अग्नि की रक्षा
विशेष रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नहीं होने देना चाहिये ।

विशुद्ध रक्त वाले पुरुष का लक्षण—जिस पुरुष का वर्ण कान्ति और
इन्द्रियां निर्मल हों, इन्द्रियां अपने विषयों की इच्छा करें, जाठराग्नि का
बल तथा मल-मूत्र आदि की प्रवृत्ति बिना रुकावट के हो, मनुष्य का
मन आनन्द अनुभव करे, प्रसन्नता और बल दीखता हो, उस पुरुष का
रक्त शुद्ध जानना चाहिये ।

मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृत्तात्मनः ।

प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २६ ॥

मदमूर्च्छासंन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः ।

तथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २७ ॥

दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते ।

मनो विज्ञोभयम् जन्तोः संज्ञां संमोहयेत्तदा ॥ २८ ॥

पित्तमेवं कफश्चैवं मनो विज्ञोभयन्नृणाम् ।

संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र वर्क्ष्यते ॥ २९ ॥

सक्तानरुपद्रुताभार्षं चलस्खलितचेष्टितम् ।

विद्याद्वातमदाविष्टं रूक्षश्यावारुणाकृतिम् ॥ ३० ॥

सक्रोधपरुषाभापं संप्रहारकलिप्रियम् ।
 विद्यात् पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताकृतिम् ॥ ३१ ॥
 स्वल्पसंबन्धवचनं तन्द्रालस्यसमन्विम् ।
 विद्यात्कफमदाविष्टं पाण्डुं प्रध्यानतत्परम् ॥ ३२ ॥
 सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे ।
 जायते शाम्यति त्वानु मदो मद्यमदाकृतिः ॥ ३३ ॥
 यश्च मद्यमदः प्रोक्तो विपजो रौधिरश्च यः ।
 सर्व एते मदा नर्ते वातपित्तकफत्रयात् ॥ ३४ ॥

मलिन आहार खाने वाले एवं रक्त और तम से आवृत मन वाले के कुपित वात, पित्त, कफ दोष तृयक् २ या मिलकर रसवाही, रक्तवाही या संज्ञावाही चोर्षों को रोक लेते हैं, तब निम्न लिखित रोग उत्पन्न होते हैं । यथा—मद, मूर्च्छा और संन्यास ये रोग होते हैं । इन तीनों दोषों के हेतु, लिंग (लक्षण) और शान्ति, उपचार में उत्तरोत्तर बल की अधिकता रहती है । अर्थात् मद से अधिक मूर्च्छा में और मूर्च्छा से अधिक संन्यास में बल की अधिकता रहती है । जिस समय चेतना का स्थान हृदय निर्बल हो जाता है और यहां पर वायु का प्रकोप हो, तब वह मन को क्षोभित करके मनुष्य की संज्ञा (चेतना) को बाँप लेता है पित्त और कफ ही मन का विक्षोभ उत्पन्न करके संज्ञा का नाश करते हैं, विशेष रूप में आगे कहते हैं । रुक रुक कर (तुतलाकर) बोलना, बहुत बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, चलते हुए लड़खड़ा करके गिरते पड़ते चलना, चेहरे का रंग रूखा, काला, लाल सा होना, वातजन्य मद के लक्षण हैं । क्रोधयुक्त कठोर (गाली) वाणी बोलना, चोट या आघात करना, झगड़ा करना, चेहरे का रंग लाल, पीला, या काला होना, पित्तजन्य मद के लक्षण हैं । थोड़ा परन्तु सम्यन्ध (पूर्वापर सम्यन्ध) युक्त बोलना, तन्द्रा और आलस्य का होना, चेहरे का रंग भूसरवर्ण, एक ध्यान में मग्न होना ये कफजन्य मद के लक्षण हैं । सन्निपातजन्य मद में सब दोषों के लक्षण मिलते हैं ।

मद्यजन्य मद् में आकृति शरायी पुरुष के समान होती है और यह मद् जल्दी चढ़ता है और जल्दी उतर जाता है । मद्यजन्य, विषजन्य, रक्त जन्य और द्रोपजन्य ये चारों प्रकार के मद्, वात, पित्त, कफ को छोड़ कर नहीं होते हैं ।

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।

पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतितुष्यते ॥ ३५ ॥

वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।

कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया मूर्च्छाये वातसंभवे ॥ ३६ ॥

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।

पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रतुष्यते ॥ ३७ ॥

सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः ।

संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्तसंभवे ॥ ३८ ॥

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः ।

पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतितुष्यते ॥ ३९ ॥

गुरुभिः प्रावृत्तैरङ्गैर्यथैवाङ्गैश्च चर्मणा ।

सप्रसेकः सद्ब्रह्मासो मूर्च्छाये कफसंभवे ॥ ४० ॥

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।

स जन्तुं पातयत्याशु विना वीभत्सचेष्टितैः ॥ ४१ ॥

द्रोपेषु मद्मूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् ।

स्वयमेवोपशान्म्यन्ति संन्यासो नौपयैर्विना ॥ ४२ ॥

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः ।

संन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायतनसंश्रिताः ॥ ४३ ॥

स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टीभूतो मृतोपमः ।

प्राणैर्वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यः फलां क्रियाम् ॥ ४४ ॥

मृर्छा के लक्षण—आँखों के सामने आकाश नीला या काला भयवा लाल दीखता है, आँखों के सामने अन्धेरा आ जाता हो और मनुष्य मृर्छा

से जल्दी ही सचेत हो जाये, शरीर में कम्पन और अंगों में पीड़ा हो, हृदय में वेदना अनुभव हो, कृशता और छाया, मुख का वर्ण काला या लाल होजाये, ये वातजन्य मूर्च्छा के लक्षण हैं । आकाश लाल पीला या हरा दिखाई दे, अन्धकार आता दिखाई दे और उठते समय शरीर पर पसीना, प्यास वा जलन हो, आँखें लाल या पीली, व्याकुल दीखती हों, मल पतला (अतीसार) चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, ये पित्तजन्य मूर्च्छा के लक्षण हैं । आकाश वादलों से घिरा वा अन्धकार से आवृत दिखाई दे, अन्धकार सामने आता दिखाई दे, मूर्च्छा से देर में जागृत हो, भारी तथा गीले कपड़े में शरीर ढंपा प्रतीत होता हो, (शरीर जकड़ा एवं भारी), मुख से लार बहना, वैचेनी, ये कफजन्य मूर्च्छा के लक्षण हैं । सन्निपात से सब दोषों के लक्षण होते हैं, अपस्मार के समान इसमें वेग आता है । इस रोग में वीभत्स चेष्टाओं (दाँतों से काटना, हाथ पाँव आदि फेंकने) के बिना मनुष्य गिर पड़ता है । शरीरधारियों में जब मद-मूर्च्छा को उत्पन्न करने वाले दोषों का बल कम हो जाता है, तब ये रोग अपने आप शान्त हो जाते हैं, परन्तु 'संन्यास' रोग बिना औषध के अच्छा नहीं होता । अति बलवान् मल वातादि दोष, प्राणायतन (हृदय आदि) अवयवों का आश्रय करके, वाणी, शरीर और मन की क्रियाओं को एकदम से बन्द कर देते हैं, तब मनुष्य निर्वल, निष्क्रिय, क्रियारहित, लकड़ी के समान निर्जीव होकर गिर पड़ता है । इस समय यदि तात्कालिक फल देने वाली क्रियायें (अंजन, नस्य आदि) जल्दी न की जायें तो मनुष्य मर जाता है ।

दुर्गेऽम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधः ।

गृहीयात्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम् ॥ ४५ ॥

अश्विनान्यवपीडाश्च धूमः प्रथमनानि च ।

सूचीभिस्तोदनं शस्त्रैर्दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ४६ ॥

लुब्धनं केशलोम्नां च दन्तैर्दशनमेव च ।

आत्मगुप्तावधर्षश्च हितास्तस्यवोधने ॥ ४७ ॥

संमूर्द्धितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च ।

प्रभूतकटुयुक्तानि^१ तस्यास्ये गालयेन्मुहुः ॥ ४८ ॥

मातुलुङ्गरसं तद्वन्महौषधसमायुतम् ।

तद्वत्सौवर्चलं^२ दद्याद्युक्तं मद्यास्तकाशिकैः ॥ ४९ ॥

हिङ्गूपरुषसमायुक्तं चावत्संज्ञाप्रबोधनम् ।

प्रबुद्धसंज्ञमज्ञं लघुभिस्तमुपाचरेत् ॥ ५० ॥

विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च ।

वटुभिर्गतिवादित्रशब्दैश्चित्रैश्च दर्शनैः ५१ ॥

नमनोद्वेगनैर्धूमैरञ्जनैः कवलप्रहैः ।

शोणितस्यावसकैश्च व्यायामोद्धर्पणैस्तथा ॥ ५२ ॥

प्रबुद्धसंज्ञं मतिमाननुबन्धमुपक्रमेत् ।

तस्य संरक्षितव्यं हि मनः प्रलयहेतुतः ॥ ५३ ॥

लेहस्वेदोपपन्नानां यथादोषं यथाबलम् ।

पथ्य कर्माणि कुर्वीत मूर्च्छाद्येषु मदेषु च ॥ ५४ ॥

अष्टाविंशत्यौषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः ।

प्रयोगः शस्यते नद्वन्महतः पटुपलस्य वा ॥ ५५ ॥

त्रिफलायाः प्रयोगो वा सघृतक्षौद्रशर्करः ।

शिलाजतुप्रोगो वा प्रयोगः पचसोऽपि वा ॥ ५६ ॥

पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा ।

रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशास्यते ॥ ५७ ॥

रक्तावसेकाच्छास्त्राणां सतां सत्त्ववनामपि ।

सेवानान्मदमूर्च्छायाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ॥ ५८ ॥ इति

गहरे पानी में दूधते हुए चर्तन को बुद्धिमान् मनुष्य जिस

प्रकार तली में पहुँचने से पूर्व ही पकड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार

१. तिकानीति च पाठः ।

२. सौवीरकमिति च पाठः ।

संन्यास रोगी की गिरने से पूर्व चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये अंजन (आंखों में), अवपीडन (नासिका में औषधियों का रस डालना), नाक से धूम्रपान, प्रथमन (नाक में फूँकार से औषध पहुँचाना), सुई चुभोना, दाख आदि को गरम करके दाह करना, नखों में सुई, पिन आदि चुभोना, शिर या शरीर के बालों या लोमों को खींचना, दाँतों से काटना, कौंच की फली का शरीर पर मलना, ये कर्म रोगी को चेतन करने के लिये हितकारी हैं । नाना प्रकार के तोक्षण और मूर्च्छित मद्य और बहुत कटुवे पदार्थ रोगी के मुँह में डालने चाहिये । सोंठ में मिलाकर विजौरे निम्बू का रस, या मद्य और खट्टी कांजी से सौंचल मिलाकर वा हाँग और सोंठ मिरच, पिप्पली इनको मिलाकर देवे, जबतक मनुष्य चेतन हो । चेतन होने पर हल्का भोजन देना चाहिये । चमत्कारिक बातों को सुनना पिछली बातों को याद करना, मन पसन्द कहानी कहना, बढ़िया गाना बजाना सुनाकर, सुन्दर चित्रोंको दिखाकर, विरेचन, वमन, धूम्रपान, अंजन, कबल अर्थात् मुख में औषध या गोली को रखकर, रक्त मोक्षण, व्यायाम कराके, अंगों के मर्दन से निरन्तर मनुष्य को जागृत, चेतन रखने का यत्न करना चाहिये । रोगी के मन को मोहित (मूर्च्छा उत्पन्न) करने वाले कारणों से बचा कर रखना चाहिये । मूर्च्छा और मद रोगों में बल एवं दीप के अनुसार स्वेदन और स्वेदन देकर पीछे से वमन, विरेचन, शिरोविरेचन (नस्य), आस्थापन और अनुवासन रूपी पंचकर्म करने चाहियें । उन्माद चिकित्सा में कहे 'पानीय कल्याण घृत' (अट्टाईस दवाइयाँ), महानिक घृत या महापट्पल घृत (कुछ रोग में) का पान करना उत्तम है । घी, शहद और शर्करा के साथ त्रिफला का प्रयोग करना, अथवा दूध के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना, दूध के साथ पिप्पली चूर्ण या चीतामूल का प्रयोग करना, रसायनों तथा दस वर्ष पुराने मटके में रखे हुए घी का प्रयोग करना उत्तम है । रक्त मोक्षण, वेदों आदि सत् दास्यों का पढ़ना, सज्जन, सत्त्वगुणी, तपस्वी पुरुषों का सत्संग मद मूर्च्छा रोग को शान्त करते हैं ।

तत्र श्लोकी । विद्युद्धं चाविद्युद्धं च शोणितं तस्य हेतवः ।

रक्तप्रदोषजा रोगास्तेषु गंगेषु औषधम् ॥ ५९ ॥

मदमूच्छ्रायसंन्यामहेतुजनणमेपजम् ।

विधिशोणितकेऽध्याये नवमेतत्प्रकाशितम् ॥ ६० ॥

शुद्ध या अशुद्ध रक्त, दूतके कारण, रक्त प्रदोष में उत्पन्न होने वाले रोग, दूतकी औषध, मद मूच्छ्राय, संन्यास रोगों के कारण, लक्षण और औषध, ये सब विषय इस 'विधिशोणित' अध्याय में कहे दिये ।

इत्यधिवेदाहने दस्य चरकप्रथितरहस्यं सूत्रमने योजनानुसुधे

विधिशोणितकादी नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो यज्ञः पुरुषोचमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'यज्ञः पुरुषोच' अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

पुरा प्रत्यक्षवर्माणं भगवन्तं पुनर्वसुम् ।

समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा ॥ ३ ॥

आत्मेन्द्रियमनोधांनां योऽयं पुरुषमंत्रकः ।

राशिरन्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ ४ ॥

अथ काशिपतिर्वाक्यं ब्राम्हणोऽयं वदन्तरा ।

व्याजहारिपितमिति मभिसृत्वा भिवाद्य च ॥ ५ ॥

किं नु स्यात् पुरुषो यज्ञस्तज्जास्तस्यामयाः स्मृताः ।

न वेत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाचर्षीन् पुनर्वसुः ॥ ६ ॥

१. महर्षय उपासीना प्रादुश्चरुनिं कथामिति वा पाठः ।

सर्व एवामितज्ञानविज्ञानचिद्धसंशयाः ।

भवन्तरहेत्तुमर्हन्ति काशिराजस्य संशयम् ॥ ७ ॥

धर्म के प्रत्यक्ष अवतार, महर्षि आश्रेय एक बार महर्षियों के साथ मिलकर वातचीत करने लगे कि—‘आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषय’ इन से युक्त समूह से जो ‘पुरुष’ बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार और कहां से होती है ? इस प्रसंग में काशि के राजा वामक ऋषिसभा के सन्मुख अभिवादन करके बोलने लगे—हे भगवन् ! जिन कारणों से पुरुषों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, यह मानना संगत है या नहीं ? ऋषि पुनर्वसु ने कहा कि—हे महर्षियों ! तुम सब अपार ज्ञान रखते हो, विज्ञान से तुम्हारे सब सन्देह मिट चुके हैं । आपलोग इन काशिपति के सन्देह को दूर करें ।

पारीक्षित्स्त्वपरीक्ष्याग्रे मौद्गल्यो वाक्यमब्रवीत् ।

आत्मजः पुरुषो रोगाश्चात्मजाः कारणं हि सः ॥ ८ ॥

स चिनोत्युपमुक्ते च कर्म कर्मफलानि च ।

नष्टते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ ९ ॥

पारीक्षि मौद्गल्य कहने लगे कि—पुरुष आत्मा से उत्पन्न होता है और रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं । वही आत्मा आहार-विहारदि कर्मों को करता है और इसीसे आरोग्यता या रोग रूपी कर्मफलों का भोग करता है । क्योंकि ‘चेतना धातु’ आत्मा के बिना सुख, दुःख के हेतु रूप आरोग्यता या व्याधि नहीं हो सकती ।

शरलोमा तु नेत्याह न ह्यात्माऽऽत्मानमात्माना ।

योजयेद्व्याधिभिर्दुःखैः दुःखद्वेषी कदाचन ॥ १० ॥

रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम् ।

शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम् ॥ ११ ॥

शरलोमा ऋषि बोले—यह ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा स्वभाव से दुःखों से द्वेष रखने वाला ‘आनन्दमय’ है । इसलिये आत्मा अपने आपको

व्याधियों के कष्टों से युक्त नहीं करेगा । वास्तव में, 'सत्त्व' नामक मन के साथ रज और तम गुण मिलकर पुरुष और रोग दोनों को ही उत्पन्न करते हैं ।

वार्योऽत्रिदस्तु नेत्याह नष्टोक्तं कारणं मनः ।

नर्त शरीरं शारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ १२ ॥

रसजानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः ।

आतो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्वृत्तिहेतवः ॥ १३ ॥

वार्योऽत्रिदः कृपि बोले—यह ठीक नहीं है कि अकेला मन ही इनकी उत्पत्ति में कारण है । क्योंकि शरीर के बिना न तो शारीरिक रोग हो सकते हैं और न मन ही रह सकता है । इसलिये प्राणियों की उत्पत्ति में कारण रस (आपः जल) है और 'रस' से ही सब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । रस की उत्पत्ति पानी से या पानी ही रसमय है, इसी रस से सब पंच महाभूत बनते हैं ।

हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः ।

नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १४ ॥

पट्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः पट्धातुजास्तथा ।

राशिः पट्धातुजो ह्येष सांख्यैरायैः प्रकीर्तितः ॥ १५ ॥

हिरण्याक्षः कृपि बोले—कि नहीं, यह ठीक नहीं, आत्मा रसजन्य नहीं है, आत्मा और मन अतीन्द्रिय हैं । रोग भी (कुछ एक रोग) शब्दादि (अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग) से उत्पन्न होते हैं । ये भी रस जन्य नहीं । वास्तव में पुरुष छः धातुओं (आत्मा और पृथ्वी अप, तेज, वायु एवं आकाश) से उत्पन्न होता है, रोग भी इन्हीं छः धातुओं से पैदा होते हैं । सांख्य दर्शन का सिद्धान्त भी है कि 'छः धातुओं के समूह का नाम पुरुष' है ।

तथा ब्रुवाणं कुरिकमाह तन्नेति शौनकः ।

कस्मान्मातापितृभ्यां हि विना पट्धातुजो भवेत् ॥ १६ ॥

पुरुषः पुरुषाद्गौरीश्चादधः प्रजायते ।

पैत्र्या मेहादयश्चोक्ता रोगास्तावन्न कारणम् ॥ १७ ॥

इस प्रकार कुशिक (हिरण्याक्ष) को शौनक ने कहा कि—माता पिता के बिना छः धातु कैसे हो सकते हैं? पुरुष से, पुरुष, गौ से गाय, और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है । और माता पिता के प्रमेहादि रोग पुत्र में आते हैं, इसलिये रोगों और पुरुष की उत्पत्ति में कारण माता-पिता ही हैं ।

भद्रक्राव्यस्तु नेत्याह नखन्धोऽन्धाप्रजायते

मातापित्रोरपि च ते प्राशुत्पत्तिर्न युज्यते ॥ १८ ॥

कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः ।

नखृते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य च ॥ १९ ॥

भद्रक्राव्य ऋषि बोले—यह ठीक नहीं, क्योंकि अन्धे माता-पिता से पुत्र अन्धा उत्पन्न नहीं होता । माता-पिता की उत्पत्ति से पूर्व पुरुष का और रोग का होना असम्भव होता है । इसलिये कर्म से ही पुरुष उत्पन्न होता है और कर्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं । कर्म के बिना न तो पुरुष का और न रोगों का जन्म हो सकता है ।

भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्ता पूर्व हि कर्मणः ।

दृष्टं न चाकृतं कर्म यस्य स्यात्पुरुषः फलम् ॥ २० ॥

भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च ।

खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथैव हि ॥ २१ ॥

भारद्वाज ऋषि बोले कि—कर्म से पहिले कर्ता है । बिना कर्मों के किये हुए कर्म का फल नहीं देखा जाता । प्रथम कर्म होने से फल होता है, इसलिये प्रथम कर्म होना चाहिये, जिसके फलस्वरूप पुरुष उत्पन्न होना चाहिये । कर्म को करने के लिये कर्ता (पुरुष) आवश्यक है । इसलिये मनुष्य और रोग की उत्पत्ति में कारण 'स्वभाव' ही है । जिस प्रकार गृध्नी, अप, चायु और अग्नि में खरस्व (खरखरापन) द्रवत्व (तरलता), चलत्व (गति) और उष्णत्व (गरमी) स्वभाव से ही होता है ।

काङ्कायनस्तु नेत्याह नह्यारम्भफलं भवेत् ।

भवेत्स्वभावाद्वावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा ॥ २२ ॥

स्रष्टा त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः ।

चेतनचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २३ ॥

कांकायन ऋषि बोले—यह ठीक नहीं । यदि स्वभाव से ही रोग और पुरुषों की सिद्धि और असिद्धि होती हो, तो आरम्भ अर्थात् लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध यज्ञ, कृषि, पढ़ना, पढ़ाना आदि कार्य निष्प्रयोजन, होजायें । इस सुख दुःख को बनाने वाला एवं चेतन तथा अचेतन जगत् का कर्त्ता अनन्त संकल्प वाला, ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है ।

तत्रेति भिक्षुरात्रेयो नह्यपत्यं प्रजापतिः ।

प्रजाहितैषी सततं दुःखैर्युञ्ज्यादसाधुवत् ॥ २४ ॥

कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चामयाः ।

जगत्कालवशं सर्वैकालः सर्वत्र कारणम् ॥ २५ ॥

भिक्षुरात्रेय बोले—यह ठीक नहीं है । यह संसार प्रजापति से (पुत्र रूपेण) उत्पन्न नहीं हुआ । क्योंकि प्रजा की मंगलकामना करने वाला प्रजापति, संतान से द्वेष करने वाले की भांति किस प्रकार से दुःखों को देता, अपनी संतान को दुःखी करता, वास्तव में पुरुष काल से उत्पन्न होता है और रोग भी काल से ही उत्पन्न होते हैं । सम्पूर्ण जगत् काल के वश में है और सब जगह काल ही कारण है ।

तथर्पीणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वसुः ।

मैवं बोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात् ॥ २६ ॥

वादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव ।

पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतौ ॥ २७ ॥

मुक्तैव वादसंघट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ।

नाविधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥ २८ ॥

येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्नरम् ।

तेषामेव विषद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत् ॥ २९ ॥

इस प्रकार ऋषिमण्डल में विवाद चलते हुए देख कर पुनर्वसु ऋषि बोले कि इस प्रकार एक पक्ष को लेकर वादविवाद करते जाओगे तो किसी निश्चित तत्व को नहीं पहुँच सकोगे । जिस प्रकार तैल के कोल्ट (चरखी) पर घँटा हुआ मनुष्य चारों ओर अनन्त काल तक घूमता रहता है, परन्तु किसी निश्चित दिशा या स्थान पर नहीं पहुँचता । इस लिये इस वाद-विवाद को छोड़ कर मतलब की बात सोचो । अन्धकारसमूह को नष्ट किये बिना ज्ञातव्य विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होता । जिस प्रकार के गुणों से पुरुष उत्पन्न होता है उसी प्रकार के अप्रदास्त गुणों से रोग उत्पन्न होते हैं । पाँच महाभूतों से पुरुष उत्पन्न होता और इन्हीं महाभूतों से वात, पित्त, कफ उत्पन्न होते हैं ।

अथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशि-पतिरुवाच भगवन्तमात्रेयं—भगवन् ! संपन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्निमित्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्धिकारणमिति ॥ ६० ॥

आत्रेय ऋषि के वचन सुन कर फिर काशिपति वामक कहने लगे । हे भगवन् ! प्रदास्त गुणों से उत्पन्न पुरुष की और प्रदास्त गुणों से उत्पन्न रोगों की वृद्धि करने वाले कौन से कारण हैं ?

तमुवाच भगवान् आत्रेयः—हिताहारोपयोग एक एव पुरुषस्याभिवृद्धिकरो भवति, अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधीनां निमित्तमिति ॥ ३१ ॥

वामक ऋषि को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया । हितकारी वस्तुओं का आहार रूप में उपयोग करना ही पुरुष की वृद्धि में अकेला कारण है । अहितकारी वस्तुओं का सेवन करना ही रोगों की वृद्धि में एकमात्र कारण है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच—कथमिह भगवन् ! हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवादमभिजानीयात्, हितसमाख्यातानां चैव एषाहारजातानामहितसमाख्यातानां च सात्राका-

लक्रियाभूमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुपलभामहे
इति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश ने पूछा—हे भगवन् ! किस प्रकार से हितकारी या अहितकारी आहार रूप पदार्थों को बिना दोष (अपवाद) के जान सकते हैं । क्योंकि हितकारी पदार्थ एवं अहितकारी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया (संस्कार), भूमि, देह, दोष और पुरुष भेद से विपरीत, विरुद्ध गुण वाले हितकारी पदार्थ अहितकारी, और अहितकारी पदार्थ हितकारी बन जाते हैं ।

तमुवाच भगवानात्रेयः—यदाहारजातमग्निवेश समांश्चैव शरीर-
धातून् प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोतीत्येतद्धितं विद्धि,
विपरीतमहितमिति; एतद्धिताहितलक्षणमनपवादं भवति ॥ ३३ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश जो भोजन (आहार के पदार्थ) शरीर के सम धातुओं को प्रकृति अर्थात् समानावस्था में रखता है और विषम धातुओं को सम करता है वह हितकारी है । इसके विपरीत पदार्थ अहितकारी हैं, हित और अहित पदार्थों का यह लक्षण दोषशून्य है ।

एवंवादिन् च भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—भगवन् ! नत्वे-
तदेवमुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥ ३४ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—येषां विदितमाहारतत्त्वमग्निवेश !
गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवतश्च मात्रादयो भावाः, त एतदेवमुं
पदिष्टं विज्ञातुमुत्सहन्ते । यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः
सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति, तथैतदुपदेक्ष्यामो मात्रादीन् भावानुदा-
हरन्तः । तेषां हि बहुविधविकल्पा भवन्ति । आहारविधिविशेषांस्तु
खलु लक्षणतश्चावयवतश्चानुव्याख्यास्यामः ॥ ३५ ॥

तद्यथा—आहारत्वमाहारस्यैकविधमर्थाभेदात्;।स पुनर्द्वियोनिः,
स्वावरजङ्गमात्मकत्वात्; द्विविधप्रभावो हिताहितोदकविशेषात्;

चतुर्विधोपयोगः, पानाशनभक्ष्यलेखोपयोगात्; पडास्वादो रसभे-
दतः पट्विधत्वात्; विंशतिगुणो गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षमन्द-
तीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविशदपिच्छिलश्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थूलसान्द्र-
द्रवानुगमात्; अपरिसंख्येयविकल्पो, द्रव्यसंयोगकरणावहत्यात् ॥

इस प्रकार कहते हुए आश्रय ऋषि को अग्निवेश बोले—इतना कह-
 देने से सब वैद्य सब बातों को नहीं समझ सकेंगे । अग्निवेश को भगवान्
 आश्रय ने कहा—कि जिन वैद्यों को आहारयोग्य पदार्थ गुण, (गुरु लघु
 आदि) कारण (यह आप्य है, यह आग्नेय है इत्यादि), कर्म (यह जीव-
 नीय, यह ग्रहणीय इत्यादि) सब अवयव २ (रस, वीर्य, विपाक प्रभाव से),
 मात्रा एवं पुरुष की अवस्था का ज्ञान होगा वे ही इतने (ऊपर कहे हुए)
 उपदेश से समझ सकते हैं । जिस प्रकार कहने से सब वैद्य सम्पूर्ण रूप
 में जान सकेंगे, उसी प्रकार से मात्रा आदि पस्तुओं को उदाहरण के साथ
 कहेंगे । इनके बहुत से भेद होते हैं । आहार की जो विंशति विधि है,
 उसको प्रथम साधारण रूप में कहकर फिर विभाग पूर्वक कहेंगे । यथा—
 आहारत्व (स्वाश्व) गुण समान होने से सम्पूर्ण आहार एक प्रकार का
 है, क्योंकि अर्थ में कोई भेद नहीं है । इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान हैं,
 स्थावर और जंगम । इस आहार के दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक हित-
 फलजनक और दूसरा अहितफलजनक । इस आहार का चार
 प्रकार से उपयोग होता है । यथा—पान (पीना), अशन (दाँतों से
 काटकर खाना), भक्ष्य (चबाना) और लेष्ट (चाटने) के उपयोग
 से । इस आहार के छः स्वाद होने से यह रस भेद से छः प्रकार का है,
 क्योंकि रस छः प्रकार के हैं । इस आहार के गुण बीस प्रकार के हैं ।
 यथा—गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर,
 मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सान्द्र, द्रव
 भेद से । द्रव्य (शूकभान्यादि), संयोग (साद्य पदार्थों का मिश्रण), करण
 (संस्कार) भेद से आहार द्रव्य असंख्य प्रकार का हो जाता है ।

तस्य खलु ये-ये विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, भूयिष्ठ-
कल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाश्चाहिततमाश्च, तांस्तान्यथाव-
दनुव्याख्यास्यामः ॥ (१)

तद्यथा-लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा
भवन्ति, सुदृगाः शमीधान्यानां, आन्तरिक्षमुदकानां, सैन्धवं लव-
णानां, जीवन्तीशाकं शाकानां, ऐरण्यं मृगमांसानां, लावः पक्षिणां,
गोधा विलेशयानां, रोहितो मत्स्यानां, गव्यं सर्पिः सर्पिणां, गोक्षीरं
क्षीराणां, तिलतैलं स्यावरजातानां स्नेहानां, वराहवसा आनूपमृग-
वसानां, चुलुकीवसा मत्स्यवसानां, पाकहंसवसा जलचरविहङ्ग-
वसानां, कुकुटवसा विष्किरशकुनिवसानां, अजमोदः शाखादमेदसां,
शृङ्गवेरं कन्दानां, मृद्वीका फलानां, शर्करा इक्षुविकाराणामिति
प्रकृत्यैव हिततमानामाहारविकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्या-
ख्यातानि भवन्ति ॥ (२)

• प्रायः करके जो जो आहार पदार्थ हितकारी और अहितकारी कहे
जाते हैं और बहुत अधिक व्यवहार में आते हैं, उन पदार्थों का यहां
वर्णन करते हैं। जैसे—लाल चावल शूक धान्यों में सबसे अधिक
हितकारी (श्रेष्ठ) हैं। मृग शमीधान्यों में, बरसात का पानी सब
पानियों में, सेंधा नमक सब नमकों में, जीवन्ती का शाक सब शाकों में,
मृग का मांस सब पशुओं के मांसों में, बटेर सब पक्षियों में, गोधा (गोह)
विल में रहने वाले जन्तुओं में, रोहित मत्स्य सब मछलियों में, गौ का घी
सब घी में, गाय का दूध सब दूधों में, तिल का तेल स्यावरजन्य सब जेहों
में, बराह की चर्बी सब जलचर प्राणियों की चर्बियों में, चुलुकी (शुशु)
मछली की चर्बी सब मछलियों की चर्बियों में, सफेद हंस की वसा सब
जलचर पक्षियों की वसा में, सुर्गे की चर्बी बिखेर कर खाने वाले सब
पक्षियों में, बकरी का मेढ़ शाखा या दहनी खाने वाले पशुओं की मेढ़ों में,
बदरक सब कन्दों अर्थात् भूमि में रहने वाले फलों में, किंशमिश्र सब फलों

में, शकर गन्ने के रस से बनी सब वस्तुओं में श्रेष्ठ है । ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से हितकारी द्रव्य कह दिये हैं ।

अत ऊर्ध्वमहितानप्युपदेक्ष्यामः—यवकाः शूकधान्यानामपथ्यत्व
प्रकृष्टतमा भवन्ति, मापाः शमीधान्यानां, वर्षानादेयसुदकानां,
औपरं लवणानां, सर्पपशाकं शाकानां, गोमांसं मृगमांसानां,
काणकपोतः पक्षिणां, भेको विलेशयानां, चिलिचिमो मत्स्यानां,
आविकं सर्पिः, अविक्षीरं क्षीराणां, कुसुम्भस्नेहः स्थावरत्ने-
हनां, महिषवसा आनूपमृगवसानां, कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां,
काकमद्गुवसा जलचरविहङ्गवसानां, चटकवसा विष्किरशकुनिव-
सानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, लिङ्गुचं फलानां, आलुकं कन्दानां
फाणितमिधुविकाराणामिति प्रकृत्यैव अहिततमानामाहारविकाराणां
प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति । इति हिताहितावयवो
व्याख्यात आहारविकाराणाम् ॥ ३७ ॥

अब इसके अनन्तर अहित पदार्थों का उपदेश करेंगे—यवक (जई,
जवी) शूक धान्यों में सबसे अपथ्य एवं अति निन्दित है । माप (उड़द)
शमी धान्यों में, बरसात में नदियों का पानी सब पानियों में, ऊसर देश में
उत्पन्न नमक सब नमकों में, सरसों का शाक सब शाकों में, गाय का
मांस सब पशुओं के मांसों में, छोटा कबूतर सब पक्षियों में, भेंडक बिल
में रहने वालों में, चिलचिम मत्स्य सब मछलियों में, भेड़ का घी सब
घीयों में, भेड़ का दूध सब दूधों में, धनिये का तेल सब स्थावर तैलों में,
भैंस की चर्बी सब जलीय देश के पशुओं की चर्बियों में, कुम्भीर मछली
की वसा सब मछलियों की वसा में, पानी के कौवे (पनकवा) की चर्बी
सब जलचर पक्षियों में, कारण्डव (पनडुव्या हंसभेद) की चर्बी सब
जलचारी पक्षियों की चर्बियों में, हाथी की चर्बी शाखा खानेवाले सब
पशुओं में, लिङ्गुच, (चटहल, ढंगो) सब प्रकार के फलों में, आलू सब
कन्दों में, राब गन्ने से बने सब विकारों में, चिड़िया की चर्बी बिलेर कर

माने वाले सब पक्षियों की चयियों में निन्दित हैं । वे भोजन पदार्थों में म्यनाय में ही अधिकारी एवं निन्दनीय द्रव्य कहे गये हैं ।

अनो भूयः कर्मापधानां च प्राधान्यतः सातुवन्यानि च द्रव्या-
न्यनुव्याख्यास्यामः । तद्वथा—अन्नं वृत्तिकराणां श्रेष्ठं, उदकमा-
श्रासकराणां, मृग श्रमहराणां, नीरं जीवनीयानां, मांसं दृढ-
शीयानां, रसस्पर्शीयानां, लवणमन्नद्रव्यरुचिकराणां, अम्लं हृद्यानां
कुक्षुटो वन्यानां, नक्ररेतो वृष्याणां, मधु श्रेष्मपित्तप्रशमनानां,
सर्पिर्वानपित्तप्रशमनानां, तैलं वानश्रेष्मप्रशमनानां वसनं श्रेष्म-
हराणां, विरेज्जनं पित्तहराणां, वस्तिवानहराणां, स्वेदो मार्दवकराणां,
व्यायामः स्थैर्यकराणां, चारः पुंस्त्वोपचानिनां, तिष्ठुकमन्नद्रव्य-
रुचिकराणां, आमं कफित्थमकण्ठयानां, नर्पिरेह्यानां, अजाक्षीरं
शोषन्नस्तन्यमात्म्यदोषप्रगक्तमां प्रादिकरुक्तपित्तप्रशमनानां, अविक्षीरं
श्रेष्मपित्तोपचयकराणां, महिषीक्षीरं स्तनजननानां, मन्दकं दध्यभि-
ष्यन्दकराणां, गवेषुकाञ्चं कर्षणीयानां, उदालकाञ्चं रुक्षणीयानां,
श्लुमूर्त्तजननानां, यवाः पुरीषजननानां, जाम्बवं वातजननानां,
शणकुन्थः श्रेष्मपित्तजननानां, कुलत्था अम्लपित्तजननानां, माषाः
श्रेष्मपित्तजननानां, मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनां,
त्रिवृत्सुगविरंचनानां, चतुर्गुल्लं मृदुविरंचनानां, स्तुकृपयस्तीक्ष्ण-
विरंचनानां, प्रत्यक्पुष्पा शिरोविरंचनानां, विटङ्गं किमिन्नानां,
शिरीषो विषन्नानां, खदिरः कुष्ठन्नानां, रात्र्या वातहराणां, आमलकं
वयःस्थापनानां, हरीतकी पथ्यानाम् ऐरुण्डमूलं वृष्यवातहराणां,
पिप्पली मूलं दोषनीयपाचनीयानाहप्रशमनानां, चित्रकमूलं दोषनीय-
पाचनीयगुदशूलशोथार्शोहराणां, पुष्करमूलं हिकाश्वासकासपार्श्वशूल-
हराणां, सुप्तं मंत्राहकदीपनीयपाचनीयानां, उदीच्यं निवोपणीय-
दीपनीयपाचनीयच्छर्शनीसारहराणां, कटवर्द्धं मंत्राहकदीपनीयपाच-
नीयानां, अनन्ता मंत्राहकदीपनीयरुक्तप्रशमनानां, अमृता मंत्राहक-
वातहरदीपनीयश्रेष्मशोणितविषन्धप्रशमनानां, विल्वं मंत्राहकदीपनी-

यवातकप्रशमनानां, अतिविषा दीपनीयपाचनीयसंम्राहकमर्षदीप-
हराणां, उत्पज्जमुदपद्मकिथलकं संम्राहकरक्तपित्तप्रशमनानां,
दुरालभा पित्तश्रेष्मप्रशमनानां, गन्धप्रियङ्गुः शोणितपित्तानियम-
प्रशमनानां, कुटजत्वक् श्रेष्मपित्तरक्तसंम्राहकपशोपमानां, काश्मर्य-
फलं रक्तसंम्राहकरक्तपित्तप्रशमनानां, पृथिवर्णां संम्राहकनातहरदीप-
नीयवृष्याणां, विदारिगन्ध्या वृष्यमर्षदीपहराणां, यला संम्राहकवलय-
वानहराणां, मोक्षुरको मृत्रकृच्छ्रानिलहराणां, दिग्गुणियास-
न्देदीयदीपनीयभेदीयानुलोमिकवानकप्रशमनानां, अग्लवेतसो
भेदीयदीपनीयानुलोमिकवातश्रेष्मप्रशमनानां, यानशुकः स्वसनीय-
पाचनीयाशोभानां, तक्राभ्यासो प्रहृणीदोपाशोवृत्तव्यापप्रश-
मनानां, कठ्यादमांसरमाभ्यासो प्रहृणीदोपशोपाशोभानां, घृतकीर-
भ्यासो रस्तायनानां, समवृत्तशक्तप्राशाभ्यासो वृष्याशवर्तहराणां,
सैलममृपाभ्यासो दन्तवलरुचिकराणां, चन्दनोत्सवरं दाहनिर्वी-
पणालेपनानां, राग्यागुरुणी शीतापचयनप्रलेपनानां, लामजकोशीरे
दाहत्वग्दोषस्त्रिदापचयप्रलेपनानां, कुष्ठं वातहराभ्यदोपनाहयोमिनां,
मधुकं चक्षुष्यवृष्यकेश्यकण्ठ्यवस्यवलयविरजनीयरोपणीयानां, वायुः
प्राणमंसाप्रधानोद्वृत्तां, अमिरामम्भशीतशूलोद्वेपनप्रशमनानां,
जलं मम्भनीयानां, मृदुष्टलोष्ट्रनिर्यापितमुदकं लृष्णाभिर्योगप्रशम-
नानां, प्रणिमावाशनमामप्रदोषोद्वृत्तां, तथास्यभ्यवहारोऽसिंधुक्ष-
णानां, यथासात्म्यं चेष्टाभ्यवहारावुपमेदयानां, कालभोजनमारोग्य-
कराणां, वेगमंधारमुभनारोग्यकराणां, वृमिराहारगुणानां, मद्यं
मौननस्यजननानां, मृष्टाक्षेपो धीवृत्तिस्मृतिहराणां, गुरुभोजनं दुर्वि-
पाकानां, एककालभोजनं सुखपरिणामकराणां, स्त्रीष्वतिप्रसङ्गः
शोपहराणां, शुक्रनेननिमग्नः पाण्ड्यकराणां, परानातनमन्नाश्रद्धा-
जननानां, अनशनमायुषो दाहकराणां, प्रमिताशनं कर्षणीयानां, अजी-
र्णाभ्यशनं प्रहृणीद्वृष्याणां, विषमाशनमप्रिवैषम्यकराणां, विरुद्ध-

वीर्याशनं निन्दितव्याधिकराणां, प्रशमः पथ्यानां, आयासः सर्वाप-
थ्यानां, मिथ्यायोगो व्याधिमुखानां, रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीमुखा-
नां, ब्रह्मचर्यमायुष्याणां, संकल्पो वृष्याणां, दौर्मनस्वमवृष्याणां, अय-
थावलमारम्भः प्राणोपरोधिनां, विपादो रोगवर्धनानां स्नानं श्रमहराणां,
हर्षः प्रीणनानां, शोकः शोषणानां, निर्वृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः स्वप्नकराणां
स्वप्नस्तन्द्राकराणां, सर्वरसाभ्यासो बलकराणां, एकरसाभ्यासो दौ-
र्बल्यकराणां, गर्भशल्यमनाहार्याणां, अजीर्णमुद्गार्याणां, वालो मृदु
भेषजीयानां, वृद्धो याप्यानां, गर्भिणी तोक्षणीपथव्यायामवर्जनीयानां,
सौमनस्यं गर्भधारकाणां, संनिपातो दुश्चिकित्सानां, आमो विपम-
चिकित्सानां, ज्वरो रोगाणां, कुष्ठं दीर्घरोगाणां, राजयक्ष्मा रोग-
समूहानां, प्रमेहोऽनुपङ्गिनां, जलौकसोऽनुशस्त्राणां, वस्तिस्तन्त्राणां,
हिमवानौपधिभूमीनां, मरुभूरारोग्यदेशानां, अनूपोऽहितदेशानां,
निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, भिषक् चिकित्साङ्गानां, नास्तिको
वर्ज्यानां, लौल्यं क्लेशकराणां, अनिर्देशकारित्वमरिष्टानां, अनिर्वेदो
वार्तलक्षणां, वैद्यममूहो निःसंशयकराणां, योगो वैद्यगुणानां,
विज्ञानमोपधीनां, शास्त्रसहितस्तर्कः साधनानां, संप्रतिपत्तिः कालज्ञान
प्रयोजनानां, अर्थव्यसायः फलातिपत्तिहेतूनां, दृष्टकर्मता निःसंशय-
कराणां, असमर्थता भयकराणां, तद्विद्यमंभापा बुद्धिवर्धनानां,
आचार्यः शास्त्राधिगमहेतूनां, आयुर्वेदोऽमृतानां, सद्बचनमनुष्ठे-
यानां, असंवद्धवचनमसंग्रहणसर्वाहितानां, सर्वसंन्यासः सुखाना-
मिति ॥ ३८ ॥

अब तक सब प्रकार के हितकारी वा अहितकारी मुख्य मुख्य द्रव्य
कहे हैं । अब इसके आगे आहार द्रव्यों में या ओषधियों में क्रियाभेद
से संप्रयोजन मुख्य द्रव्य कहते हैं—

शरीर की स्थिति करने वाले सब पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है । घैर्य,
उत्साह पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी, धकान मिटाने वाले सब

पदार्थों में शराय, जीवन देने वाले पदार्थों में दूध, ग्रहण करने वालों में मांस, अमृद्व्य भोजन में रुचि उत्पन्न करनेवालों में नमक, हृदय को पसंद आने वालों में अम्ल रस, चलकारक वस्तुओं में कुण्ड, वृष्य, शुक्रवर्धक वस्तुओं में नक्त (मकर) का वीर्य, कफ-पित्तनाशक वस्तुओं में मधु, वात-पित्तनाशकों में घी, वात-कफनाशक वस्तुओं में तेल, कफनाशक वस्तुओं में विरेचन, वातनाशक वस्तुओं में वस्तिकर्म, कोमलता उत्पन्न करने वालों में पसीना, स्थिरता करनेवालों में व्यायाम, पुरुषत्व नाश करने वालों में क्षार, अन्न के अन्दर मिलकर उसकी रुचि बिगाड़ने वाले पदार्थों में तिन्दुक, आयाज़ या गला बिगाड़ने वाले पदार्थों में कषा कैथ, हृदय के लिये श्लानिकारक अप्रिय वस्तुओं में भेड़ का घी, श्रोपनाशक, दूध के लिये हितकारी, रक्त बन्द करने वाले रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में धकरी का दूध, अभिष्यन्द अर्थात् कफवर्धक वस्तुओं में मन्दक दही,^१ कृषा करने वाली वस्तुओं में निर्याल मोटे धान्य (सांवक कोदों आदि), कफ पित्त को बढ़ाने वालों में भेड़ का दूध, नींद लाने वालों में भैंस का दूध, विरूक्षता पैदा करने वालों में जंगली कोदों (वनकोद्व), मृत् लाने वालों में गप्ता, मल लाने वालों में जौ, वात पैदा करने वालों में जामुन, कफ पित्त पैदा करने वालों में तिल में तले हुए यड़े या कचौरी, अम्लपित्त पैदा करने वालों में कुलधी, कफ पित्त करने वालों में उदुद; वमन, आन्धापन करने वालों में मैनफल, तीक्ष्ण विरेचक वस्तुओं में धोर का दूध, शिरोविरेचनों में चिर-चिटे के चावल, कुमिनाशकों में चायचिडंग, विषनाशकों में शिरीष (सिरस), कुछ रोग नाशकों में खैर, वातनाशकों में राम्ना, आयु स्थिर करने वालों में आंवला, पथ्य हितकारी वस्तुओं में छोटी हरद; वृष्य, वातनाशक वस्तुओं में एरुण्ड की जड़; दीपन पाचन अफारे को नाश करने वाली वस्तुओं में निषप्लीमूल; दीपन, पाचन, गुदा की शोथ, वयासीर और शूलनाशक वस्तुओं

१. मन्दक मन्द दुध, दूध में पांच गुना पानी मिलाकर जो दही बनाई जाये ।

में पोहकरमूल; संग्राहक, दीपन, पाचन गुण वाली वस्तुओं में नागरमोथा; निर्वापण अर्थात् दाह को कम करनेवाले दीपन, पाचन, घमन, अतिसार को नष्ट करनेवाली वस्तुओं में नेत्रत्राला; संग्राहक, पाचन और दीपनीय वस्तुओं में टेट्रे (स्योनाक); संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में सारिवा; संग्राहक, दीपनीय, वात-कफ-रक्त और विवन्धनाशक वस्तुओं में गिलोय, संग्राहक, दीपन, वात-कफनाशक वस्तुओं में बेलगिरी; दीपन, पाचन, संग्राहक सर्वदोषनाशकों में अतीस; संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में नील कमल; कमल श्वेत, पद्म का केशर (कमल केशर); पित्त-कफनाशक वस्तुओं में धमासा; रक्त-पित्त के अतियोग को कम करने वाली वस्तुओं में गन्धपियंगू (गहुला); कफ-पित्त-रक्त संग्राहक, शुष्क करने वाली वस्तुओं में कुड़े की छाल; रक्तसंग्राहक, रक्त-पित्तनाशक, वस्तुओं में शम्भारी का फल; संग्राहक, वातनाशक, दीपनीय और शुक्रवर्धक-वस्तुओं में पृश्नपर्णी; वृष्य और सर्वदोषनाशक वस्तुओं में विदारीकन्द, संग्राहक, बलकारक, वातनाशक वस्तुओं में बला (खरैटी); मूत्रकृच्छ्र, वायुनाशक वस्तुओं में गोखरू; छेदनीय, दीपनीय, आनुलोमिक (वायु मल मूत्र का अनुलोमन करने वाले), वात-कफनाशक वस्तुओं में अम्लवेतस, मलनिःसारक, पाचनीय अशनाशक वस्तुओं में यवक्षार, ग्रहणी दोष, अर्श, घृतजन्य रोगों की शान्ति के लिये तक्र का अभ्यास अर्थात् सततसेवन; ग्रहणी रोग, शोष, अर्श नाशक वस्तुओं में व्याघ्र आदि मांस खाने वाले पशुओं का मांस; रसायनों में दूध और घी का सततसेवन; उदावर्तनाशक और वृष्यकारक वस्तुओं में बराबर घी और सत्तू को खाना; दांतों को बल और रुचि, चमक, कान्ति पैदा करने की वस्तुओं में तैल के कोगले करना; दाह जलन को शान्त करने लिये चन्दन और गूलर का लेप; शीत को दूर करने वाले लेपों में चन्दन और अगर का लेप; जलन में त्वग् रोग पसीने को दूर करने वाले लेपों में कर्तूण और खस का लेप, वातनाशक मर्दन और लेप के प्रयोग में कूठ; आंखों के लिये हितकारी, वृष्य

केदय, कण्ठ के हितकारी वर्ण, बल और कान्तिदायक, विरजनीय (रंग पैदा करने) और रोषण करने वाली वस्तुओं में शहद; प्राण वा जीवन देने वाली वस्तुओं में वायु; आमविकार, मल मूत्रादि का अवरोध, टण्ड, झूल, कम्पन को दूर करने के लिए भाग का सेक; स्तम्भक पदार्थों में जल; प्यास की अधिकता को कम करने के लिये मिट्टी के ढेले वा पत्थर को खूब गरम करके गुस्ताणु पानी को पिलाना; आम रोग को करने वाले कारणों में बहुत अधिक ग्याना; अग्निवर्धक वस्तुओं में जाठराग्नि के बलानुसार खाना; सेव्य, उपयोगी वस्तुओं में अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना; आरोग्यकारक वस्तुओं में, समय पर भोजन करना; अनारोग्योत्पादक वस्तुओं में, घेगों का रोकना; मन की प्रसन्नता करने वालों में मध; बुद्धि, धैर्य और स्मृतिनाशक वस्तुओं में मद्य का अधिक उपयोग; पचने में कठिन वस्तुओं में गुरु, गरिष्ठ भोजन; सुगमता से पचाने वाली वस्तुओं में, एक समय भोजन करना; श्लोष और क्षय करने वाली वस्तुओं में स्त्री संग की अधिकता; नपुंसक करने वाले कारणों में शुक्र के उपस्थित घेग को रोकना; अन्न में अश्रद्धा पैदा करने वालों में वधस्थान; आयु का ह्रास करने वाले कारणों में न खाना; क्षीण, निर्बल करने वालों में थोड़ा खाना; ब्रह्मणी रोग को करने वाले कारणों में अजीर्णावस्था में अध्यशन अर्थात् खाने के ऊपर ग्याना; अग्नि को विषम करने वाले कारणों में विषम (ठीक समय पर या कठिन मृदु वस्तु) खाना; कुष्ठ आदि निन्दित रोगों को पैदा करने में विशुद्ध चीर्य (जैसे दूध और मछली आदि) वस्तुओं का खाना; सत्र पथ्यों में शान्ति; सत्र अपथ्यों में परिश्रम थकान (शक्ति से बाहर परिश्रम करना); व्याधियों में मुख्य वमन, विरेचन, आहार, विहार का मिथ्यायोग; दारिद्र्य या अमंगलता के कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग; आयुवर्धक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य; अवृष्य वस्तुओं में संकल्प; अवृष्य वस्तुओं में मन की अप्रसन्नता; प्राण-धारक वस्तुओं में बाह्य से बाहर काम करना; रोग के बढ़ाने में श्लोक;

श्रम नाशक वस्तुओं में श्रान; प्रीणन, पुष्टिकारक वस्तुओं में प्रसन्नता; सुखाने वाली वस्तुओं में शोक; पुष्ट करने वाली वस्तुओं में वेफिकरी (सन्तोष); नोद खाने वाली वस्तुओं में पुष्टि; आलस्य करने वाली वस्तुओं में नोद; बलकारक वस्तुओं में सब रसों का अभ्यास, निर्वल करने वालों में एक ही रस का निरन्तर सेवन; अनाहार्य अर्थात् र्वांच कर निकालने में अयोग्य वस्तुओं में गर्भ रूपा शाल्य; बाहर निकालने वाली वस्तुओं में अजीर्ण, कोमल औषधियों के उपचार में बालक; बाष्प रोगों में शूद्र; तीक्ष्ण वेग की औषध और व्यायाम त्याग करनेवालों में गर्भिणी; गर्भ स्थिर करने वालों में मन की प्रसन्नता; दुश्चिकित्स्य रोगों में सन्निपात जन्य रोग; विषम चिकित्सा (कठिन) वाले रोगों में आमजन्य रोग; सब रोगों में ज्वर; दीर्घ रोगों में कुष्ठ; रोग समूहों में राजयक्ष्मा; आनुपदिक रोगों में प्रमेह; अनुग्रहों में, जोंक, तंत्रों में यन्त्रि; औषध-भूमियों में हिमालय, आरोग्य देशों में मरुभूमि; अहितकार देशों में जलप्राय प्रदेश जैसे बंगाल; रोगी के चारों गुणों में वैद्य के आदेशानुसार काम करना; चिकित्सा के चारों अंगों में वैद्य; त्याज्य वस्तुओं में नास्तिक; दुःखदायक कारणों में लोभ; अरिष्ट अर्थात् मृत्यु-कारणों में कहे के अनुसार न चलना; रोग के लक्षणों में मन का दुश्चिन्ता; शोक, सन्देह मिटानेवालों में वैद्यों का समूह अर्थात् बहुत वैद्यों का होना; वैद्य के गुणों में देश काल के अनुसार चिकित्सा करना; औषधियों में यथार्थ ज्ञान; ज्ञानसाधनों में शास्त्र सहित नर्क; काल ज्ञान में समया-नुसार काम करना; आहार के गुणों में तृप्ति; फलनाश करने वाले कारणों में मुख्य उद्योग का न करना; सन्देह को मिटाने वाली वस्तुओं में भाव ने कार्य को देख, अनुभव प्राप्त करना; भय करनेवाले कार्यों में असामर्थ्य; बुद्धि बढ़ाने वाले कारणों में उस विद्या को जानने वालों से वातचीत; शास्त्र के तत्त्व को जानने के लिये आचार्य; अमृतों में आयुर्वेद, कर्त्तव्य कार्यों में उत्तम सत्य वचन, सब अहितकारी वस्तुओं में 'असत्य' का सेवन; सब प्रकार के सुखों में; संन्यास (सर्वस्व त्याग) श्रेष्ठ अर्थात् श्रेयस्कर है ।

भवन्ति चात्र । अग्न्याणां शतमुद्दिष्टं यद्विपश्चाशदुत्तरम् ।

अलमेतद्विकाराणां विघातायोपदिश्यते ॥ ३० ॥

इस प्रकार से १५२ (एक सौ पावन) श्रेष्ठ पदार्थ कहे हैं । ये विकार अर्थात् रोगों के नाश करने के लिये पर्याप्त हैं ।

समानकारिणो येऽर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणम् ।

ज्यायस्त्वं कार्यकारित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहृतम् ॥ ४० ॥

वातपित्तकफेभ्यश्च यद्यत्प्रशमने हितम् ।

प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद्व्याधिहरमुत्तमम् ॥ ४१ ॥

एतन्निशम्य निपुणं चिकित्सां संप्रयोजयेत् ।

एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौ समश्नते ॥ ४२ ॥

पथ्यं पथोऽनपेतं यद्यश्नोक्तं मनसः प्रियम् ।

यज्ञाप्रीयमपथ्यं च निश्चितं तन्न लक्षयेत् ॥ ४३ ॥

मात्राकालक्रियाभूमिदेहदोषगुणान्तरम् ।

प्राप्य तत्तद्विद्वश्यन्ते ते तं भावास्तथा तथा ॥ ४४ ॥

तेऽस्मात्स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रयः ।

तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिमिच्छता ॥ ४५ ॥

जो पदार्थ शरीर के दोषों को समान करते हैं, या समान अवस्था में रहने देते हैं वे श्रेष्ठ हैं, यही श्रेष्ठ का लक्षण है । इन के कार्य करने की शक्ति से ही अधिक उत्तम और उत्तम भेद किये हैं । (यथा—लोहित-शालयः शूकधान्यानां श्रेष्ठतमः, उदकमाश्रासकराणां श्रेष्ठम्) । इसी प्रकार वात, पित्त, कफ के नाश के लिये जो वस्तु मुख्य रूप में श्रेष्ठ है और जो रोग को नष्ट करने के लिये उत्तम है, इन को जानकर चिकित्सा का आरम्भ करना चाहिये । इस प्रकार करने से धैर्य को धर्म और काम दोनों मिलते हैं । शरीर और मन के लिये जो प्रिय या हितकर हों, वे पथ्य हैं और जो शरीर और मन के लिये अप्रिय हों वे अपथ्य हैं, ऐसा लक्षण नहीं समझना चाहिये । क्योंकि मात्रा (जैसे—घृत पथ्य होते हुए भी

अधिक मात्रा में अपथ्य है), काल (वसन्त में भी अपथ्य है), क्रिया (घृत विलुद्ध द्रव्य के साथ अपथ्य है), भूमि (जलवहुल देश में भी अपथ्य है), देह (अतिस्थूल शरीर में भी अपथ्य है), द्रोप (कफ द्रोप में भी अपथ्य है) से भेद हो जाता है । इसी प्रकार विष भी पथ्य हो जाता है (यथा—उदरे विषं तिलं दद्यात् । उदर रोगों में तिलमात्र विष देना चाहिये) । इस प्रकार पथ्य वस्तु अपथ्य हो जाती है और अपथ्य वस्तु पथ्य बन जाती है । इसलिये जो वैद्य यश की इच्छा करते हैं, उन को वस्तु के स्वभाव, प्राकृतिकगुण और मात्रा, काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिये । तद्वात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—यथादेशमभिनिर्दिष्टः केवलोऽयमर्थो भगवता श्रुतस्त्वस्माभिः । आसवद्रव्याणामिदानीं लक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानं शृणुषामह इति ॥ ४६ ॥

आत्रेय ऋषि के वचन को सुनकर फिर भी अग्निवेश भगवान् आत्रेय मुनि से पृछने लगे । हे महाराज ! आपने प्रतिज्ञानुसार पथ्यापथ्य का प्रधान विषय सम्पूर्ण रूप से प्रतिपादन कर दिया है । इस समय उन सब पदार्थों के दोषरहित लक्षणों को सुनना चाहते हैं ।

तमुवाच भगवानात्रेयः—धान्यफलमूलसारपुष्पकाण्डपत्र-
त्वचो भवन्त्यासवयोनयोऽग्निवेश संग्रहेणाष्टौ शर्करा नवमी,
तास्वैव द्रव्यसंयोगकरणतोऽपरिसंख्येयासु यथापथ्यतमानामासवानां
चतुरशीति निबोध । तद्यथा—सुरासौवीरतुषोदकमैरेयमेदकधान्या-
स्ताः पङ्कधान्यासवा भवन्ति, मृद्धीकाखजूरकाशमर्यधन्वनराजादन-
वृणशून्यपरूपकाभयामलकमृगलिशिङ्काजाम्बवकपित्तकुवलयदर-
ककन्धुपीलुपियालपनसन्ध्रमोधाश्वत्थप्लक्ष्मकपीतनोदुस्वराजमोद-
शृङ्गाटकशङ्खिनीभिः फलासवाः पङ्कविंशतिः । विदारिमन्वाश्वगन्धाकु-
प्लगन्धाशतावरीश्यामात्रिवृद्धन्तीद्रवन्तीवित्वोरुवूकचित्रकमूलैरे-
कादश मूलासवाः । शालप्रियकाश्वकर्णचन्दनस्यन्दनखदिरकद्रसप्त-

पर्णार्जुनासनारिमेदतिन्दुककिण्णिहीशमीशुक्तिशिशिपांशिरीपवञ्जल-
धन्वनमधूकैः सारासवा विंशतिः । पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धि-
कपुण्डरीकशतपत्रमधूकप्रियङ्गुधातकीपुष्पैर्दश पुष्पासवा भवन्ति ।
इक्षुकाण्डेक्ष्वसुवालिकापुण्डकचतुर्थाः काण्डासवा भवन्ति । पटोल
ताडपत्रासवौ द्वौ भवतः । तिल्वकलोध्रैलवालुकक्रमुकचतुर्थास्त्वगा
सवा भवन्ति, शर्करासव एक एवेति । एवमेपामासवानां चतुरशीतिः
परस्परेणासंस्पृष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्दिष्टा भवति । एपामासवाना
मासुतत्वादासवसंज्ञा । द्रव्यसंयोगविभागस्त्वेपां बहुविकल्पः संस्का-
रश्च । यथाखं योनिसंस्कारसंस्कृताश्चासवाः स्वकम् कुर्वन्ति । संयोगसं-
स्कारदेशकालस्थापनमात्रादयश्च भावास्तेषां तेषामासवानां ते ते
समुपदिश्यन्ते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्येति ॥ ४७ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! संक्षेप से उन
सव के उत्पत्ति स्थान ९ (नौ) हैं । यथा—धान्य, फल, मूल, सार,
पुष्प, काण्ड, पत्र, द्रव्य, (छाल) और शर्करा । इन्हींमें द्रव्य (पदार्थ)
संयोग (मिश्रण), करण (संस्कार) द्वारा असंख्येय आसव बन जाते हैं ।
इनमें अधिक हितकारी (मुख्य) आसव २४ (चौबीस) हैं उनको कहते हैं—

सुरा, सौवीरक, तुपोदक, मैरेय और मेदक और धान्याम्ल—ये छः धान्या-
म्बुक (फांजी) आसव होते हैं^१ । द्राक्षा, खजूर, गम्भारी, धान्वन, (रक्त
कुसुम), राजादन (घ्रीहि या क्षीरी), तृणशून्य (केतकी), परूपक
(फालसा), अभया (हरड़), आमलक (आंवला), मृगलिण्डिका (वहेड़ा)
जाम्बव (जामुन), फपिथ (कैथ), कुवल (बड़ा वेर), वदर (छोटा
चेर), फर्कन्धु (झाड़ी का चेर), पीलु, पियालु (प्याल), पनस (कट-
हल), न्यग्रोध (वड़), अश्वत्थ (पीपल), छक्ष (पिलखन), कपीतन
(सिरस), उदुम्बर (गूलर), अजमोद (अजवायन), श्याटक (सिंघाड़ा),

१. सौवीरं निष्ठुपयवकृतम्, मैरेय सुरासव कृता सुरा, मेदक श्वेतसुरा,
जगलाप्या, धान्याम्बु काञ्जि ।

और शंखिनी (शंखपुष्पी), ये छद्मबीस फलासव हैं । विदारगन्धा (विदारी), अधगन्धा (असगन्ध), कृष्णगन्धा (शोभाजन) शतावरी, निशोथ, जमालगोटा, द्रवन्ती (बड़ा जमालगोटा) बेलगिरी, पुण्डमूल, चीतामूल, ये ग्यारह मूलासव हैं । बड़ासाल, अधकर्ण (साल भाग), चन्दन, तिवस, खैर, सफेद खैर, सलवन, अर्जुन, असन, अरिमेद (विट् खदिर), तिन्दुक, किण्णिही (अपाभाग), शमी (जंड) शुक्ति (बेर), शीशम, सिरस, अशोक, धान्वन और मुलहठी ये बीस 'सारासव' हैं । पद्म (लाल आठ पत्तों वाला), उत्पल (नीला कमल), कुमुद सौगन्धिक, पुण्डरीक, (श्वेत कमल), शतपत्र कमल, मधूक (महुवे के फूल) प्रियंगु, धाय के पुष्प, ये दस 'पुष्पासव' हैं । गन्ना, इक्षुवालिका (गन्ने के ऊपर का भाग), गन्ने की जड़, पौण्डा ये चार 'काण्डासव' हैं । परवल और ताड़ के पत्ते ये दो 'पत्रासव' होते हैं । तिलवक (शावर लोध) लोध (पठानी लोध), गुलवालुक, क्रमुक (गुवाल, घीकवार) ये चार 'त्वगासव' हैं । शर्करासव एक ही है । इस प्रकार एक एक द्रव्य से बनने वाले ये ८४ (चौरासी) आसव हैं । आसुत अर्थात् सत के खिंच जाने से) इन को 'आसव' कहते हैं । द्रव्यों के संयोग और विभाग से ये बहुत प्रकार के और असंख्य बन जाते हैं । आसव अपने संयोग तथा संस्कार के अनुसार अपना कार्य करते हैं । संयोगसंस्कार से अभिप्राय देश (भस्मराशि, धान्वराशि), काल (पन्द्रह दिन, एक मास), न्यापन (सन्धान), मात्रा आदि (द्रव्यस्वभाव) से है । कार्य की अपेक्षा से ही आसवों के संयोग संस्कार रूपी कार्य किये जाते हैं ।

भवति चात्र । मनःशरीराग्निबलप्रदानामस्वप्नशोकारुचिनाशनानाम् ।

संहर्षणानां प्रवरासवानामशीतिरुक्ता चतुरुत्तरैषा ॥ ४८ ॥

तत्र श्लोकः ।

शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्चयो यः ।

उवाच यज्जःपुरुषादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथाऽप्रयाणि वरासवांश्च ॥ ४९ ॥

मन, शरीर, अग्नि को बल देने, नींद न आना, शोक और अरुचि को मिटाने वाले, मन में प्रसन्नता करने वाले ये उत्तम (श्रेष्ठ) ८४ आसव कह दिये । शरीर एवं इस के रोगों की उत्पत्ति, ऋषियों के मत, आहार की हिताहित विधि का अन्तिम सार, पथ्यापथ्य और श्रेष्ठ आसव इस अध्याय में कह दिये हैं ।

शयग्निवेशकृते तन्मे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अन्नपानचतुष्के

यज्जःपुरुषीयोऽध्यायः पञ्चविंशतितमः समाप्तः ॥

षड्विंशोऽध्यायः ।

अथात आत्रेयभद्रकाप्यीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ 'भद्रकाप्यीय' अध्याय का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुन्तेयस्तथैव च ।

पूर्णाक्षश्चैव मौद्गल्यो हिरण्याक्षश्च कौशिकः ॥ ३ ॥

यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानघः ।

श्रीमान् वार्योविद्वश्चैव राजा सतिमतां वरः ॥ ४ ॥

निमिश्च राजा वैदेहो वडिशश्च महामतिः ।

काङ्क्षायनश्च बाह्लीको बाह्लीकभिपजां वरः ॥ ५ ॥

एते श्रुतवयोवृद्धा जितात्मानो महर्षयः ।

वने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिहीर्षवः ॥ ६ ॥

तेषां तत्रोपविष्टानामियमर्थवती कथा ।

वभूवार्थविदां सम्यग्रसाहारविनिश्चये ॥ ७ ॥

आत्रेय भद्रकाप्यीय शाकुन्तेय, पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, कौशिक,

भरद्वाज कुमारशिरा, विद्वच्छ्रेष्ठ चार्योविद, वैदेहमहाराज निभि, महाराज वडिश, वाह्मीक देशी भिपजों में श्रेष्ठ वाह्मीक (वलख देशीय) कांकायन ये ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध और जितेन्द्रिय महर्षि चैन्नरय नामक सुन्दर घन में विहार करते थे । वहाँ इण के एक साथ बैठने पर रस द्वारा आहार के निर्णय करने के लिये आपस में गोष्ठी आरम्भ हुई ।

एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यो यं पञ्चानामिन्द्रियार्थानामन्यतमं जिह्वानैपथिकं भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादन्य इति । द्वौ रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणश्छेदनीयश्चोपशमनीयश्चेति । त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्गल्यश्छेदनीयोपशमनीयौ साधारणश्चेति । चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः स्वादुर्हितश्च स्वादुरहितश्चास्वादुर्हितश्चेति । पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भौमोदकाग्नेयवायवीयान्तरिक्षाः । षड्रसा इति निभिर्वैदेहो मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकपायचाराः । अष्टौ रसा इति वडिशो धामार्गवो मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायचाराव्यक्ताः । अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायानो वाह्मीक भिपगाश्चरगुणकर्मसंस्वादविशेषाणामपरिमेयत्वान् ॥ ८ ॥

भद्रकाप्य ऋषि बोले कि—‘रस’ एक ही है । जिस को कि पांचों इन्द्रियों के विषयों में से एक जिह्वा का ही विषय कहते हैं, वह ‘रस’ पानी से अभिन्न है और एक ही है । शाकुन्तेय ब्राह्मण ने कहा कि—‘रस’ दो हैं, एक छेदनीय और दूसरा उपशमनीय (अर्थात् अपतर्पण कारक और वृंहणकारक) । पूर्णाक्ष मौद्गल्य ऋषि बोले कि—तीन रस हैं । यथा—छेदनीय, उपशमनीय और साधारण अर्थात् आग्नेय और सौम्य गुणों की समानता से लवण, वृंहण दोनों कार्य करने वाला । हिरण्याक्ष कौशिक ने कहा कि—‘रस’ चार हैं । स्वादु (प्रिय) हितकारा, स्वादु अहित, अस्वादु हित और अस्वादु अहित । कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा कि—रस पांच हैं । भौम (पृथ्वी का), उदक (पानी का), आग्नेय (तेज का), वायवीय (वायु का) और आन्तरिक्ष (आकाश का) ये पांच रस हैं । राजर्षि

चार्योविद बोले—‘रस’ छः हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष। वैदेह निमि ने कहा—रस सात हैं। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कपाय और क्षार। धामार्गव वद्विष बोले—रस आठ हैं। यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कपाय, क्षार और अव्यक्त। याद्वीकमिपक् कांकायन ने कहा कि—‘गुण (गुरु लघु आदि), कर्म (धातु वर्धन, क्षयण आदि), संस्वाद (रसों के नाना अवान्तर भेद) भेदों से रस अगणित बन जाते हैं।

पडेव—स्सा-इत्युवाच-भगवानात्रेयः पुनर्वसुर्मधुराभल्लवण-कटुतिक्तकपायः। तेषां पण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने द्वे कर्मणौ, तयामिश्रोभावात्साधारणत्वं, स्वाद्वस्वादुता भक्तिः, हिता-हितौ द्वौ प्रभावौ। पञ्चमहाभूतविकारास्त्वाश्रयाः प्रकृतिविकृतिविकार देशकालवशाः, तेष्वश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्याः। चरणात्चारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्न-मनेकरसं कटुकलवणभूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं करणाभिनि-वृत्तम्। अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवत्यनुरसैऽनुरससम-न्विते वा द्रव्ये। अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तं, एकैकोऽपि हि पुनरेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरिसंख्येयत्वात्। न च तस्मादन्य-त्वमुपपद्यते। परस्परसंस्मृष्टभूयिष्ठत्वान्न चैषामभिनिर्वृत्तेर्गुणप्रकृती-नामपरिसंख्येयत्वं भवति, तस्मान्न संस्मृतानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः। तच्चैव कारणमपेक्षमाणाः पण्णां रसानां परस्परेणा-संस्मृतानां लक्षणापृथक्त्वमुपदेक्ष्यामः ॥ ९ ॥

पुनर्वसु भगवान् आश्रय ने कहा कि—रस छः ही हैं। यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय। इन छः रसों की उत्पत्ति का स्थान पानी ही है। छेदन और उपशमन ये दोनों कर्म हैं, इन दोनों कर्मों के मिल जाने से साधारण हो जाता है। स्वादु और अस्वादु यह रुचि

हैं, हित और अहित प्रभाव हैं। पंच महाभूत विकार होते हैं। वे रस के आश्रय स्थान हैं, वे रस नहीं हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये द्रव्यों में आश्रित गुण हैं, जो कि प्रकृति (यथा—मूंग, कपाय और मधुर स्वभाव से ही हैं उसलिये लघु हैं), विकृति (चावलों से बने ताज़ा खील लघु और सत्तू बड़े भारी होते हैं), विचार (द्रव्यान्तर संयोग यथा—मधु और घी का मेल विष बनता है), देह (दो प्रकार का है यथा—भूमि और रोगी। भूमि जैसे—श्वेन कपोती वल्मीकाधिरूढ़ा विष-हरी होती है, हिमालय की ओषधियाँ अधिक गुण युक्त होती हैं, शरीर देश जैसे टांग के मांस से कन्धे आदि का मांस गुरु होता है) और काल इन के भेद से बनते हैं। क्षार रस नहीं है। क्योंकि क्षरण किया जाने से, अनेक पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण अनेक रस होने से, कटुक, लवण आदि रसों का अनुभव होने से, क्षार में स्पर्श और गन्ध होने से यह द्रव्य है, रस नहीं, और हेत्वन्तर अर्थात् अन्य कारण—भस्म स्राव आदि से बनने के कारण, रस नहीं है। 'अव्यक्त' भी रस नहीं। क्योंकि अव्यक्तता तो कारण में ही है। (रसों के कारण जल में ही अव्यक्तता है)। इस के अतिरिक्त अनुरस में अव्यक्तीभाव होता है। रस के पीछे जो रस होता है, वह अनुरस है। यथा—रूक्षः कपायानुरसो मधुरः कफपित्तहा। यथा—विष के विषय में ('उष्णमनिर्देश्यरसम्')। अथवा अनुरसयुक्त द्रव्य में अव्यक्तता होती है। और जो यह कहा है कि रसों के आश्रय आदि भावों के असंख्य होने से रस भी असंख्य हैं, यह ठीक नहीं। क्योंकि एक एक रस इन आश्रय रूपी भावों में से किसी एक भाव का आश्रय करके विशेष रूप से रहता है (यथा—चावल, मूंग, घृत, दूध आदि वस्तुओं में मधुर रस के आश्रय की भिन्नता रहने पर भी मधुरत्व रस समान है, जिस प्रकार की वगुला, दूध और कपास में आश्रय भेद होने पर भी सफ़ेद रंग सामान्य है)। आश्रय आदि असंख्य हैं। इसलिये छः से भिन्न अन्य रस का होना सम्भव नहीं। और

यदि कहो कि रसों के परस्पर मिलने से रस असंख्य हो जायेंगे ? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि परस्पर मिलने पर भी इनके गुरु, लघु आदि गुण या मधुर आदि स्वाभाव अथवा आयुष्यवर्द्धक आदि असंख्य भेद हो जाते हैं । यहाँ पर भी मधुर आदि के प्रत्येक के गुण और प्रकृतियाँ जो कहीं हैं वे ही परस्पर मिलती हैं । इसलिये एक रस के दूसरे रस के साथ मिलने से और दोनों के दूसरे दोनों से मिलने पर भी रस असंख्य, अगणित नहीं होते । इसीलिये मिले हुए रसों के कर्मों (गौरव, लाघव आदि) को बुद्धिमान् ग्रथक नहीं बताते । क्योंकि कारण की अपेक्षा से ही परस्पर न मिले हुए छः रसों के ही लक्षण ग्रथक कहेंगे ।

अग्रे तु तावद् द्रव्यभेदमभिप्रेत्य किंचिदभिधास्यामः । सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्नेवार्थे । तच्चेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः, कर्म पञ्चविधमुक्तं धमनादि । तत्र द्रव्याणि गुरुस्वरकठिनमन्दस्थिरविशदसान्द्रस्थूलगन्धगुणवहलानि पार्थिवानि, तान्युपचरसंघातगौरवार्थैर्यकराणि; द्रवस्निग्धशीतमन्दमृदुपिच्छिलरसगुणवहलान्याप्यानि, तान्युत्तेदनेत्यन्धविष्यन्दमार्दवप्रसादकराणि; उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मलघुरुक्षविशदरूपगुणवहलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकप्रभाप्रकाशवर्णकराणि । लघुशीतरुक्षस्वरविशदसूक्ष्मस्पर्शगुणवहलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष्यग्लानिविचारवैराद्यलापवकराणि; मृदुलघुमृद्मश्लक्ष्णशब्दगुणवहलान्याकाशात्मकानि, तानि मार्दवसौमिर्यैलाघवकराणि ॥ १० ॥

इस के आगे आयुर्भेद के उपयोगी द्रव्य भेद को लेकर कुछ कहेंगे— यहाँ पर जो भी द्रव्य कहेंगे वे सब पांचभौतिक अर्थात् पांच महाभूतों से बने हैं । ये दो प्रकार के हैं, चेतना से युक्त और अचेतन । इस द्रव्य के जहाँ प्रवृत्ति गुण हैं, यहाँ गुण आदि (वीर्य) गुण हैं । द्रव्य का कर्म पांच प्रकार का है । यथा—गमन, विरंचन, निराविरंचन, आस्थापन, अनुगमन । इन द्रव्यों में जो द्रव्य पार्थिव (पृथ्वीजन्य) हैं वे गुरु-

कर्कश, कठोर, घीमे, स्थिर, विनम्र, (पृथक् पृथक्), सान्द्र, स्थूल और गन्ध युक्त इन गुणों वाले प्रायः करके होते हैं । ये पार्थिव पदार्थ उपचय संवात, गौरव (भारीपन) और स्थिरता करते हैं । जलीय पदार्थ तरल, स्निग्ध शीत, मन्द, मृदु, पिच्छिल और जलीयगुण युक्त प्रायः करके होते हैं । ये द्रव्य उत्कृष्ट नमी, स्नेह, घन्धन परस्पर मिलाने वाले, कोमलता, प्रसृष्ट शरीर इन्द्रियों का तर्पण करने वाले हैं । अग्नि गुणयुक्त अर्थात् आग्नेय द्रव्य गरम, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विषाद एवं रूप गुण में (अग्निवत्) होते हैं । ये द्रव्य जलन, पकाना, कान्ति, प्रकाश और घर्ष (रंग) को उत्पन्न करते हैं । वायवीय पदार्थ लघु, शीत, रूक्ष, खर, विषाद, सूक्ष्म, स्पर्श गुण (वायवीय गुण) वाले होते हैं । ये शरीर में रूक्षता, ग्लानि, विचारों कि निर्मलता और लघुता उत्पन्न करते हैं । आकाश गुण वाले द्रव्य मृदु, लघु, सूक्ष्म, खोतों में पहुँचाने वाला, चिकना एवं शब्द गुण आकाश गुण युक्त होते हैं । ये द्रव्य शरीर में मृदुता, सौप्य (छिद्राधिवय) और लघुता उत्पन्न करते हैं ।

अनेनोपदेशेन नानौपधिभूतं जगति किञ्चिद् द्रव्यमुपलभ्यते तां तां युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य । न तु केवलं गुणप्रभावादेव कार्मुकाणि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद् गुणप्रभावाद् द्रव्य-गुणप्रभावाद्य तस्मिन्नास्मिन् काले तत्तदधिष्ठानमासाद्य तां तां च युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य यत्कुर्वन्ति तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं, यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत्साधयन्ति तत्फलम् ॥ ११ ॥

इस उपरोक्त उपदेश द्वारा जगत् में जो भी द्रव्य मिलते हैं, वे सब उपाय, प्रयोजन के उद्देश्य से औषध समझने चाहियें । अर्थात् वे सब द्रव्य दोष-नाशक हैं, निरुपयोगी नहीं हैं । पार्थिवदि द्रव्य केवल गुरु खर आदि गुणों से औषध या श्रेष्ठ नष्ट करने वाले नहीं बन जाते । परन्तु द्रव्य द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य एवं गुण दोनों के प्रभाव से, उस उस

समय में, उस उस अधिष्ठान का आश्रय' लेकर, और उस उस योजना तथा प्रयोजन को लक्ष्य में करके जो करते हैं, उसका नाम 'कर्म' है यथा—द्रव्य के प्रभाव से दन्ती (जमाल गोटा) विरेचक है, मणि आदि का धारण विष को दूर करता है। गुण के प्रभाव से—ज्वर में तिक्त रस, शीत में अग्नि। द्रव्य एवं गुण के प्रभाव से जैसे—कृष्णाजिन (काली मृग छाला)। यहां पर मृग छाला द्रव्य और कृष्ण गुण है। उसपर वे जो कार्य करते हैं। यथा—शिरोंविरेचन द्रव्य शिर का विरेचन करते हैं, यह कर्म है। जिस के द्वारा (उष्ण गुण के द्वारा शिरों विरेचन) करते हैं वह 'वीर्य' अर्थात् 'शक्ति' है। जहां कर्म करते हैं, वह 'अधिकरण' है जैसे शिर। जिस समय करते हैं वह 'काल' है। जिस प्रकार करते हैं वह उपाय है। इस प्रकार से जो सिद्ध करते हैं वा फल है।

भेदश्चैषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्भवति, तमुपदेक्ष्यामः ॥ १२ ॥

रसों के भेद द्वां रसों के द्रव्य प्रभाव से, देश प्रभाव से (यथा—हिमालय की द्राक्षा और दाडिम मोठे होते हैं दूसरे स्थानों के खट्टे), काल प्रभाव से (यथा—कच्चा आम और कसैला, कुछ घड़ा होने पर भी कच्चा आम खट्टा और पकने पर मीठा, इसी प्रकार हेमन्त में ओषधियां मीठी और वर्षा में खट्टी), तिरेस्त (६३) भेद बन जाते हैं। यथा—

स्वादुरम्लादिभिर्योगि शेषैरम्लादयः पृथक् ।

यान्ति पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ १३ ॥

दो रस वाले पन्द्रह भेद हैं यथा—त्वादु (मधुर) और अम्ल के योग से पांच, अम्ल और लवण के योग से चार, लवण और कटु के योग से तीन, कटु तिक्त और कषाय के योग से दो, तथा तिक्त और कषाय के योग से एक। जैसे—(१) मधुराम्ल (२) मधुरलवण (३) मधुरकटु (४) मधुरतिक्त (५) मधुरकषाय (६) अम्ललवण (७) अम्लकटु (८) अम्लतिक्त (९) अम्लकषाय (१०) लवणकटु (११) लवणतिक्त

(१२) लवणकपाय (१३) कटुतिक्त (१४) कटुकपाय (१५) तिक्तकपाय ।

पृथग्गन्तादियुक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत् ।

मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा ॥ १४ ॥

त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तानि विंशतिः ।

तीन २ रसों के २० भेद हैं जैसे—(१) मधुर, अम्ल के साथ लवण आदि चारों का पृथक् २ योग होने से चार भेद । (२) मधुर, लवण के साथ कटु आदि तीन का पृथक् २ योग होने से तीन भेद । (३) मधुर कटु का कटु, कपाय से पृथक् २ योग होने से दो भेद । (४) मधुर तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । (५) अम्ल लवण का कटु आदि तीन के साथ योग होने से तीन भेद । (६) अम्ल कटु का तिक्त, कपाय दो के साथ पृथक् २ योग होने से दो भेद । (७) अम्ल तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । (८) लवण कटु का तिक्त और कपाय दो से योग होने से दो भेद । (९) लवण तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । (१०) कटु तिक्त का कपाय से योग होने से १ भेद । जैसे—(१) मधुर अम्ल लवण, (२) मधुर अम्ल कटु, (३) मधुर अम्ल तिक्त, (४) मधुर अम्ल कपाय । (५) मधुर लवण कटु, (६) मधुर लवण तिक्त, (७) मधुर लवण कपाय । (८) मधुर कटु तिक्त, (९) मधुर कटु कपाय । (१०) मधुर तिक्त कपाय । (११) अम्ल कटु तिक्त, (१२) अम्ल कटु कपाय । (१३) अम्ल तिक्त कपाय । (१४) लवण कटु तिक्त, (१५) लवण कटु कपाय । (१६) अम्ल लवण कटु (१७) अम्ल लवण तिक्त (१८) अम्ल लवण कपाय । (१९) कटु तिक्त कपाय, (२०) लवण तिक्त कपाय ।

वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पञ्च च ॥ १५ ॥

स्वाद्गन्तौ सहितौ योगं लवणाद्यैः पृथग्गतौ ।

योगं शेषैः पृथग्यातश्चतुष्करससंख्यया ॥ १६ ॥

चार रसों के भेद पन्द्रह हैं । यथा—चार रसों (स्वादु, अम्ल, लवण और कटु), में एक एक रस का (कटु, तिक्त, कपाय) संयोग होने से छः रस बनते हैं । इन में स्वादु और अम्ल रस स्थिर रहते हैं ।

सहितौ स्वादुलवणौ तद्वत्कटुवादिभिः पृथक् ।

युक्तौ शेषैः पृथग्योगं यातःस्वादूपणौ तथा ॥ १७ ॥

कटुवाद्यैरम्ललवणौ संयुक्तौ सहितौ पृथक् ।

यातः शेषैः पृथग्योगं शेषैरम्लकटु तथा ॥ १८ ॥

युज्येते तु कपायेण सतिक्तौ लवणोपणौ ।

स्वादु और लवण के साथ कटु, तिक्त, कपाय के योग से तीन, और लवण को छोड़कर स्वादु, कटु, तिक्त, कपाय के योग से एक, इस प्रकार से दस भेद हुए । अब स्वादु (मधुर) रस के छोड़ने से (अम्ल, लवण इन का कटु, तिक्त, कपाय के साथ योग होने से) तीन, लवण के छोड़ने से अम्ल, कटु, तिक्त और कपाय के योग से एक और मधुर, अम्ल रस को छोड़ने से लवण, कटु, तिक्त, कपाय, यह एक भेद, इस प्रकार से पन्द्रह भेद बन जाते हैं । जैसे—(१) मधुराम्ललवणकटु, (२) मधुराम्ललवणतिक्त, (३) मधुराम्ललवणकपाय, (४) मधुराम्लकटुतिक्त (५) मधुराम्लकटुकपाय (६) मधुराम्लतिक्तकपाय, (७) मधुरलवणकटुतिक्त (८) मधुरलवण तिक्तकपाय (९) मधुरलवणकपायकटु, (१०) मधुरकटुतिक्तकपाय, (११) अम्ललवणकटुतिक्त (१२) अम्ललवणतिक्तकपाय (१३) अम्ललवण कपायकटु, (१४) अम्लकटुतिक्तकपाय (१५) लवणकटुतिक्तकपाय ।

पट् तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात् ॥ १९ ॥

पट् चैवैकरसानि स्युरेकं पट्समेव तु ।

इति त्रिपष्टिर्द्वयाणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥ २० ॥

त्रिपष्टिः स्याच्चसंख्येया रसानुरसकल्पनात् ।

रसास्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २१ ॥

संयोगाः सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिपट्टिधा ।

रसानां तत्र योग्यत्वात्कल्पिता रसचिन्तकैः ॥ २२ ॥

एक एक रस के छोड़ने से छः रस बनते हैं, (यथा—मधुर को छोड़ने से अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कपाय; अम्ल को छोड़ने से स्वादु, लवण, कटु, तिक्त, कपाय, इसी प्रकार लवण, कटु, तिक्त, कपाय के छोड़ने से छः रस) । (१) अम्ललवणकटुतिक्तकपाय (२) मधुरलवणकटुतिक्तकपाय (३) मधुराम्लकटुतिक्तकपाय (४) मधुराम्ललवणतिक्तकपाय (५) मधुराम्ललवणकटुकपाय (६) मधुराम्ललवणकटुतिक्त ।

एक एक रस के छः भेद (यथा—मधुर, अम्ल, आदि) और सब के मिलित होने से एक भेद, इस प्रकार से कुल मिलाकर तिरैसठ (६३) रस बन जाते हैं । ये जो तिरैसठ (६३) प्रकार के रसों के भेद कहे हैं, इन में रस एवं अनुरस की कल्पना नहीं की गई है । और यदि रस और अनुरस मिला दें, तो असंख्य हो जाते हैं । इसी प्रकार रसों के तर, तम (यथा—मधुरतर, मधुरतम आदि) भेद से भी रस असंख्य अगणित बन जाते हैं । इस प्रकार रसों के असंख्य होने पर भी आचार्यों ने चिकित्सा व्यवहार के लिये रसों के सत्तावन (५७) संयोग और मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कपाय इन को मिलाकर तिरैसठ (६३) भेदों की कल्पना कर रखी है ।

क्वचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः क्वचित् ।

दोषौषधादीन् संचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ २३ ॥

द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्ताश्च रसान् बुधः ।

रसानेकैकशोवाऽपि कल्पयन्ति गदान् प्रति ॥ २४ ॥

यः स्याद्रसविकल्पज्ञः स्याच्च दोषविकल्पवित् ।

ने स मुखेद्विकाराणां हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २५ ॥

कहीं पर एक रस, कहीं पर मिलित रसों का, दोष, ओषधि आदि

(देश, काल) का विचार करके सफलता चाहने वाले वैद्य को कल्पना करनी चाहिये । जैसे—दो रस वाले द्रव्य (मूंग । कपाय और मधुर होते हैं), तीन रस वाले (मधुराम्लकपायं च विष्टम्भि गुरु क्षीतलं । पित्त श्लेष्म हरं भक्ष्यम्), चार रस वाले (जैसे—तिल । स्निग्धोष्णमधुरस्तिक्तकपायः कटुकस्तिलः), पाँच रस (जैसे—हरीतकी । शिवा पंचरसा), छः रस (अव्यक्त हों यथा—विष । 'विषन्व्यव्यक्तं पट्ससंसुक्तम्' या हरिण का मांस) । एवं दो रस वाले रसों की या मिलित द्रव्य या रसों की कल्पना, अथवा एक एक रस की कल्पना रोगों के अनुसार करते हैं । जो मनुष्य रस के भेदों को भली प्रकार जानता है (वह रोगों के कारण द्रव्य ज्ञान को भी अनिवार्य रूप से जान ही जायेगा), एवं दोषों (वातादि) के लक्षणों को भी भली प्रकार से पहिचानता है, अथवा जो मनुष्य भेषज द्रव्यों को स्वरूप से एवं द्रव्य के प्रयोग विषय को जानता है, वह रोगों के कारण लक्षण, और शान्ति (चिकित्सा) में नहीं घबरता और भ्रम में नहीं फँसता ।

व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लच्यते ।

विपर्ययेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ २६ ॥

अनुरस—शुष्क या गीले द्रव्य में जो रस जिला के स्पर्श से स्पष्ट होता है, वह व्यक्त रस है । परन्तु जो रस इस प्रकार से ज्ञात न होकर छाया या कार्य द्वारा जाना जाता है, वह 'अनुरस' है । अथवा जो रस गीले द्रव्य में स्पष्ट है, वह व्यक्त (अनुरस) और जो रस शुष्क होने पर स्पष्ट होता है वह 'रस' है । यथा—पिप्पली आर्द्राविव्या में मधुर, और शुष्क अवस्था में 'कटु' रस है । इसलिये कटु व्यक्त रस, और मधुर अव्यक्त अनुरस है । अथवा पीछे से जो रस अनुभव होता है, वह 'अनुरस' है । यथा—काँजी, तक्र आदि पदार्थों के पीने पर प्रथम जिस रस का अनुभव हो वह रस और जो पीछे स्पष्ट हो वह 'अनुरस' है । सातवां रस कोई पृथक् नहीं है ।

परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च ।

विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ २७ ॥

संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः ।

सिद्ध्युपायाश्चिकित्साया लक्षणैस्तान् प्रचक्षमहे ॥ २८ ॥

अतिरिक्त दस गुण—पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास ये दस गुण हैं । चिकित्सा में सफलता इन दस गुणों में आश्रित है, इन के लक्षण कहते हैं ।

देशकालवयोमानपाकवीर्यरसादिषु ।

परापरत्वे, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते ॥ २९ ॥

संख्या स्याद्गणितं, योगः सह संयोग उच्यते ।

द्रव्याणां द्वन्द्वसर्वैककर्मजोऽनित्य एव च ॥ ३० ॥

विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः ।

पृथक्त्वं स्यादसंयोगो वैलक्षण्यमनेकता ॥ ३१ ॥

परिमाणं पुनर्मानं, संस्कारः करणं मतम् ।

भावाभ्यसनमभ्यासः शीतलं सततक्रिया ॥ ३२ ॥

इवि स्वलक्षणैरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः ।

चिकित्सा यैरविदितैर्न यथावत् प्रवर्तते ॥ ३३ ॥

गुणा गुणाश्च नोक्तास्तस्मद्रसगुणान् भिषक् ।

विद्याद् द्रव्यगुणान् कर्तुरभिप्रायाः पृथग्विधाः ॥ ३४ ॥

अतश्च प्रकृतं युद्धा देशकालान्तराणि च ।

तत्रकर्तुरभिप्रायानुपायांश्चार्थमादिशेत् ॥ ३५ ॥

देश-मरुदेश पर और आनूप अपर । काल-विसर्ग पर, आदान अपर । वयस्-तरुण पर, बाल, वृद्ध अपर । मान-शरीर का कहा हुआ पर, इस के अन्य अपर । पाक, वीर्य और रस ये जिस योग के प्रति हों उसके लिये पर, दूसरों के प्रति अपर । अथवा सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट भेद से पर-अपर भाव होता है । युक्ति योजना दोषादि के अपेक्षा से औषध की भली प्रकार

कल्पना करना । संख्या-गिनती, एक, दो, तीन आदि । संयोग—द्रव्यों का परस्पर संयुक्त होना संयोग है । यह संयोग तीन प्रकार का होता है । १. द्वन्द्व (दो का जैसे—लड़ते हुए दो मेहों का), २. सवका (जैसे—एक पात्र में रखे उड़दों का), और ३. एककर्मजन्य (जैसे—वृक्ष पर चढ़े कौवे का) यह संयोगजन्य कर्म अनित्य है । विभाग—विभजन, बाँटना, भाग करना । संयोग का वियोग या विभाग रूप में ग्रहण होना विभाग है । पृथक्त्व—जिस के द्वारा यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि यह वस्तु घड़े से भिन्न है वह पृथक्त्व है । यह तीन प्रकार का है । १. सर्वथा अभिन्न वस्तुओं का जैसे—मेरु और हिमालय का । २. विजातियों में जैसे—भैंस और सूअर का । ३. विलक्षणताजन्य—विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियों से भेद । अनेकता—एक जातीय द्रव्यों के संयोग में रहने वाली भिन्नता का नाम 'अनेकता' है । यथा—उड़दों में अनेकता मिलती है, सब उड़द एक समान नहीं होते । परिमाण—प्रमाण, मान, तोल, घजन । संस्कार—किसी द्रव्य में जिस क्रिया से गुणान्तर उत्पन्न किया जाता है, उस क्रिया का नाम संस्कार है (संस्कारों हि गुणान्तराधानमुच्यते) । अभ्यास—किसी द्रव्य या क्रिया का निरन्तर उपयोग करना, व्यवहार करना, अभ्यास कहाता है । इस 'अभ्यास' को शील या निरन्तर करना या आदत भी कहते हैं । इस प्रकार से पर आदि दस गुणों के लक्षण कह दिये हैं । यदि वेश को इनका पूरा ज्ञान न होगा तो चिकित्सा पूर्ण रूप में सफल नहीं हो सकेगी । अब तक रसों के परस्पर संयोगी गुण कहे हैं । अब स्निग्धत्वादि गुण कहते हैं । जो गुण कहे हैं, वे गुण रूप, रस आदि में आश्रित नहीं, अपितु रस के आधारभूत द्रव्य में आश्रित हैं । इसलिये रस के गुणों को भी द्रव्य का गुण समझना चाहिये, रस का नहीं । यथा—मधुर रस, स्निग्ध, शीत, गुरु है, इस का अर्थ यह है कि मधुर रस वाला द्रव्य स्निग्ध, शीत, गुरु इन गुणों से युक्त है । गुण गुण का आश्रय करके नहीं रह सकते । इस प्रकार प्रयोग करने की ग्रन्थकार की शैली है । प्रत्येक ग्रन्थ को समझने के लिए ग्रन्थकार के अभिप्राय

(उस के अभिप्राय के पृथक् होने से), प्रकरण, देश, और काल को भी जानना चाहिये । प्रकरण जैसे—“क्षारः क्षीरं फलं पुष्पम्” यहाँ पर वनस्पति का प्रकरण होने से थोर का दूध लेना चाहिये, गाय, बैस का नहीं । देश—शिर के शोधन कहने में, ‘क्रिमिव्याधि’ अर्थात् शिरोजन्म कृमि रोग में ऐसा समझना चाहिये । काल—वसन काल में कहने पर ‘प्रतिग्रहं चोपहारयेत्’ अर्थात् वसन का पात्र लाओ । इसी प्रकार भोजन के समय ‘सन्ध्वमानय’ कहने से नमक का लाना उचित है, न कि घोड़े का । इसलिये ग्रन्थ कर्त्ता के अभिप्राय से रसों में गुणों का कथन समझना चाहिये । जहाँ पर प्रकरणगत देश काल आदि द्वारा ग्रन्थकर्त्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहाँ उपायों द्वारा तन्त्र-युक्ति रूपी उपायों से अर्थ को समझना चाहिये ।

परं चातः प्रवक्ष्यन्ते रसानां पडविभक्तयः ।

पट्पञ्च भूतप्रभवाः संख्याताश्च यथ रसाः ॥ ३६ ॥

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लव्यश्चाव्यक्त-रसाश्च; तात्त्वन्तरिक्षाद् भ्रश्यमाना भ्रष्टाश्च पञ्चमहाभूतविकारगुणसमन्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु पडभिर्मूर्च्छन्ति रसाः ॥ ३७ ॥

पञ्च महाभूतों से उत्पन्न छः रसों को विभाग करके कहते हैं, किस प्रकार से ये छः रस उत्पन्न होते हैं । सब रसों का उत्पत्तिस्थान पानी है । यह पानी सौम्य (सोमगुणी), अन्तरिक्ष से उत्पन्न होने वाला, स्वभाव से शीतल, लघु एवं ‘अव्यक्त रस’ है । यह पानी अन्तरिक्ष से नीचे गिरता हुआ अन्तरिक्ष में स्थित पृथ्वी आदि के परमाणुओं से दूषित होकर, पञ्च महाभूतों से बने स्थावर (जड़) और जंगम (चल) पदार्थों को तर्पण करता है, इन पदार्थों के स्वरूप को बनाता है, उत्पन्न करता है । इन पदार्थों से ही छः रस अभिव्यक्त होते हैं ।

तेषां पराणां रसानां सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः, पृथिव्यग्नि-भूयिष्ठत्वादम्लः, सलिलाग्निभूयिष्ठत्वाद्बलणः, वायव्यग्निभूयिष्ठत्वा

त्कटुकः, वाय्वाकाशातिरेकात्तिकः, पवनपृथिव्यतिरेकात्कपाय इति ।
एवमेपां रसानां पटुत्वमुत्पन्नं, ऊनातिरेकविशेषान्महाभूतानां भूताना-
मिव जङ्गमस्थावराणां नानावर्णाकृतिविशेषाः; पटुकत्वाच्च काल
स्थोपपन्नो महाभूतानामूनातिरेकविशेषः ॥ ३८ ॥

यहां पर अन्तरिक्ष स्थित पानी को रसोत्पत्ति में मुख्य कारण माना
है । इस से पृथ्वी पर स्थित पानी भी स्थावर और जंगम पदार्थों में रस
उत्पन्न करने में कारण है । इन छः रसों में सोम गुण-के अधिक होने से
(अर्थात् अन्य भूत भी थोड़ी २ मात्रा में हैं) मधुर-रस, पृथ्वी और अग्नि
गुण की अधिकता से-अम्ल, पानी और अग्नि गुण की अधिकता से लवण,
वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश गुण की अधिकता
से-तिक्त, वायु और पृथिवी गुण की अधिकता से कपाय-रस उत्पन्न होता
है । इस प्रकार से पञ्च महाभूतों के कम अधिक होने से छः रस उत्पन्न
होते हैं । जिस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर और जंगम पदार्थों में महाभूतों के
कम अधिक होने से नाना प्रकार के वर्ण, रंग, आकृति, रूप आदि बन जाते
हैं, उसी प्रकार छः रस भी बन जाते हैं । इसी प्रकार महाभूतों के कम
अधिक होने से ही काल, संवत्सर छः ऋतुओं में विभक्त हो जाता है ।
यथा—हेमन्त काल में सोम गुण की अधिकता होती है, शिशिर ऋतु में
वायु और आकाश गुण की अधिकता होती है । 'तावेतावर्कवायू' (च०
मू० अ० ६) में स्पष्ट कर चुके हैं । बीजाक्षुरवत् कार्य कारण की
भांति संसार के अनादि होने से, पंच महाभूत और ऋतुओं का कार्य-
कारण सम्यग्ध समझना चाहिये ।

तत्राग्निमारुतात्मका रसाः प्रायेणोर्ध्वभाजः, लाघवात्पुननत्वाच्च
वायोर्ध्वज्वलनत्वाच्च वन्हेः, सलिलपृथिव्यात्मकस्तु प्रायेणोपोभाजः,
पृथिव्या गुरुत्वान्निम्नगत्वाच्चोदकस्य, व्याप्तिश्रात्मकाः पुनरुभयतो-
भाजः ॥ ३९ ॥

इन में अग्नि और वायु गुण की अधिकता वाले रसयुक्त द्रव्य प्रायः

ऊर्ध्वगामी (वसनकारक) होते हैं । क्योंकि वायु हल्की और उड़ने वाली है । अग्नि का स्वभाव ऊपर को जलने का है, वह ऊपर को गति करता है, इसलिए इन गुणों वाले द्रव्य ऊर्ध्वगामी हैं । जल और पृथ्वी गुण युक्त रस वाले द्रव्य प्रायः करके अधोगामी (विरेचनकारक) होते हैं । क्योंकि पृथिवी गुरु है और पानी का स्वभाव नीचाई की ओर बहना है । जिन पदार्थों में चारों तत्त्व मिले रहते हैं वे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों तरह के होते हैं ।

तेषां पण्णां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं गुणकर्माण्यनुव्याख्या-
स्यामः । तत्र मधुरो रसः शरीरसात्त्यात्र सरुधिरमांसमेदोस्थिमज्जाजः शु-
क्राभिवर्धनं आयुष्यः पटिन्द्रियप्रसादनो बलवर्णकरः पित्तत्रिपमारुत-
प्रस्तृष्णाप्रशमनस्त्वच्यः केश्यः कण्ठ्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो वृंहणः-
स्थैर्यकरः क्षीणक्षतसंधानकरो घ्राणमुखकण्ठौष्ठजिह्वाप्रह्लादनो दाह-
मूर्च्छाप्रशमनः पट्पदपिपीलिकानामिष्टतमः स्निग्धः शीतो गुरुश्च । स-
एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानः स्थौल्यं मार्दवमालस्यमतिस्वप्नं-
गौरवमनन्नाभिलापमभिदौर्बल्यमास्यकण्ठमांसाभिवृद्धिं श्वासकास-
प्रतिश्यायालसकशीतज्वरानानाहास्यमाधुर्यवमधुसंज्ञास्वरप्रणाशगलग-
शङ्कशङ्खमालाश्लोषदगलशोफवस्तिधमनीगण्डोपलेपाद्यामयानभित्प-
न्दमित्येवं प्रभृतीन् कफजान् विकारानुपजनयति ॥ (१) ॥

इन छः रसों में से एक एक रस के आधार द्रव्य के अनुसार गुण, कर्म की व्याख्या करेंगे । इन में मधुर रस—जन्म से ही शरीर के अनुकूल (साहचर्य) है । (जन्म से ही मधुर रसयुक्त दूध को पीकर बच्चा बढ़ता है) । रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ओज और शुक्र को बढ़ाता है, आयुवर्द्धक, श्रोत्र, त्वक्, नासिका, चक्षु, रसना ये पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन इन को प्रसन्न, निर्मल करता है । बलकारक, कान्ति-कारक, पित्तनाशक, विपनाशक, वायुनाशक, तृष्णनाशक, त्वचा केश-

और मर के लिये हितकारी, आह्लादजनक, अभिघात आदि से ब्रेहोक्ष पुरुष को जीवन देने वाला, वृत्ति करने वाला, वृद्धि करने वाला, स्थिर-कारक, क्षीण और क्षत व्यक्ति को पोषण करने एवं सन्धान अर्थात् टूटे का जोड़ने वाला नास्तिका, सुख, कष्ट, ओष्ठ और जीभ का आह्लाद करने वाला, जलन और मूर्च्छानाशक, अमर और चिह्नद्वियों का मित्र, स्निग्ध, शीत और गुरु है । यद्यपि इस मधुर रस में दूतने गुण हैं, तो भी इस अकेले रस को ही निरन्तर अधिक मात्रा में खाने से स्थूलता, कोमलता, आलस्य, नींद का अभिक्ता, भारीपन, अन्न में अरुचि, अग्नि की निर्बलता, मुख (गाल), गले में मांस की वृद्धि, श्वास, कास, प्रतिश्याय, अलसक, शीत ज्वर, आनाह (अफारा), मुख की मधुरता, घमम, संज्ञानाश, स्वर नाश, गलगण्ड, गण्डमाला, श्लेष्म, गले की सूजन, वस्ति, धमनी, गुदा (गले में) में मांस, चर्बी या कफ कोई पदार्थ बढ़ जाता है, नेत्र रोग, अभिप्यन्द । कफ रोग (कफज्वर) आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

अम्लो रसो भक्तं राचयति, अग्निं दीपयति, वेहं वृहयति ऊर्ज-यति, वातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्यमान्नावयति, मुक्तमप कर्पयति, छेदयति, जरयति, प्रीणयति, लघुरुपणः स्निग्धश्च । स एवं शुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो दन्तान् कर्पयति तर्पयति, संवीजय-ति लोमानि, कर्फं विलापयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्तं दूषयति, मांसं विदहति' कार्यं शिथिलीकरोति, क्षीणक्षतकृशदुर्बलानां श्रयथुमापा-दयति, अपिच क्षताभिहतदष्टदग्धभग्नशूनच्युतावमृशितपरिसर्पित-मर्दितच्छिन्नभिन्नविभ्रष्टविद्धोत्पिष्टादीन् पाचयत्याग्नेयस्वभावात् परिद-हति कण्ठमुरो हृदयं च ॥ (२) ॥

अम्ल रस अन्न में रसि पेटा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शरीर को चढ़ाता है, तेज देता है, मन को उत्तेजित, जाग्रत करना है । इन्द्रियों को घालवान् करता है, मल को बढ़ाता है । दागु गल अनुलोमन करता है, हृदय के लिये हितकर' है । मुख में से लार नुआता है, व्यायं हृद् भोजन

को बाहर निकालता है, क्षिप्त शरीर को गीला बनाता है। ग्राये भोजन को पचता है, प्रसन्नता करता है। लघु, उष्ण, क्षिप्त गुण वाला है।

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये, तो दांतों को कोट करता है, खटा करता है, तृप्त अर्थात् भोजन में अनिच्छा उत्पन्न करता है, आंखों को मिचाता है, शरीर के बालों को कंपा देता है, रोमांचित करता है, कफ को पिघलाता है, पित्त को बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, मांस में जलन पैदा करता है, शरीर को ढीला, सुस्त करता है, क्षीण, उर-क्षत रोगी, निर्बल, कमजोर पुरुषों में मृजन उत्पन्न करता है। और भी ज्वर, चोट, दांत से काटना, जलना, अस्य आदि का दृटना, सूजन, सन्धिभ्रंश, प्राणियों के मूत्रजन्य विष, स्पर्शजन्य विष (मकड़ी के), रगड़ लगे हुए, दो टुकड़े हुए, चुने हुए, पिसे हुए आदि वृणों को पका देता है। अग्निगुण होने से कण्ठ, छाती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है।

लवणो रसः पाचनः क्लेदनो दीपनश्च्यावनश्लेदनो भेदनस्तीक्ष्णः सरो विकास्यधःसंस्वकाशकरो वातहरः स्तम्भवन्धसंवातविधमनः सर्वरसप्रत्यनीकभूत आस्यमास्त्रावयति, कफं विष्यन्दयति, मार्गान् विशोधयति, सर्वशरीरावयवान्मृदूकरोति, रोचयत्याहारमाहारयोगी नात्यर्थं गुरुः स्निग्ध उष्णश्च; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानः पित्तं कोपयति, रक्तं वर्तयति, तर्पयति, मूर्च्छयति, तापयति, दारयति, कुण्णाति मांसानि, प्रगालयति कुष्ठानि, विषं वर्धयति, शोफान् स्फोटयति, दन्तांश्च्यावयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, इन्द्रियाण्युपरुणद्धि, वलीपलितखालित्यमापादयति, अपि च लोहितपित्ताम्लपित्तवीसर्पवातरक्तविचर्चिकेन्द्रलुप्तप्रभृतीन्विकारानुपजनयति ॥ (३) ॥

लवण रस—पाचक, नरम बनाने वाला, अग्निदीपक, नीचे गिराने वाला, क्लेदन भेदन करने वाला, तीक्ष्ण, सर (मल लाने वाला), विकासी

छेद का छेदन करने वाला, अधःक्षंसी, विष्यन्दशील (रेचक), विरलता करने वाला है । वातनाशक, मल मूत्रादि के अवरोध को नाश करने वाला और जहां पर लवण जरा सा अधिक हो जाता है, वहां पर और कोई दूसरा रस स्पष्ट नहीं होता, मुख में धूक उत्पन्न करता है, कफ को पिघलाता है, मार्गों का शोधन करता है, शरीर के सब अवयवों को कोमल करता है, आहार में रुचि उत्पन्न करता है, आहार में सदा चरता जाता है, बहुत भारी नहीं होता, स्निग्ध और उष्ण गुण वाला है ।

यही एक रस यदि अधिक सेवन किया जाये तो पित्त को कुपित करता है, रक्त को बढ़ाता है, प्यास उत्पन्न करता है, संज्ञा नाश करता है, शरीर को गरम करता है, फाड़ता है, मांस को गलाता है, कुष्ठों को द्रवित करता है, विष को बढ़ाता है, सूजन को फोड़ता है, दांतों को गिरा देता है, पुरुषत्व का नाश करता है, इन्द्रियों को जड़ बनाता है । झुर्रियां पैदा करता, बालों को खेत करता, गंज अर्थात् बालों को गिराता है । इस के अतिरिक्त रक्त, पित्त, अम्लपित्त, वीसर्प, वातरक्त, विचर्चिका, इन्द्रियलुप्त आदि रोगों को उत्पन्न करता है ।

कटुको रसो रक्तं शोधयति, अग्निं दीपयति, भुक्तं शोषयति, घ्राणमास्त्रावयति, चक्षुर्विरेचयति, स्फुटो करोतीन्द्रियाणि, अलसक-
श्च यथूपचयोर्दार्ढ्याभिव्यन्दस्नेहस्वेदहेदमलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं
कण्डूर्विनाशयति, किमीन् हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोणितसंघातं
भिनत्ति, बन्धांश्छिनत्ति, मार्गान्विवृणोति, श्लेष्माणं शमयति, लघु
हृण्णां रूक्षश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो विपाकप्रभावा-
त् पुंस्त्वमुपहन्ति, रसवीर्यप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति,
कर्षयति, मूर्च्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं परिदहति,
शरीरतापमुपजनयति, बलं क्षिणोति, तृष्णां चोपजनयति । अपि च
वाय्वग्निनाहुत्याद्भ्रममदद्वथु^१ कम्पतोदभेदैश्चरणभुजपार्श्वपृष्ठप्रभु-
तिषु मारुतजान्त्रिकारानुपजनयति ॥ (४) ॥

१. 'भ्रममद्वमथु' इति च पाठः !

कटु रस मुख का शोधन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, खाये हुए भोजन को सुखाता है, नाक से कफ बहाता है, आँखों में आँसू लाता है, इन्द्रियों को उत्तेजित करता है, अलसक, मृज्जन, वृद्धि, उदर, अभिप्यन्द, स्नेह, पसीना, छेद, मल का नाश करता है। कृमियों को मारता है, मांस का लेखन करता है (स्थूलता को कम करता है)। खाये हुए भोजन का रेचन करता है, खाज को मिटाता है, ग्रन्थों को बँटाता है, भरता है। जमे हुए रक्त को तोड़ता है, सन्धि बन्धनों को छेदन करता है, मांसों को साफ बनाता है, कफ को शान्त करता है। लघु, उष्ण और रुक्ष होता है।

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो कटु विपाक के प्रभाव से (कटु रस का कटु विपाक^२) पुरुषत्व का नाश करता है। रस और वीर्य के प्रभाव से संज्ञानाश करता है। ग्लानि उत्पन्न करता है, अवसन्न करता है, कर्पण (निर्यल) करता है, मूर्च्छित करता है, शरीर को झुकाता है, अन्धकार लाता है, चकर लाता है, गले में जलन तथा शरीर में तापज्वर उत्पन्न करता है। बल को कम करता है, प्यास को पैदा करता है। वायु, अग्नि गुण की अधिकता होने से चकर, सुख ओठ में जलन, कंपकपी, चुभने की सी दर्द, भेदन जैसी पीड़ा, पांव, हाथ, पार्श्व पसलियों और पीठ में वात विकार उत्पन्न करता है।

तित्तो रसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघ्नो विपन्नः कृमिघ्नो मूर्च्छा-
दाहकण्डूकुष्ठवृष्णाप्रशमनः त्वङ्मांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरघ्नो
दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः छेदमेदोवसामज्जलसीकापृथ-
स्वेदमूत्रपुरीषपित्तश्लेष्मोपशोषणो रूक्षः शीतो लघुश्च । स एवंगुणो
ऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो रौक्ष्यात् खरविशदस्वभावाच्च रसकथिर-
मांसमेदोस्थिमज्जशुकाण्युच्छोपयति, स्रोतसां खरत्वमुपपादयति,

२. विपाक—“जाठरेणाग्निना योगात् यदुदेति रसान्तरम् ।

रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ चरकः ।

बलमादत्ते, कर्पयति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति, वदनमुपशोपयति, अपरांश्च वातविकारानुपजनयति, ॥ (५) ॥

तिक्त रस अपने आप अरुचिकारक होने पर भी दूसरे भोजनों में रुचि उत्पन्न करता है, इसलिये अरोचकनाशक है। विपनाशक, कृमिनाशक, मूर्च्छा, जलन, खाज, कोढ़ और प्यास को शान्त करने वाला, त्वचा मांस को स्थिर करने वाला, ज्वरनाशक, अग्निदीपक, पाचक, दूध का शोधन करने वाला, लेखन करने वाला, छेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पृथ, स्वेद, मूत्र पुरीष (मल) पित्त, कफ को सुखाता है, रूक्ष, शीत और लघु है।

यही रस अधिक मात्रा में सेवन करने से रूक्ष, कर्कश और विशद स्वभाव होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का शोषण करता है, रीतसों में खरता उत्पन्न करता है, बल देता है, शरीर की स्थूलता को कर्पण करता है, हर्ष का क्षय करता है, संज्ञानाश करता है, चाफर उत्पन्न करता है, मुख में शुष्कता उत्पन्न करता है और अन्य वात रोगों को भी उत्पन्न करता है।

कपायो रसः संशमनः। संप्राही संधारणः पीडनो रोपणः शोषणः स्तम्भनः। श्लेष्मपित्तरक्तप्रशमनः शरीरछेदस्योपयोक्ता, रूक्षः शीतो गुरुश्च। स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमान आस्यं शोपयति, हृदयं पीडयति, उदरमाध्मापति, वाचं निगृह्णाति, स्रोतांस्यववध्नाति, श्यावत्वमापादयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वातमूत्रपुरीषाण्यवगृह्णाति, कर्पयति, ग्लापयति, तर्पयति, स्तम्भयति, खरविशदरूक्षत्वात्पक्षधमहापतानकार्दितप्रभृतींश्च वातविकारानुपजनयतीति ॥ (६) ॥

कपाय रस संशमन करने वाला, संप्राहक, सन्धारक, घ्रण का पीडन करने वाला, रोपण, घ्रण को शुष्क करने वाला, स्तम्भन, कफ, रक्त, पित्तनाशक, शरीर में छेद को चूसने वाला, रूक्ष, शीत और गुरु है। यही रस अधिक मात्रा में उपयोग करने से मुख को सुखा देता है, हृदय 'संशोषण' इति च पाठः

कथन मात्र से ही गुणों का ज्ञान हो जाता है । परन्तु दूध का अपवाद भी है । जहाँ पर रस समान हैं, वहाँ पर विपाक द्वारा गुणों का ज्ञान होता है । जिस प्रकार कि दूध और घी मधुर रस और मधुर विपाक हैं, इन का वीर्य भी शीत है, इसी प्रकार चय्य और चित्रक इन का रस और विपाक कटु हैं, इसलिये वीर्य भी इन का 'उष्ण' है । इस प्रकार से अन्य द्रव्यों को भी रसनिर्देश से वैय्य सुगमता से समझ सकता है । क्योंकि रस के अनुसार गुण हैं ।

मधुरं किंचिदुष्णं स्वात्कपायं तिक्तमेव च ।

यथा महत्पञ्चमूलं यथा चानूपमामिषम् ॥ ४५ ॥

लवणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा ।

अर्काशुरुगुह्यचोनां तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ ४६ ॥

किंचिदम्लं हि संग्राहि किंचिदम्लं भिन्नं च ।

यथा कपित्थं संग्राहि, भेदि चामलकं तथा ॥ ४७ ॥

पिप्पली नागरं वृष्यं कटु चावृष्यमुच्यते ।

कपायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोन्वथा ॥ ४८ ॥

तस्माद्रूपोपदेशेन न सर्वं द्रव्यमादिशेत् ।

दृष्टं तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम् ॥ ४९ ॥

कभी २ मधुर, कपाय और तिक्त रस भी उष्णवीर्य हो जाते हैं । यथा—विषादि महापञ्चमूल तिक्त और कपाय होने पर भी उष्ण वीर्य है, और जलचर या जलदेशीय मांस मधुर होने पर भी उष्ण है । सैन्धव नमक उष्णवीर्य नहीं और आवला खट्टा होने पर भी उष्णवीर्य नहीं है । आकड़ा, अमरु और मिलोग ये तिक्त रस होने पर भी 'उष्ण' वीर्य हैं । अम्ल रस में कोई द्रव्य स्तम्भक और कोई रेशक हैं । जिस प्रकार की कैथ अम्ल होने पर संग्राही और आवला अम्ल होने पर भी रेशक है । पिप्पली और सोंठ कटु रस होने पर भी वृष्य (शुक्रवर्धक) हैं, क्योंकि इनका मधुर विपाक है और जैसे कटु रस अवृष्य होता है । कपाय रस स्तम्भनकारक और शीत-

वीर्य होता है, परन्तु हरड़ का कपाय रस रेचक और उष्ण वीर्य है । इस लिये रस को ही देखकर सब द्रव्य के गुण नहीं समझने चाहिये । रस की समानता होने पर भी द्रव्य द्रव्य में गुणभेद देखा जाता है ।

रौक्ष्यात्कपायो रूक्षाणामुत्तमो मध्यमः कटुः ।

तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुष्णत्वाद्वरणः परः ॥ ५० ॥

मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः, स्निग्धानां मधुरः परः ।

मध्योऽम्लो लवणश्चान्त्यो रसः स्नेहान्निरुच्यते ॥ ५१ ॥

मध्योत्कृष्टावराः शैत्यात्कपायस्वादुतिक्तकाः ।

[तिक्तात्कपायो मधुरः शीताच्छीततरः परः ।]

स्वादुर्गुरुत्वादधिकः कपायाद्वरणोऽवरः ॥ ५२ ॥

अम्लात्कटुस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमो मतः ।

केचिल्लघूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम् ॥ ५३ ॥

गौरवे लाघवे चैव सोऽवरस्तूभयोरपि ।

इन छः रसों में कपाय, कटु, तिक्त तीनों रस रुक्ष हैं । इनमें भी कपाय रस रुक्षतम (उत्तम), कटु रस रुक्षतर (मध्यम) और तिक्त रस रुक्ष (अवर) है । इसी प्रकार लवण रस उष्णतम (उत्तम), अम्ल उष्णतर (मध्यम), कटु रस उष्ण (अवर) है । मधुर रस स्निग्ध तम (उत्तम), अम्ल रस स्निग्धतर (मध्यम), लवण रस स्निग्ध (अवर) है । शैत्य धर्म सन्ध्यध की दृष्टि में कपाय रस मध्यम; स्वादु रस उत्कृष्ट और तिक्त रस अवर है । गुरुता की दृष्टि से मधुर रस सबसे गुरु, कपाय रस मध्यम और लवण रस सब से अवर है । लघु गुण की दृष्टि से अम्ल रस उत्तम, कटु मध्यम और तिक्त रस अवर है । कुछ आचार्य लवण रस को सब से लघु (अवर) मानते हैं । क्योंकि अम्ल में पृथ्वी कारण है, लवण में जल कारण है । इसलिये पृथिवीजन्य रस की अपेक्षा जलजन्य वस्तु हलकी होनी चाहिये । इसलिये भूतों के आधार से गौरव या लाघव का ज्ञान नहीं करना चाहिये । क्योंकि पानी

की अधिकता से उत्पन्न रस, पृथ्वी की अधिकता से उत्पन्न कपाय रस से 'गुरु' होता है। यहाँ पर गुरुत्व की दृष्टि से लघु माना है। वास्तव में इस मतभेद का कोई विशेष अर्थ नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष (लवण रस) को अवर मानते हैं। अम्ल, कटु, तिक्त रस की अपेक्षा जो लवण रस को गुरु समझते हैं वे गुरुता की दृष्टि से देखते हैं और जो लघु मानते हैं वे लघुत्व होने से लघु समझते हैं। दोनों ही पक्ष किञ्चित् गुरुत्व स्वीकार करते हैं।

परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

कटुतिक्तकपायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ।

अम्लोऽम्लं पच्यते, स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ॥ ५५ ॥

मधुरो लवणाम्लौ च स्निग्धभावात्त्रयो रसाः ।

वातमूत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मताः ॥ ५६ ॥

कटुतिक्तकपायास्तु रुक्षभावात्त्रयो रसः ।

दुःखाय मोक्षे दृश्यन्ते वातविण्मूत्ररेतसाम् ॥ ५७ ॥

शुक्रहा वृद्धविण्मूत्रो विपाको वातलः कटुः ।

मधुरः स्त्रुष्टविण्मूत्रो विपाकः कफशुक्रलः ॥ ५८ ॥

पित्तकृत्स्त्रुष्टविण्मूत्रः पाकोऽम्लः शुक्रनाशनः ।

तेषां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकास्तावतोऽन्यथा ॥ ५९ ॥

विपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति ।

द्रव्याणां गुणवैशेष्यात्तत्र तत्रोपलक्ष्येत् ॥ ६० ॥

विपाक-इसके आगे विपाकों^१ का लक्षण कहते हैं। कटु, तिक्त, कपाय रस के आधार भूत द्रव्यों का विपाक प्रायः कटु होता है। (पिप्पली कटु रस होने पर भी विपाक में मधुर है, इसलिये प्रायः शब्द है)। अम्ल रस का अम्ल और मधुर तथा लवण रस का मधुर विपाक होता है।

१. विपाक—छाये हुए अन्न का जाठराग्नि में पाचन क्रिया के पश्चात् जो रस उत्पन्न होता है उसका नाम विपाक है।

मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों रस स्निग्ध होने के कारण वायु, मूत्र, मल को सुख पूर्वक बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कटु, तिक्त और कषाय रस रूक्षगुण होने से वात, मल, मूत्र और शुक्र के बाहर निकालने में कष्ट रूप होते हैं, वे अवरोध करते हैं। जिस द्रव्य का विपाक कटु होता है, वह वीर्यनाशक, मल मूत्र का अवरोध करने वाला और वायुकारक होता है। जिस द्रव्य का विपाक मधुर होता है, वह मल मूत्र का प्रवर्त्तक (रेचक) और कफ एवं शुक्र को बढ़ाता है। जिस द्रव्य का विपाक अम्ल होता है, वह पित्तकारक, मल-मूत्र का रेचक और वीर्य-नाशक होता है। इन विपाकों में मधुर विपाक गुरु और कटु तथा अम्ल विपाक लघु होते हैं। विपाक के अल्पत्व और बहुत्व उस उस द्रव्य के रस रूपी गुण की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिये गन्धे में मधुर रस अधिक प्रमाण में है, इसलिये इसका विपाक भी मधुर (उत्तम) होगा। इसी प्रकार जिसमें मध्यम प्रमाण में होगा उस का विपाक भी मध्यम, जिसमें न्यून प्रमाण में होगा, उसका विपाक भी अवर होगा। प्रत्येक पदार्थ का विपाक उसके रस के परिमाण में होता है।

तीक्ष्णं रुचं मृदु स्निग्धं लघूष्णं गुरु शीतलम् ।^१

वीर्यमष्टविधं केचित्केचिद्विधमास्थिताः ॥ ६१ ॥

शीतोष्णमिति, वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया ।

नावीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता क्रिया ॥ ६२ ॥

रसो निपाते द्रव्याणां, विपाकः कर्मनिष्ठया ।

वीर्यं यावद्धीवास्त्रान्निपाताच्चोपलभ्यते ॥ ६३ ॥

कोई आचार्य वीर्य को आठ प्रकार का मानते हैं। यथा—मृदु, तीक्ष्ण रूक्ष, लघु, स्निग्ध, उष्ण और शीतल। और कोई आचार्य वीर्य को दो प्रकार का मानते हैं। यथा—शीत और उष्ण। रस, विपाक और प्रभाव इनसे व्यतिरिक्त जो द्रव्य के अन्दर छिपी शक्ति विशेष कार्य करती

१. 'मृदुतीक्ष्णगुरुस्निग्धलघुरूक्षोष्णशीतलम्। इति च पाठः।

है, उसका नाम 'वीर्य' है । वीर्यरहित वस्तु कुछ किया नहीं कर सकती, सम्पूर्ण क्रियायें वीर्य अर्थात् शक्ति से होती हैं ।

रस, वीर्य और विपाक के पृथक्-पृथक् लक्षण कहकर अब एक द्रव्य में स्पष्ट करते हैं । जिह्वा के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने पर जो रस (खट्टा, कटुवा) अनुभव होता है, वह रस, वस्तु के पाचन होने के पीछे शरीर में कफवृद्धि, पित्तवृद्धि, वीर्यवृद्धि, वातवृद्धि आदि कार्य के होने से जो अनुभव होता है, उसका नाम विपाक है । वस्तु का (पचन से पूर्व और रसना के सम्बन्ध होने के पीछे) शरीर के साथ संयोग होने से वीर्य का ज्ञान होता है । तथा—जलचर प्राणियों के मांस का जिह्वा के साथ सम्बन्ध मात्र से उष्णत्व स्पष्ट हो जाता है, मरिच का तीक्ष्णवीर्य जिह्वा स्पर्श से मालूम हो जाता है । मरिच की अग्निवर्धक दीपन क्रिया शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञात होती है । रस-प्रत्यक्ष है, विपाक सदा परोक्ष और वीर्य अनुमान द्वारा ज्ञात होता है । यथा—सैन्धव नमक दीप्त वीर्य और जलचर मांस उष्ण है । कहीं २ वीर्य का प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान हो जाता है । यथा—राई को सूंघकर तीक्ष्ण वीर्य का पता लग जाता है । यह वीर्य सहज और कृत्रिम है, उदुद का भारीपन और मूंग का हल्कापन यह स्वभाव से ही है । और लाजा का हल्कापन यह कृत्रिम है ।

रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते ।

विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ६४ ॥

कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णश्चित्रको मतः ।

तद्वदन्ती प्रभावात् विरेचयति मानवम् ॥ ६५ ॥

विषं विषप्रमुक्तं यत् प्रभावस्तत्र कारणम् ।

उर्ध्वानुलोमिकं यत्र तत्प्रभावप्रभावितम् ॥ ६६ ॥

मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मकम् ।

तत्प्रभावकृतं तेषां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ६७ ॥

किंचिद्रसेन कुरुते कर्म वीर्येण चापरम् ।
 द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ ६८ ॥
 रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तानपोहति ।
 वलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं वलम् ॥ ६९ ॥
 सम्यग्विपाकवीर्याणि प्रभावश्चाप्युदाहृतः ।

प्रभाव—जिस स्थान पर रस, वीर्य और विपाक की समानता होने पर भी कार्य में विशेषता उत्पन्न होती हो, उसे 'प्रभाव' कहते हैं। जिस प्रकार चित्रक (चीतामूल) का रस कटु, विपाक कटु और वीर्य उष्ण है, उसी प्रकार दन्ती (जमालगोटा) भी कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य है। परन्तु जमालगोटा विरेचन करता है, चीता नहीं करता। जो विष विष को (स्यावर विष जंगम विष को—'तस्माद् दंष्ट्राविषं मौलम्') नष्ट करता है, उसका भी कारण प्रभाव है। जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों मार्गों का संशोधन करता है, वह भी प्रभाव है। मणियों के धारण करने से विषनाश, झूलहरण आदि जो नाना प्रकार के कार्य होते हैं, वे सब प्रभाव के कारण ही होते हैं। प्रभाव द्रव्य की वह अचिन्त्य शक्ति है जिसके विषय में कुछ कह नहीं सकते कि क्यों होता है। कोई द्रव्य अपने रस से, कोई वीर्य से, कोई गुण से, कोई विपाक से और कोई प्रभाव से कार्य करता है। किसी पदार्थ में रस आदि का बल समान हो, तो वहां पर रस को विपाक, रस और विपाक को वीर्य, रस, विपाक, वीर्य को प्रभाव अपने स्वाभाविक बल से जीत लेता है। जिस प्रकार कि भैंस की चर्वी का रस और विपाक मधुर है, परन्तु वीर्य उष्ण है, इसलिये वह मधुर रस के कार्य पित्त-शमन को न करके, उष्ण वीर्य के कार्य पित्तप्रकोप को करता है। मद्य, इसका रस और विपाक अम्ल है, वीर्य उष्ण है, परन्तु यही मद्य अपने प्रभाव से इन तीनों को रद्द करके स्त्रियों में दुग्ध उत्पन्न करता है। अथ तक विपाक, वीर्य और प्रभाव का वर्णन भली प्रकार कर दिया है।

पराणां रसानां विज्ञानमुपदेक्ष्याम्यतः परम् ॥ ७० ॥
 स्नेहन्प्रीयनाह्लादमार्दवंरूपलाभ्यते ।
 मुखस्थो मधुरश्चास्वं व्याप्तुर्वद्विम्पतीव च ॥ ७१ ॥
 दन्तहर्षान्मुखस्त्रावात्स्वेदनान्मुखबोधनात् ।
 विदाहानास्यकण्ठस्य प्राश्यैवाम्लं रसं वदेत् ॥ ७२ ॥
 प्रलीयन्छेदविष्यन्दमार्दवं कुरुते सुखे ।
 यः शीघ्रं लवणो ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥ ७३ ॥
 संवेजयेद्यो रसनां निपाते तुदतीव च ।
 विदहन्मुखनासाक्षि संस्त्रावी स कटुः स्मृतः ॥ ७४ ॥
 प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदत्तं न च ।
 स तिक्तो मुखवैशद्यशोषप्रह्लादकारकः ॥ ७५ ॥
 वैशद्यस्तम्भजाड्ययो रसनं योजयेद्भ्रसः ।
 वध्नातीव च यः कण्ठं कपायः स विक्रास्यपि । इति ॥ ७६ ॥

इसके आगे छः रसों के लक्षण कहते हैं । जो रस स्निग्धता, प्रस-
 नता, आलस्य अथवा मृदुता उत्पन्न करता है, मुख में रखने से सम्पूर्ण
 मुख को चिन्तास से भर देता है, जिसलिसा बना देता है, वह मधुर रस
 है । जो रस दांतों को खटा कर देता है, मुख से थूक (लाला) चुआता
 है, पसीना लाता है, मुख में जागृति उत्पन्न कर देता है, मुख और गले
 में जलन करता है, वह 'अम्ल' रस है । जो रस मुख में रखने से घुलने
 लगे, हिज नमीदार, लाला बहावे, मुख में हल्कापन लावे, मुख में विदाह
 करता हो, उसे 'लवण' रस कहते हैं । जो रस जीभ को छूते ही चुस्चुरा-
 हट उत्पन्न करे और मुँह जैसा चुभने लगे, मुख को जलाता हुआ नाक
 और आँखों से पानी बहाने लगे वह 'कटु'-रस है । रस जो जीभ के
 साथ स्पर्श होने पर जीभ को जड़ कर देता है और कुछ अच्छा नहीं लगता
 और मुख को साफ़ करता है, सुखाता है, आलस्यवित्त करता है वह 'तिक्त'
 रस है । जिस रस के रसाने से जीभ स्वच्छ, जड़ और स्तम्भित हो जाती

हैं और गले को रोक देता है और हृदय को पीड़ित करता है, वह 'कपाय' रस है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरग्निवेश उवाच—भगवन् ! श्रुतमेतद्वितथमर्थसंपद्युक्तं भगवतो यथावद्द्रव्यगुणकर्माधिकारं वच परं त्वाहारविकाराणां वैरोधिकानां लक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानं शुश्रूषामह इति ॥ ७७ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—देहधातुप्रत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देहधातुभिर्विरोधमापद्यन्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचित् कानि-चित्संयोगात्संस्कारादपराणि देशकालमात्रादिभिश्चापराणि तथा स्वभावादपराणि ॥ ७८ ॥

तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषामेकदेशं वैरो-धिकमधिकृत्योपदेक्ष्यामः—न मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरन्, उभयं ह्येतन्मधुरं मधुरविपाकं महाभिप्यन्दि शीतोष्णत्वाद्विरुद्धवीर्यं विरुद्धवीर्यत्वाच्छोणितप्रदूषणाय महाभिप्यन्दित्वान्मार्गोपरोधाय चेति ॥ ७९ ॥

इस प्रकार से कहते हुए महर्षि आत्रेय को अग्निवेश ने कहा कि हे भगवन् ! आपने द्रव्यगुण कर्म के विषय में जो कुछ अर्थयुक्त वाणी कही है, वह यथार्थ रूप में सुन ली । परन्तु विरुद्ध आहार के लक्षणों का विस्तार से सुनने की इच्छा से, इसलिये आप उसको प्रतिपादन करें । इस पर आत्रेय ऋषि ने कहा—शरीर के रसादि सात धातु या वातादि दोष, इनको प्रकृति के विरुद्ध करने (वृद्धि करने) वाले द्रव्यों से शरीर के धातु बिगड़ जाते हैं । इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुणों से कुछ संयोग से और कुछ संस्कार से, कुछ देश, काल, मात्रा से और कुछ स्वभाव से ही वृद्धि करने वाले (विरोधी गुण के) होते हैं । परस्पर विरुद्ध जैसे मछलियों को दूध के साथ खाना । संयोग विरुद्ध—जैसे पके हुए दूध-हल को उड़दों में मिलाकर खाना । संस्कार विरुद्ध—जैसे कवृत्त को सरसों

के तेल में भून कर खाना । देश दो प्रकार का है, भूमि और क्षरीर । भूमि विरुद्ध—राख और धूल में मिला भोजन या परोक्ष में बना भोजन खाना । क्षरीरविरुद्ध—उष्णावस्था में मधु खाना । समयविरुद्ध—चासी रक्खा मकीय का शाक खाना । मात्रा विरुद्ध—एक वज्रन में मधु और घी खाना । स्वभाव विरुद्ध—यथा, विष ओज के विरुद्ध दसगुण रखता है ।] इनमें से जो विरोधी द्रव्य प्रायः भोजन में व्यवहार किये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण देते हैं । यथा—मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि दोनों ही वस्तुएं मधुर रस और मधुर विपाक वाली हैं । इसलिये दोनों को एक साथ सेवन करने से कफ की बहुत वृद्धि होती है, दूध क्षीतवीर्य और मछलियां उष्णवीर्य हैं । इसलिये रक्त को दूषित करती हैं और महा अभिप्यन्दि होने से खोतों को रोक देंगी ।

तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य भद्रकाप्योऽग्निवेशमुवाच—
सर्वानेव मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरेदन्यत्रैकस्माच्चिलिचिमात्,
स पुनः शकली सर्वतो लोहितराजी रोहितप्रकारः प्रायो भूमौ
चरति, तं चेत्पयसा सहाभ्यवहरेन्निःसंशयं शोणितजानां विबन्ध-
जानां च व्याधीनामन्यतममथवा मरणं प्राप्नुयादिति ॥ ८० ॥

आत्रेय महर्षि के वचन को श्रवण कर भद्रकाप्य मुनि अग्निवेश को बोले कि एक चिलचिम मछली को छोड़कर और सब मछलियों को दूध के साथ खा सकते हैं । इस चिलचिम मछली पर चारों ओर लाल २ रेखायें, धारियां होती हैं, इसका रंग लाल होता है और प्रायः भूमि (रेगिस्तान, जैसलमेर में जिसे रेगमाही मच्छी कहते हैं) में फिरती हैं । इस मछली को दूध के साथ खाने से निश्चय रूप में रक्तजन्य या अवरोध (मलमूत्र) जन्य रोगों या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है ।

नेति भगवानात्रेयः । सर्वानेव मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेद्विशेष-
तस्तुचिलिचिमं सहि महाभिप्यन्दिवात्स्थूललक्षणतरानेतान् व्याधी-
नुपजनयत्यामविपमुदीरयति च ॥ ८१ ॥

ग्रान्यानूपौदकपिशितानि च मधुतिलगुडपयोमापमूलकविसैर्विरु-
द्धधान्यैश्च नैकधाऽद्यात्, तन्मूलं च वाधिर्यान्यवेपथुजाड्यविकल-
मूकतामैरिमयमथवा मरणमाप्नोति न पौष्करं रोहिणीकं वा शाकं न
कपोतान् सर्पपतैलमृष्टान्मधुपयोभ्यां सहाभ्यवहरेत्, तन्मूलं हि शोणि-
ताभिष्यन्दधमनीप्रविचयापस्मारशङ्खकगलगण्डरोहिणीकानामन्यतमं
प्राप्नोत्यथवा मरणमिति । न मूलकलशुनकृष्णगन्धार्जकसुमुख-
सुरसादीनि भक्षयित्वा पयः सेव्यं, कुप्रावाधभयान्; न जातुशाकं न
लिकुचं पक्वं मधुपयोभ्यां सहोपयोज्यं, एतद्धि मरणायाथवा बल-
वर्णतेजोवीर्योपरोधायालघुव्याधये पाण्ड्याय चेति । तदेव लिकुचं
पक्वं न मापसूपगुडसर्पिर्भिः सहोपयोज्यं वैरोधिकत्वात् । तथाऽम्लाप्रा-
तकमातुलुङ्गलिकुचकरमर्दमोचदन्तशठयदरकोशाम्रभण्डजाम्बवकपि-
त्यतिन्तिडीकपारावताक्षोटपनसनालिकेरदाडिमामलकान्येवंप्रकाराणि
चान्यानि सर्वं चान्लद्रवमद्रवं च पयसा सह विरुद्धम् । तथा कङ्गवान-
कमकुष्ठककुलत्थमापनिष्पावाः पयसा सह विरुद्धाः । पद्मोत्तरि-
काशाकं शाकरो मैरेयो मधु च सहोपयुक्तं विरुद्धं वातं चातिको-
पयति; हारिद्रकः सर्पपतैलमृष्टो विरुद्धः पित्तं चातिकोपयति; पायसो
मन्यातुपानो विरुद्धः श्लेष्माणं चातिकोपयति । उपोदिका तिलकल्क-
सिद्धा हेतुरतीसारस्य । बलाका वारुण्या सह कुलमापैरपि विरुद्धा ।
सैव सूकरवसापरिमृष्टा सद्यो व्यापादयति; मायूरमांसमेरण्डसीस-
कावसक्तमेरण्डामिष्टुष्टमेरण्डतैलयुक्तं सद्यो व्यापादयति; तदेव भस्म-
पांशुपरिध्वस्तं सच्चौद्रं मरणाय; हारीतकमांसं^१ हारिद्रसीसका-
वसक्तं हारिद्रामिष्टुष्टं सद्यो व्यापादयति । तदेव भस्मपांशुपरि-
ध्वस्तं मत्स्यनिस्तालनसिद्धाः पिप्पल्यस्तथा सच्चौद्रं मरणाय; काक-
माची मधु च मरणाय; मधु चोष्णमुष्णार्तस्य च मधु मरणाय ।
मधुसर्पिणी समधृते, मधु वारि चान्तरिक्षं समधृतं, मधुपुष्करवीजं,

१. 'हारिद्रक' इति च पाठः ।

मधु पीत्वोष्णोदकं, भल्लातकोष्णोदकं, तक्रसिद्धः कम्पिलकः, पशुपिता काकमाची, अङ्गारशूल्यो भासश्चेति विरुद्धानीत्येतद्यथाप्रश्नमभिनिर्दिष्टं भवतीति ॥ ८२ ॥

भगवान् आत्रेय ने कहा—यह ठीक नहीं । सभी मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये, परन्तु खासकर चिलचिम मछली को तो कभी भी नहीं खाना चाहिये । क्योंकि यह मछली (चिलचिम) बहुत अभिप्यन्द करने वाली है, इसलिये भयंकर बड़े २ रोगों को और आमविष को उत्पन्न करती है । ग्राम्य, आनूप और जलचर प्राणियों का मांस, मधु, तिल, गुड़, दूध, उड़द, मूली, भिंस, नाल, अंकुरित धान्यों के साथ एक साथ नहीं खाना चाहिये । इन के साथ में खाने से घहरापन, अन्धत्व, कम्पन, जड़ता, अव्यक्त उच्चार (मिन्मिन्), गूंगला, नाक से बोलना, अथवा मरण तक हो सकता है । पुष्करपत्र के शाक अथवा कटु रोहिणी के शाक को सरसों के तेल में भूने कवूतर के मांस के साथ, अथवा दूध और घाहद के साथ नहीं खाना चाहिये । इन के खाने से रक्ताभिप्यन्द, सिराजन्य ग्रन्थि रोग, अपस्मार, शंखकशूल, गलगण्ड, रोहिणी (कण्ठरोहिणी) रोगों में से कोई एक रोग अथवा मृत्यु प्राप्त होती है । मूली, लहसुन, शोभाजन की भाजी, अर्जक (कुठरेक), सुमुख (राई) और तुलसी आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिये । क्योंकि कुछ रोग होने की शंका है । वंशपत्रिका का शाक या पके हुए दूध (घड़हल) को शहद और दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि इन के खाने से या तो मृत्यु हो जाती है, अथवा बल, वर्ण, तेज, धीर्य का नाश होता है और बड़े २ रोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होती है । इसी पके हुए दूध को फल को उड़द, की दाल, गुड़ और घी के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि संयोग विरुद्ध है । इसी प्रकार कच्चे आम, विजौरा, दूधो, करौंदा, केला, निम्बू, घेर, जंगली आम, कमरख, जामुन, कैय, हमली, फालसा, अलरोट, पनस (कटहल), नारियल, अनार, आवला

या इस प्रकार के अन्य सब द्रव्य, पतले तरल अथवा ठोस सब प्रकार के खटे पदार्थ दूध के साथ विरोधी गुण रखते हैं। इसी प्रकार कंगु (नीवार धान्य), जंगली मूंग, मोठ, कुलत्थी, उड़द, या पिट्टी से बने पदार्थ दूध के साथ विरोधी हैं। पद्मोत्तरिका (धनिया) का शाक, शकर, मैरेय, मधु इन को बराबर बराबर खाना विरुद्ध है, और वायुकारक है। कवृतर को सरसों के तेल में भूनकर खाना विरुद्ध है। वह पित्त को बहुत कुपित करता है। सत्तू को दूध में या खीर में मथकर खाना विरुद्ध है और श्लेष्मा को बढ़ाता है। तिल कल्क के साथ तैयार की हुई चोलाई की भाजी अतीसार रोग को उत्पन्न करती है। बलाका (पक्षी) वारुणा शराय तथा कुलमाप (धान्य) के साथ विरुद्ध है। इसी बलाका पक्षी को सुअर की चर्बी में भूनकर खाने से शीघ्र मरण होता है। मोर का मांस, पुरण्ड की कड़वी (खोंचा, भूनने की लकड़ी) से, पुरण्ड की लकड़ियों की आग से, पुरण्ड तैल में पकाकर खाने से तुरन्त मार देता है। हृदा कवृतर का मांस, कलन्वा लकड़ी की बनी कड़वी से, कलन्वा की लकड़ियों के अर्च में पकाकर खाने से शीघ्र मार देता है। इसी कवृतर के मांस को राख, धूल में मिले हुए शहद में मिलाकर खाने से मृत्यु के लिये होता है। मछलियों की चर्बी में अथवा जिस वर्तन में मछलियाँ पकाई जाती हैं, उसी पात्र में पिप्पली, मकोय या शहद पकाकर खाने से मृत्यु होती है। उष्ण क्रिया करने पर या उष्ण शरीरावस्था में गरम शहद खाना मृत्यु का कारण होता है। एकमात्रा में मधु और घी, मधु और वृष्टिगल, शहद और मखाने, मधु पीकर गरमपानी, मिलावा और गरमपानी, छाछ में सिद्ध पकाया कमीला, रात को वासी रक्खी मकोय, अंगारों पर श्लाकृत भास (कुक्कुट) पक्षी का मांस ये विरुद्ध होते हैं। ये प्रश्न के अनुसार विरोधी अन्न कह दिये गये।

भवन्ति चात्र श्लोकाः ।

यत्किञ्चिदोपमुल्लेश्य न निर्हरति कायतः ।

आहारजातं तत्सर्वमहिताद्योपपद्यते ॥ ८३ ॥

यद्यापि देशकालाग्निमात्रा^१ सात्म्यानिलादिभिः ।
 संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठावस्थाक्रमैरपि ॥ ८४ ॥
 परिहारोपचाराभ्यां पाकात्संयोगतोऽपि च ।
 विरुद्धं तच्च न हितं हृत्संपद्विधिभिश्च यत् ॥ ८५ ॥
 विरुद्धं देशतस्तावद्रूक्षतीक्ष्णादि धन्वनि ।
 आनूपे स्निग्धशीतादि भेषजं यन्निषेव्यते ॥ ८६ ॥
 कालतोऽपि विरुद्धं यच्छीतरूक्षादिसेवनम् ।
 शीते काले तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम् ॥ ८७ ॥
 विरुद्धमनले तद्वन्नानुरूपं चतुर्विधे ।
 मधुसर्पिः समधृतं मात्रया तद्विरुध्यते ॥ ८८ ॥
 कटुकोष्णादिसात्म्यस्य स्वादुशीतादिसेवनम् ।
 यत्तत्सात्म्यविरुद्धं तु, विरुद्धं त्वनिलादिभिः ॥ ८९ ॥
 या समानगुणाभ्यासविरुद्धान्नौषधक्रिया ।
 संस्कारतो विरुद्धं तद्यद्भोज्यं विषवद्भवेत् ॥ ९० ॥
 ऐरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथैव हि ।
 विरुद्धं वीर्यतो ह्येयं वीर्यतः शीतलात्मकम् ॥ ९१ ॥
 तत्संयोज्योष्णवीर्येण द्रव्येण सह सेव्यते ।
 क्रूरकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्दवीर्यमभेदनम् ॥ ९२ ॥
 मृदुकोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा बहु ।
 एतत्कोष्ठविरुद्धं तु, विरुद्धं स्यादवस्थया ॥ ९३ ॥
 श्रमव्यवायव्यायामसक्तस्यानिलकोपनम् ।
 निद्रालसस्यालसस्य भोजनं श्लेष्मकोपनम् ॥ ९४ ॥
 यद्यानुत्तृज्य विण्मूत्रं भुंक्ते यश्चाबुभुक्षितः ।
 तच्च क्रमविरुद्धं स्याद्यच्चातिष्ठद्वशानुगः ॥ ९५ ॥
 परिहारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेव्य यत् ।

१. सात्म्यान्तात्म्यानिलादिभिरिति च णठः ।

सेवेतोष्णं, घृतादींश्च पीत्वा शीतं निषेवते ॥ ९६ ॥

विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्टदुर्दारुसाधितम् ।

अपकतण्डुलात्यर्थपक्वदग्धं च यद्भवेत् ।

संयोगतो विरुद्धं तद्यथाऽम्लं पयसा सह ।

अमनोरुचितं यच्च हृद्विरुद्धं तदुच्यते ॥ ९८ ॥

संपद्विरुद्धं तद्विद्यादसंजातरसं तु यत् ।

अतिक्रान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेव वा ॥ ९९ ॥

ज्ञेयं विधिविरुद्धं तु भुज्यते निभृतेन यत् ।

तदेवंविधमन्नं स्याद्विरुद्धमुपयोजितम् ॥ १०० ॥

साल्प्यतोऽल्पतया वाऽपि दीप्ताग्नेस्तरुणस्य च ।

ज्ञेह्वयायामवलिनो विरुद्धं वितथं भवेत् ॥ १०१ ॥

पाण्ड्यान्धवीसर्पदंकोदराणां विस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम् ।

मूर्च्छामदाध्मानगलामयानां पाण्ड्वामयस्यामविपस्य चैव ॥ १०२ ॥

किलासकुष्ठग्रहणीगदानां शोषास्रपित्तज्वरपीनसानाम् ।

संतानदोषस्य तथैव मृत्योर्विरुद्धमन्नं प्रवदन्ति हेतुम् ॥ १०३ ॥

जो भोजन दोषों को विशेष रूप में कुपित करके शरीर से बाहर नहीं करता, अर्थात् कुपित अवस्था में शरीर में ही रहने देता है वह सब अन्न अहितकारी होता है । इसी प्रकार देश, काल, अग्नि, साल्प्य, वायु आदि द्रोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, (Arrangement of molecules), परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृत्-संपत् और विधि में जो द्रव्य विरोधी हों, वे अहितकारी हैं । मारवाड़ आदि निजल देशों में रुक्ष, तीक्ष्ण पदार्थ, जलयहुल (बंगाल आदि) प्रदेश में स्निग्ध और शीत पदार्थों का सेवन करना देशविरुद्ध है । इसी प्रकार शीत ऋतु में शीत और रुक्ष पदार्थों का सेवन या उष्णकाल में कटु और उष्ण पदार्थों का सेवन कालविरुद्ध है । अग्नि के विषम, मन्द या तीक्ष्ण या सम इन चार प्रकार की जाठराग्नि में विरोधी अन्न पान (यथा—तीक्ष्णाग्नि में मन्द आहार, और मन्दाग्नि में गुरु आहार करना) विरोधी है । मधु और घी एक

समान मात्रा में परस्पर विरोधी हैं। जिस पुरुष को कटु, उष्ण आदि वस्तुओं का सात्त्व्य हो, वह यदि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करे तो यह सात्त्व्य-विरोधी है। समान गुणों के अभ्यास के विरुद्ध जो आहार है वह वायु आदि दोषों का भी विरोधी है। एरण्ड की कड़ली से पकाया हुआ मोर का मांस विष के समान होने से संस्कार-विरुद्ध है। जो वस्तु शीत-वीर्य हो उस को यदि उष्णवीर्य की वस्तु के साथ मिलाकर खाया जाये तो यह वीर्य-विरोधी है। झुरकोष्ठ वाले पुरुष को थोड़ा, स्तुदुवीर्य अथवा अरेचक पदार्थ देना और स्तुदुकोष्ठ वाले पुरुष को गुरु, बहुत अथवा रेचक पदार्थ देना, कोष्ठविरोधी है। परिश्रम, मैथुन, खीसंग और व्यायाम में लगे हुए पुरुष को वायुकोपक आहार देना, या निद्राशील, आलसी पुरुष को कफकोपक भोजन देना अवस्थाविरुद्ध है। जो मल मूत्र का त्याग किये बिना, बिना भूख के खाना, अथवा बहुत भूख से लाचार होकर खाना ये क्रमविरुद्ध है। सुअर आदि का मांस खाकर या गरम अथवा घी आदि खाकर ऊपर शीतल पदार्थों का सेवन करना परिहार-विरोधी है। दुष्ट या घुरी (वांस आदि, या मिट्टी के तेल से) लकड़ियों से पकाये, कच्चे-पके, बहुत पके, या जले हुए चावल आदि आहार को पाक-विरोधी कहते हैं। शटार्ह का दूध के साथ संयोग करना यह संयोग-विरोधी है। जो आहार मन को नहीं रुचता वह हृदयविरोधी है। जिस आहार में रस उत्पन्न नहीं हुआ वह सग्नद्विरुद्ध है। इसी प्रकार जिस आहार का रस नष्ट हो गया या बिगड़ गया है, वह भी सग्नद्विरुद्ध है। जो अकाल एकान्त में खाया जाता है वह आहार विधि अर्थात् शास्त्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का विरोधी अन्न भी स्वस्थ पुरुष को या जिसकी अभि दोष हो, अथवा युवा पुरुष को, स्वास्थ्यानुकूल या अल्पमात्रा में अनुकूल पड़ जाता है, अथवा खेह एवं व्यायाम से थलवान् बने पुरुष को विरुद्ध भोजन विशेष हानि नहीं करते।

विरोधी अन्न के सेवन से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। यथा—नपुंसकता-

अन्धापन, चीसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भृगन्दर, मूर्च्छा, मद, अफारा, गलरोग, पाण्डुरोग, आमविष, किलास (घेतकोद), कुष्ठ, संप्रहणी शोष, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस । इसी प्रकार संतति में पहुँचने वाले दोषों एवं मृत्यु का भी कारण विरुद्ध आहार को ही कहते हैं ।

एषां च खलु परेषां च वैरोधिकनिमित्तानां व्यधीनामिमे भावाः प्रतिकारा भवन्ति । यथा—वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगः, तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्येति ॥ १०४ ॥

इस प्रकार के विरुद्ध अन्न पान के सेवन से अथवा अन्य विरोध रूपा कारणों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के ये उपाय हैं । यथा—वमन, विरेचन, उक्त रोगों के विरोधी द्रव्यों का शान्ति के लिये उपयोग करना, विरुद्ध आहारजन्य रोगों के विरुद्ध द्रव्यों का निरन्तर उपयोग करके शरीरको संस्कृत करना, अथवा रसायन औषधियों से शरीर को परिवर्तित वा शुद्ध करना भवति चात्र । विरुद्धाशनजान् रोगान् प्रतिहन्ति विरेचनम् ।

वमनं शमनं चैव पूर्वं वा हितसेवनम् ॥ १०५ ॥

विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों को विरेचन, वमन, संशमन किया अथवा अनागत व्याधि के निवारणार्थ पहले ही पथ्य तथा रसायनादि का सेवन नष्ट कर देता है ।

तत्र श्लोकाः । मतिरासीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये ।

द्रव्याणि गुणकर्मभ्यां द्रव्यसंख्या रसाश्रयाः ॥ १०६ ॥

कारणं रससंख्या या रसानुरसलक्षणम् ।

परादीनां गुणानां च लक्षणानि पृथक् पृथक् ॥ १०७ ॥

पञ्चात्मकानां पट्वं च रसानां येन हेतुना ।

ऊर्ध्वानुलोमभाजश्च यद्गुणातिशयाद्भ्रसाः ॥ १०८ ॥

पण्णां रसानां पट्वे च सविभक्ता विभक्तयः ।

उद्देशाश्चापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्मणी ॥ १०९ ॥

प्रवरावरमध्यत्वं रसानां गौरवादिषु ।

पाकप्रभावयोर्लिङ्गं वीर्यसंख्याविनिश्चयः ॥ ११० ॥

पर्याणामास्वाद्यमानानां रसानां यत्स्वलाण्यम् ।

यस्यद्विरुध्यते तस्माद्येन यत्कारि चैव यत् ।

वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषधं च यत् ।

आत्रेयभद्रकाप्यीये तत्सर्वमवदन्मुनिः ॥ ११२ ॥

रस-निश्चयः सत्यन्ध में महर्षियों की भिन्न २ मति, द्रव्यों के गुण कर्म, रस की संख्या, इन के भेद होने के कारण, रस या अनुरस का लक्षण, पर आदि गुण एवं उन के लक्षण, पंच महाभूतों से उत्पन्न रसों की संख्या, कौन कौन द्रव्य ऊर्ध्वगामी, अधोगामी क्रिया करते हैं, छः रसों के विभाग, रसके आधारभूत द्रव्यों के सामान्य गुण, कर्म और इनके अपवाद, गौरव, लघु, रसों में उत्कृष्ट, मध्यम, अवर भेद, विपाक, प्रभाव का लक्षण, वीर्य कितने प्रकार का, छः रसों के लक्षण, परस्पर विरुद्ध द्रव्य, इन के सेवन से उत्पन्न विकार एवं इन रोगों की औषध ये सब विषय इस 'आत्रेय-भद्रकाप्यीय' अध्याय में आत्रेय ऋषि ने कहा दिये ।

इत्यभिप्रेशते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽन्नपानचतुष्टये

आत्रेयभद्रकाप्यीयोऽध्यायः षष्ट्यंशतितमः समाप्तः ॥ २६ ॥

Govt.-Ayurvedic College,

Jairpur.

सप्तविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के अनन्तर अन्नपानविधि नामक अध्याय का विशेष रूप से व्याख्यान करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ।

इष्टवर्णगन्धरसस्पर्शी विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणि-संज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः, प्रत्यक्षफलार्शानात्, तदिन्धना

ह्यन्तराग्नेःस्थितिः; तत् सत्त्वमूर्जयति, तच्छरीरधातुव्यूहवलयैर्निद्रिय-
प्रसादकरं यथोक्तमुपसेव्यमानं, विपरीतमहिताय संपद्यते ॥ ३ ॥

प्रिय या हितकर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शयुक्त आहार विधिपूर्वक^१
सेवन किया अन्न पान, प्राणिमात्र का प्राण है ('अन्नं वै प्राणाः') ऐसा
विद्वान् मनुष्य कहते हैं । सब प्राणियों के प्राण स्थिर रखने के लिये
आहार मुख्य कारण है । यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है । शरीर
में स्थित जाटराग्नि ही प्राणों का मूल आधार है और इस अग्नि का अन्न
ही ईन्धन रूप होता है । अन्न के सेवन करने से मन की शक्ति बढ़ती है,
शरीर के धातुसमूह, बल, वर्ण बढ़ता है, तथा इन्द्रियां निर्मल होती हैं ।
विधि से विपरीत^१ सेवन करने से अन्न अहितकारी, विपरीत परिणाम
उत्पन्न करता है ।

तस्माद्विहातावबोधनार्थमन्नपानविधिमखिलेनोपदेक्ष्यामोऽग्नि-
वेश ! तत्स्वभावादुदकं छेदयति, लवणं विष्यन्दयति, क्षारः पाचयति,
मधु संदधाति, सर्पिः स्नेहयति, क्षीरं जीवयति, मांसं वृंहयति, रसः
प्रीणयति, सुरा जर्जरीकरोति, शीधुरवधमयति, द्राक्षासवो दीपयति,
फाणितमाचिनोति, दधि शोफं जनयति, पितृयाकशाकं रलयति, प्रभू-
तान्तर्मलो मापसृपः, दृष्टिशुक्रघ्नः क्षारः, प्रायः पित्तलमम्लमन्यत्र दाडि-
मामलकात्, प्रायो मधुरं श्लेष्मलमन्यत्र मधुनः पुराणाच्च शालियवगा-
धूमान्, प्रायः सर्वे तिक्तं वातलमवृण्य चान्यत्र वेत्रात्रपटोलात्, प्रायः
कटुकं वातलमवृण्य चान्यत्र पिप्पलीविश्वभेषजात् ॥ ४ ॥

इसलिये हे अग्निवेश ! हितकारी और अहितकारी विषय का ज्ञान
करने के लिये अन्न-पान विधि को विस्तार से सम्पूर्ण रूप में कहते हैं ।
ते नैवभाविक रीति से जल (क्षिप्तता) उत्पन्न करता है । लवण विष्यन्द
(नरम बनाना, जलक्षाय उत्पन्न) करता है । क्षार पाचन करते हैं,

१. सूत्रस्थान इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय (८ । सू० १९) में ('नारल-
पाणिः०') इत्यादि भोजन करने के सम्वन्ध में उचित विधान किया है ।

शहद जोड़ता है, ची चिकना बनाता है। दूध जीवन देता है, मांस ग्रंथण पोषण देता है। रस क्षीणता को पुष्ट करता है। मय शरीर को जीर्ण करता है। सीधु (सिरका) शरीर का लेखन करता है, द्राक्षासव अग्नि को बढ़ाता है। फाणित (राव) घात, पित्त, कफ इन को बढ़ाता है, दही सृजन को उत्पन्न करता है। पिण्याक (तिलकक) और हरे शाक प्रसन्नता का नाश करते हैं। उदद की दाल मल को विशेष रूप से उत्पन्न करती है। क्षार नेत्र और शुक को नाश करते हैं। अनार और आंवले को छोड़ कर प्रायः सब अम्ल पित्तकारक हैं। मधु और पुराने चावल, जौ और गेहूं को छोड़कर प्रायः करके मधुर रस कफकारक होता है, बैत के अग्रिम भाग और परवल को छोड़ प्रायः करके सब तिक्त रस वायु कारक और शुक नाशक होते हैं पिप्पली और सोंठ को छोड़कर प्रायः करके सब फटु रस वायुकारक तथा शुकनाशक हैं।

परमतो वर्गसंग्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यामः ॥ ५ ॥

शूकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्रयान् ।

वर्गान् हरितमसाम्बुगोरसेक्षुविकारिकान् ॥ ५ ॥

दश द्वौ च परौ वर्जौ कृताज्ञाहारयोगिनाम् ।

रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावैश्चोपदेद्यते ॥ ७ ॥

इस के अगे वर्गक्रम से आहार पदार्थों की व्याख्या करेंगे। यथा—
शूकवर्ग, शमीधान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, फलवर्ग, हरितवर्ग, मधवर्ग, अम्बुवर्ग, गोरसवर्ग, ईक्षुविकारवर्ग, कृताज्ञवर्ग और आहारयोगवर्ग। इन चारह वर्गों में सब द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे।

अथ शूकधान्यवर्गः।

रक्तशालिर्महाशालिः कलमः शकुनाहृतः ।

तूर्यको दीर्घशूकश्च गौरः पाण्डुकलाद्भुलौ ॥ ८ ॥

सुगन्धिका लोहवालाः शारिवाख्याः प्रमोदकाः ।

पतझास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ ९ ॥

शीता रसे विपाके च मधुराः स्वल्पमारुताः ।
 वद्धाल्पवर्चसः स्निग्धा वृंहणाः शुक्रमूत्रलाः ॥ १० ॥
 रक्तशालिवरस्तेषां वृष्णात्रस्त्रिमलापहः ।
 महान्स्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु ततः परे ॥ ११ ॥
 यवका ह्यायनाः पांशुवाप्या नैपथकादयः ।
 शालीनां शालयः कुर्वन्त्यनुकारं गुणागुणैः ॥ १२ ॥
 शीतः स्निग्धोऽगुरुः स्वादुस्त्रिदोषघ्नः स्थिरात्मकः ।
 पट्टिकः प्रवरो गौरः कृष्णगौरस्ततोऽनु च ॥ १३ ॥
 वरकोदालकौ चीनशारदोज्ज्वलदर्दुराः ।
 गन्धलाः कुरुविन्दाश्च पट्टिकाल्पान्तरा गुणैः ॥ १४ ॥
 मधुरश्चास्तपाकश्च ब्रीहिः पित्तकरो गुरुः ।
 बहुमूत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥ १५ ॥
 सकोरदूपः श्यामाकः कपायमधुरो लघुः ।
 वातलः कफपित्तघ्नः शीतः संप्राहिशोषणः ॥ १६ ॥
 दृस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णागिवेधुकाः ।
 प्रशातिकाम्भः श्यामाकलोहिताणुप्रियङ्गवः ॥ १७ ॥
 मुकुन्दोष्णिगिटगर्मुटीचारुका वरकास्तथा ।
 शिविगेत्कटजूणाह्वाः श्यामाकसदृशा गुणैः ॥ १८ ॥
 रूक्षः शीतोऽगुरुः स्वादुर्बहुवातशकृद्यवः ।
 स्थैर्यकृत्सकपायस्तु वलयः श्लेष्मविकारनुत् ॥ १९ ॥
 रूक्षः कपायानुरसो मधुरः कफपित्तहा ।
 मेदः क्रिमिविपन्नश्च वल्यो वेणुयवो मतः ॥ २० ॥
 सन्धानकृद्धातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः ।
 जीवनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्यकरो गुरुः ॥ २० ॥
 नन्दीमुखी मधूली च मधुरस्निग्धशीतले ।
 इत्ययं शूकवान्यानां पूर्वोः वर्गः समाप्यते ॥ २२ ॥

रक्तशालि, महाशालि, कलम, दाकुनाहत, तूर्णक, दीर्घशूक, गौर, पाण्डुक, लांगुल, सुगन्धिकर (हंसराज), लोहवाल, शारिवा, प्रमोदक, पतंग और तपनीय तथा अन्य उत्तम शालि (चावल) ठण्डे, रस और विपाक में मधुर, किंचित् वातकारक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, शुष्क और मूत्रवर्द्धक हैं । मल को धोड़ा उत्पन्न करने, रोकने वाले हैं (मधुर विपाक होने से कब्जा करना प्रभाव से है) । इन सब चावलों में लाल चावल श्रेष्ठ हैं, ये लाल चावल तृपानाशक और त्रिदोषनाशक हैं । इन से उत्तर कर महान् शालि, फिर कलम और फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गये हैं । यवक, ^१ हायन, पांसु, चाप्य, नैपथ आदि चावल (मोटे धान्य) लाल चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं । अर्थात् लाल चावल, तृपानाशक और त्रिदोषहारक हैं और ये इन के विरुद्ध गुण वाले हैं । (३) पष्टिक (साठी मीष्म क्रतु में पकने वाले) धान्य शीत, लघु, मधुर, त्रिदोषनाशक, शरीरको दृढ़ करने वाले हैं । इन में श्वेत और फाले दो भेद हैं । इन में श्वेत साठी श्रेष्ठ हैं, और काली जाति के धान्य इन से हीन गुण वाले हैं । (४) चरक, उद्गलक, चीन, शारद, उज्ज्वल, द्रुर्दुर, गन्धन और कुरुचिन्द ये पष्टिक धान्यों की जातियां हैं । ये गुणों में हीनगुण वाले होते हैं । (५) मीही (शरद् क्रतु में पकने वाले) चावल, मधुर रस, अम्लपाकी, पित्तकारक गुण हैं । इनमें पाटल जाति का धान्य मल-मूत्रवर्द्धक और त्रिदोषकारक है ।

(५) कोरदूप (कोद्रुप कुप्रान्य कोदों), दयामाक (सांवक) ये धान्य कपाय और मधुर रस, लघु, वायुकारक, कफ-पित्तनाशक, शीतवीर्य, संग्राही और दोषक हैं । (६) हस्ति, सांवक, नीवार (देवभात), तोयपर्णी, गवेयुक, प्रशान्तिका, अम्भःदयामाक, लोहिताणु, प्रियंगु (कांग), मुकुन्द, सिंदी, गर्मुंटी, चारुक, चरक, शिविर, उःकट, जूर्णाह (जोनार) ये सब धान्य

१. यहां पर दिये हुए नाम नाना देशों में प्रसिद्ध हैं । इसलिये सब का नाम लिखना आवश्यक है । 'शालि है मन्त धान्यम्, पष्टिकादयश्च, मीष्म काः, मीहयः शारदाः'— इन में यही भेद है ।

गुणों में सांवक के समान हैं । (७) जौ रूक्ष, शीत, गुरु, मधुर रस, वायु और मलकारक, शरीर को स्थिर करने वाले, कपाय रस, बल कारक और कफ-जन्य विकारों को नाश करने वाले हैं । वेणुयव रूक्ष, मधुर, कपाय अनु-रस, कफ-पित्तनाशक, मेद, कृमि और विष के नाशक एवं बलकारक हैं । (८) गेहूं दूटे हुए को मिलाने वाले, वातनाशक, स्वादु रस, शीत-वीर्य जीवनीय, वृंहणकारक, वृष्य, शुक्रवर्द्धक, स्निग्ध, स्थिरताकारक गुरु है । नान्दीमुखी (याविका) और मधुली ये दोनों मधुर, स्निग्ध, शीतल हैं । यह शूक धान्यों का पहिला वर्ग समाप्त हुआ ।

इति शूकधान्यवर्गः ।

अथ शमीधान्यवर्गः ।

कपायमधुरो रूक्षः शीतः पाके कटुर्लघुः ।
 विशदः श्लेष्मपित्तघ्नो मुद्गः सूष्योत्तमो मतः ॥ २३ ॥
 वृष्यः परं वातहरः स्निग्धोष्णमधुरो गुरुः ।
 बल्यो बहुमलः पुस्त्वं मापः शीघ्रं ददाति च ॥ २४ ॥
 राजमाषः सरो रुच्यः कफशुक्राम्लपित्तकृत् ।
 तत्स्वादुर्वातलो रूक्षः कपायो विशदो गुरुः ॥ २५ ॥
 उष्णः कपायाः पाकेऽम्लः कफशुक्रानिलापहाः ।
 कुलत्था ग्राहिणः कासहिक्काश्वासार्शमां हिताः ॥ २६ ॥
 मधुरा मधुराः पाके ग्राहिणो रूक्षशीतलाः ।
 मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वरादिषु ॥ २७ ॥
 चणकाश्च मसूराश्च खण्डिकाः सहरेणवः ।
 लघवः शीतमधुराः सकपाया विरूक्षणाः ॥ २८ ॥
 पित्तश्लेष्मणि शस्यन्ते सूप्तेत्रालेपनेषु च ।
 तेषां मसूरः संग्राही कलायो वातलः परः ॥ २९ ॥
 स्निग्धोष्णमधुरस्तिक्तः कपायः कटुकस्तिलः ।
 त्वच्यः केश्यश्च बल्यश्च वातघ्नः कफपित्तकृत् ॥ ३० ॥

गुर्व्योऽथ मधुराऽशीता बलघ्न्यो रूक्षणात्मिकाः ।

सस्नेहा बलिभिर्भोज्या विविधाः शिम्बिजातयः ॥ ३१ ॥

शिम्वी रूक्षा कपाया च कोष्ठवातप्रकोपिनी ।

न च वृष्या न चक्षुष्या विष्टभ्य च विपच्यते ॥ ३२ ॥

आढकी कफपित्तघ्नी वातला कफवातनुत् ।

अवल्गुजः सैडगजो, निष्पावा वातपित्तलाः ॥ ३३ ॥

काकाण्डोमात्मगुप्तानां मापवत्फलमादिशेत् ।

द्वितीयोऽयं शमीधान्यवर्गः प्रोक्तो महर्षिणा ॥ ३४ ॥

शमीधान्य वर्ग—१. मूंग, कपाय, मधुर रस, रूक्ष, द्रवित, विपाक में कटु, लघु, स्वच्छ, श्लेष्म-पित्तनाशक और दालों में सब से उत्तम और शमीधान्यों में भी उत्तम है । २. उड़द अत्यन्त वृष्य, वातनाशक, स्निग्धमें उष्ण, मधुर और गुरु हैं । वे बलकारक, पुष्कल मल उत्पन्न करने वाले, और पुरुषत्व को दृढ उत्पन्न करने वाले हैं ।^१ राजमाप, मल-भेदक, रुचिकर, कफ, चौर्य और अम्लपित्त को करने वाले, उड़द के समान मधुर, वायुकारक, रूक्ष, कपाय, स्वच्छ और गुरु हैं । कुलत्थी कपाय रस, विपाक में अम्ल, कफ शुक्र और वायुनाशक, ग्राही (संग्राही) तथा कास, खास, हिचकी, अर्श रोग में हितकारी है । मोठ, मधुर रस, मधुर विपाक, संग्राहि, रूक्ष, द्रवितल, रक्तपित्त तथा ज्वर में प्रशस्त हैं । चने, मटर, खण्डिक त्रिपुट (तिकोने मटर) और मटर लघु, द्रवितवीर्य, मधुर, कपाय रस, रूक्ष, कफ-पित्त में हितकारी हैं । इन का उपयोग दाल में तथा लेप में होता है । इन में मटर सब से अधिक संग्राही, और मटर सब से

१. वृष्य वस्तु तीन प्रकार की होती है । यथा—

शुक्रस्रुतिकरं किञ्चित् किञ्चिच्छुक्रविवर्धनम् ।

स्रुतिवृद्धिकरं किञ्चित् त्रिविधं वृष्यमुच्यते ॥

कोई वस्तु शुक्र का क्षरण करती, कोई शुक्र को बढ़ाती है और कोई दोनों कार्य करती है । उड़द में तीनों प्रकार के गुण हैं ।

अधिक वायुकारक है । तिल (काले तिल^२) स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस, तीक्ष्ण, कषाय, तिक्त, रक्ता और वालों के लिये हितकारी, शक्तिदायक, वातनाशक तथा कफ-पित्तवर्द्धक हैं । यहां पर कहे हुए शमी धान्यों के सिवाय जो दूसरे गोल जाति के धान्य हैं, वे सब गुरु, मधुर, उष्ण, घलनाशक, रुक्ष, स्निग्ध, शक्तिशाली पुरुषों के खाने लायक हैं । सामान्यतः शिन्धीधान्य रुक्ष, कषाय, कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले, अवृष्य, नेत्रों के लिये अहितकारी और पचने तक मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं । अरहर (तुभर) कफ-पित्तनाशक, वायुकारक है । यावची, चक्रमर्द के बीज, कफ वायुनाशक हैं । निप्पाव (सफेद वाल) पित्तकारक, वायुकारक हैं । काकाण्ड (यूकरशिन्धी, मालकंगनी), उमा (अलसी), और कौंच इन का गुण उद्ध के अनुसार है । इस प्रकार आग्नेय ऋषि ने शमी-धान्य का द्वावरा वर्ग कह दिया ।

इति शमीधान्यवर्गः ।

अथ मांसवर्गः ।

गोखराश्वतरोश्वाश्वद्वीपिसिंहर्त्तवानराः ।

वृको व्याघ्रस्तरुश्च वभ्रुमार्जारमूपिकाः ॥ ३५ ॥

लोपाको जम्बुकः श्येनो वान्तादश्चापवायसौ ।

शशानी मधुहा भासो गृध्रोल्बुकुलिङ्गकाः ॥ ३६ ॥

धूमीका कुररश्चेति प्रसहा मृगपक्षिणः ।

श्वेतः श्यामश्चित्रशृष्ठः कालकः काकुलीमृगः ॥ ३७ ॥

कूर्चाका चिल्लटो भेको गोधा शङ्कगाण्डकौ ।

कदली नकुलः श्वाविदिति भूमिशयाः स्मृताः ॥ ३८ ॥

गाय, गधा, घोड़ा, ऊँट, खर, चीता, सिंह, भालू, रीछ, वानर, भेड़िया, व्याघ्र, तरबू (व्याघ्रभेद), वभ्रु (जिस के ऊपर बहुत बाल

२. तिलों में काले तिल अच्छे हैं—

"तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो, हीनतरास्ततोऽन्ये ।"

होते हैं), चिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, बाज, कुत्ता, चाप (नीलकण्ठ),
फौवा, शशानी (बाज़ चील), कुरर (भास), मधुहा, गीध, उलू,
कुलिंग (यमुना की जाति), धूमिका, कुरर ये 'प्रसह' श्रेणी के पशु
पक्षी हैं । काकुलीमृग (मालुया सर्प) की चार श्रेणियां हैं यथा—श्वेत,
काली, चितकवरी और कालक, कूर्चीका, चिल्लट (चियार) मेंढक, शालक,
गोह, गाण्डक (गोह का भेद, सर्पणी), कदली, नेवला, आवित् ये भूमिशय
या विलेशय अर्थात् बिल में रहने वाले हैं ।

सृमरश्चमरः खड्गो महिषो गवयो गजः ।

न्यकुर्वराहश्चानूपा मृगाः सर्वे रुरुस्तथा ॥ ३९ ॥

कूर्मः कर्कटको गत्स्यः शिशुमारस्तिमिङ्गिलः ।

शुक्तिशहोद्रकुम्भीरचुलुकीमकरादयः ॥ ४० ॥

इति वारिशयाः प्रोक्ता,

सृमरः (सूवर), चमर (चमरिया गाय), गेंडा, भैंसा, नील गाय,
हाथी, न्यकु (हरिण), सुभर (छोटा) और रुरु (बारह सांगा) ये
सब 'आनूप' अर्थात् जल बहुल प्रदेश के पशु हैं । कलुआ, कैकड़ा, मछली,
दिरस, सारस, तिमिंगल (मछली भेद), सीप दाँव में होने वाले जन्तु,
उम्र (जल विट्वाल, ऊदविलाव), कुम्भीर (नाका), चुलुकी, शुशु
(मत्स्य भेद), और मकर ये 'वारिशय' अर्थात् जल में रहने वाले जन्तु हैं ।

वक्ष्यन्ते वारिचारिणः ।

हंसः क्रौञ्चो बलाका च वक्रः कारण्डवः प्लवः ॥ ४१ ॥

शरारिः पुष्कराहश्च केशरी मानतुण्डकः ।

मृणालकण्ठो मद्गुञ्ज कादम्बः कातुण्डकः ॥ ४२ ॥

उत्क्रोशः पुण्डरीकाक्षो मेघरावोऽम्बुकुक्षुटी ।

आरा नन्दीमुखी वाटी सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥

रोहिणी कशिकानी च सारसो रक्तशीर्षकः ।

चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४४ ॥

पानी पर तैरने वालों के नाम कहते हैं । हंस, कौच, बलाका, बगुला, कारण्डव (हंसभेद वृत्तव्य), लव, शरारि, पुष्कराक्ष, केशरी, मान-तुण्डक, मृणालकण्ठ, मद्गु (जलकौवा), कादम्ब, काकतुण्ड, ट्यकोश (कुरल) पुण्डरीकाक्ष, मेघराव (मेघनाद मोर), अम्बुकुण्डी (पानी की मुर्गी), आरा, नन्दीमुखी, वाटी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कशिकानी, सारस, लाल शिर वाला सारस, चक्रवाक (चकवा) और अन्य जलचर पक्षी पानी में विचरने वाले हैं ।

पृपतः शरभो रामः श्वदंष्ट्रा मृगमातृका ।

शशोरणौ कुरङ्गश्च गोकर्णः कोट्टकारकः ॥ ४५ ॥

चारुण्को हरिणैर्गौ च शम्बरः कालपुच्छकः ।

ऋण्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाङ्गला मृगाः ॥ ४६ ॥

चित्ति विरंगे हरिण, शरभ (जाड पाँव का ऊँट के आकार का मोटे सींगों का एक हरिण, इस के पीठ में चार पाये होते हैं, काश्मीर देश में प्रसिद्ध है), राम (हिमालय का महामृग), श्वदंष्ट्रा (चार दाँत का एक जाति का पशु), मृगमातृका (छोटा मोटे उदर वाला पशु), खरगोश, हरिण, कुरङ्ग (हरिणभेद) गोकर्ण (गाय के से मुख का हरिण), कोट्ट-कारक, चारुण्क, हरिण, पृण, शम्बर (सांभर), कालपुच्छ, ऋण्य और वरपोत ये जंगली मृग हैं ।

लावा वर्ता वक्रश्चैव वार्ताकः सफपिञ्जलः ।

चकोरश्चोपचक्रश्च कुक्षुभो रक्तवर्णकः ॥ ४७ ॥

लावाद्या विष्किरास्त्वेत वक्ष्यन्ते वर्तकादयः ।

वर्तको वर्तिका चैव वर्ही तिचिरिकुक्षुटौ ॥ ४८ ॥

कङ्कसारपदेन्द्राभगोनर्दगिरिवर्तकाः ।

क्रकरोऽवकरश्चैव वारदाश्चेति विष्किराः ॥ ४९ ॥

बटेर, वर्ती (तीतर), वक (बगुला), वार्ताक (बतख), कपिञ्जल (घेत तीतर), चकोर, उपचक्र (चकोर भेद), कुक्षुभ, रक्तवर्णक, विष्किर

पक्षी हैं। चर्त्तक (चटेर), चर्त्तिका, चर्ही (मोर), तीतर, कुण्ड, कङ्क, सारपद, इन्द्राभ, गोनर्द, गिरीचर्त्तक, ककर, अवकर और चारदा ये सब मुर्गा जाति के 'चिक्किर' पक्षी हैं।

शतपत्रो भृङ्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः ।

कैरातः कोकिलोऽत्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥ ५० ॥

लट्वा लट्पको वध्र्वटहा डिण्डिमानकः ।

जटी दुन्दुभिवा (पा) फारलोहपृष्ठकुलिङ्गकाः ॥ ५१ ॥

कपोतशुकसारङ्गाश्चिरिटीककुयष्टिकाः ।

शारिका कलविङ्गश्च चटकोऽङ्गारचूडकः ॥ ५२ ॥

पारावतः पानविक इत्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः ।

शतपत्र (कटफोड़ा) भृङ्गराज (भांवरा), कोयष्टि (कोड़ा) जीवजीवक, कैरात, कोकिल, अत्यूहा, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्वा, लट्पक, वध्रु (विंगल पक्षी, पीले चालोंवाला पक्षी), वटहा, डिण्डिमानक (उत्कटध्वनि), जटी, दुन्दुभि, वाघार, लोहपृष्ठ, कुलिङ्ग, कवूतर, तोता, चारक, चिरिया, ककुयष्टिक, शारिका, कलविक, चटक, अंगारचूडक (वल्लुल), पारावत, पानविक ये सब 'प्रतुद' पक्षी हैं ।

प्रसह्य भक्ष्यन्तीति प्रसह्यस्तेन संज्ञिताः ॥ ५३ ॥

भूशया विलवासित्वादानूपाऽनूपसंश्रयात् ।

जले निवासाज्जलजा जलेचर्याज्जलेचराः ॥ ५४ ॥

स्थलजा जाङ्गलाः प्रोक्ता मृगा जाङ्गलचारिणः ।

विकीर्य विठ्किराश्चैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः ॥ ५५ ॥

योनिरष्टविधा त्वेषां मांसानां परिकीर्तिता ।

गाय, घोड़ा, चाव आदि प्राणी भक्ष्य दृष्टि से एकदम जोर से खाने पर गिरते हैं, इसलिये इनको 'प्रसह्य' कहते हैं। सांप, मेंढक आदि बिल में रहते हैं, इसलिये इनको 'विलेक्षय' कहते हैं। हाथी, भैंसा आदि प्राणी पानी के आश्रय से रहते हैं, इसलिये इनको 'भानूप' कहते हैं।

पानी में रहने से 'जलज', जल में चरने-विचरने से 'जलचर', स्थलभूमि पर चलने वाले जंगल में फिरने वाले पशुओं को 'जांगल' कहते हैं । तीतर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिखेर कर खाते हैं, इसलिये 'विकिर' और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को चोंच से तोड़कर खाते हैं इसलिये 'प्रतुद' कहलाते हैं । इस प्रकार से मांस के आठ उत्पत्तिस्थान हैं ।

प्रसह्य भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः ॥ ५६ ॥
 गुरुष्णस्निग्धमधुरा वलौपचयवर्धनाः ।
 वृष्याः परं वातहराः कफपित्ताभिवर्धिनः ॥ ५७ ॥
 हिता व्यायामनित्येभ्यो नरा दीप्ताग्नयश्च ये ।
 प्रसहानां विशेषेण मांसं मांसाशिनं भिषक् ॥ ५८ ॥
 जीर्णाशीग्रहणीदोषशोषार्तानां प्रयोजयेत् ।
 लावाद्यो वैष्टिकरो वर्गः प्रतुदा जाङ्गला मृगाः ॥ ५९ ॥
 लघवः शीतमधुराः सकपाया हिता नृणाम् ।
 पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥ ६० ॥
 विकिरा वर्तकाद्यास्तु प्रसह्यस्त्वान्तरा गुणैः ।
 नातिशीतगुरुस्निग्धं मांसमाजमदोपलम् ॥ ६१ ॥
 शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि वृंहणम् ।
 मांसं सधुरशीतत्वाद् गुरु वृंहणमाविकम् ॥ ६२ ॥
 योनावजाविके मिश्रगोचरत्वादनिश्चिते ।
 सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां स्वगुणैः पृथक् ॥ ६३ ॥
 केषांचिद् गुणवैशेष्याद्विशेष उपदेक्ष्यते ।
 दर्शनश्रोत्रमेधान्नवयोवर्णस्वरायुषाम् ॥ ६४ ॥
 वर्ही हिततमो वल्यो वातघ्नो मांसशुक्लः ।
 गुरुष्णस्निग्धमधुराः स्वरवर्णवलप्रदाः ॥ ६५ ॥
 वृंहणाः शुक्लाश्चोक्ता हंसा मारुतनाशनाः ।
 स्निग्धाश्चोष्णाश्च वृष्याश्च वृंहणाः स्वरबोधनाः ॥ ६६ ॥

वत्याः परं घातहराः स्वेदनाश्चरणायुधाः ।
 गुरुष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिषेवणात् ॥ ६७ ॥
 तित्तिरिः संजयेच्छीघ्रं त्रीन् दोषाननिलोत्पणान् ।
 पित्तश्लेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिशलाः ॥ ६८ ॥
 मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्यमाधुर्यलाघवात् ।
 लावाः कपायमधुरा लघवोऽग्निविवर्धनाः ॥ ६९ ॥
 सन्निपातप्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः
 कपायमधुराः शीता रक्तपित्तनिवर्हणाः ॥ ७० ॥
 विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः ।
 तेभ्यो लघुतराः किञ्चित्कपोता वनवासिनः ॥ ७१ ॥
 शीताः संग्राहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते ॥
 शुक्रमांसं कपायाम्लं विपाके रूक्षशीतलम् ॥ ७२ ॥
 शोषकासक्षयहितं संग्राहि लघु दीपनम् ।
 कपायो विशदो रूक्षः शीतः पाके कटुर्लघुः ॥ ७३ ॥
 शशः स्वादुः प्रशस्तश्च संनिपातेऽनिलावरे ।
 चटका मधुराः स्निग्धा बलशुक्रविवर्धनाः ॥ ७४ ॥
 सन्निपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च ।
 मधुरामधुराः पाके त्रिदोषशमनाः शिवाः ॥ ७५ ॥
 लघवो बद्ध्विण्मूत्राः शीताश्चैणाः प्रकीर्तिताः ।
 गोधा-विपाके मधुरा कपायकटुका रसे ॥ ७६ ॥
 वातपित्तप्रशमनी बृंहणी बलवर्धनी ।
 शल्लको मधुराम्लश्च विपाके कटुकः स्मृतः ॥ ७७ ॥
 वातपित्तकफघ्नश्च कासश्वासहरस्तथा ।
 गुरुष्णमधुरा वत्या बृंहणा पवनापहाः ॥ ७८ ॥
 मत्स्याः स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः ।
 शैवलाहारभोजित्वात्स्वप्नस्य च विवर्जनात् ॥ ७९ ॥
 २७

रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबलः ।
 स्नेहनं वृंहणं वृष्यं श्रमघ्नमनिलापहम् ॥ ८० ॥
 वराहपिशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु ।
 बल्यो वातहरो वृष्यश्चक्षुष्यो बलवर्धनः ॥ ८१ ॥
 मेघास्मृतिकरः पथ्यः शोषघ्नः कूर्म उच्यते ।
 गव्यं केवलवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥ ८२ ॥
 शुष्ककासश्रमात्यग्निमांसक्षयहितं च तत् ।
 स्निग्धोष्णमधुरं वृष्यं माहिषं गुरु तर्पणम्^१ ॥ ८३ ॥
 दार्व्यं वृहत्त्वमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यपि ।
 धातुराट्टचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥ ८४ ॥
 चटकानां च यानि स्युरग्डानि च हितानि च ।
 रेतःक्षीरेषु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च ॥ ८५ ॥
 मधुराण्यविदाहीनि^२ सद्योबलकराणि च ।
 शरीरवृंहणे नान्यदाद्यं^३ मांसाद्विशिष्यते ।
 इति वर्गस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तितः ॥ ८६ ॥

इनमें प्रसह, भूशाय, आनूप, जलज और जलचर प्राणियों का मांस गुरु, स्निग्ध, मधुर, शक्ति बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्धक, वातनाशक, कफ-पित्त को बढ़ाने वाला है, इनका मांस नित्य प्रति व्यायाम करने वाले, जिनकी अग्नि जाठराग्नि प्रदीप्त हो, उनके लिये हितकारी है । 'प्रसह' जानवर दो प्रकार के हैं । एक मांस खाने वाले सिंह आदि, दूसरे मांस न खाने वाले गाय आदि । इनमें मांस खाने वाले 'प्रसह' पक्षी या पशुओं का मांस पुराने अर्थात् रोग, ग्रहणी रोग, क्षय, या निर्बल पुरुष के लिये उपकारी है ।

लाक (घरेर) आदि विष्किरवर्ग के पक्षी, प्रतुदपक्षी, जांगलदेश के पशु इनका मांस जलघ्न, शीतल, मधुर-कपाय रस, और पित्तप्रधान, मध्यम

१. वृंहणमिति पाठः । २. मधुराण्यविपांकीनि इति पाठः । ३. खाद्यं इति पाठः ।

चात, फनिष्ठ कफ वाले स्त्रिपात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त विषिष्ठ पक्षियों का मांस 'प्रसह' श्रेणी के मांसों से गुणों में मिलता है, थोड़ा ही अन्तर है।

बकरी का मांस बहुत ठण्डा नहीं, बहुत भारी नहीं, बहुत स्निग्ध नहीं, (अर्थात् कुछ ठण्डा, कुछ गुरु और कुछ स्निग्ध है) इसलिये वह दोषों को कुपित नहीं करता, कफ को उत्पन्न नहीं करता। उक्त गुणों के कारण मनुष्यों के मांस के समान धातुओं वाला है, जो गुण मनुष्य के धातुओं के हैं, वे ही गुण बकरी के मांस के हैं इसलिये पुष्टिकारक है। भेड़ का मांस मधुर, ठण्डा और भारी है। मधुर और शीतल होने से पित्तनाशक^१ है। बकरी या भेड़ जाति के मिश्रित स्थान में चरने से अथवा अनियमित (प्रसह आदि आठ वर्ग), अनिश्चित स्थान का मांस का गुण सामान्य रूप से कह दिया। और जो मांस अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उन को कहते हैं।^२

मोर का मांस—आंख, कान, मेधा, अग्नि, तारुण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिये हितकारी है। बलकारक, वायुनाशक और मांस एवं शुक्र-वर्धक है। हंस का मांस, गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाला, पृंहण पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनाशक है। कुफुट का मांस स्निग्ध, उष्ण, दृढ, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाला, बलकारक और विशेषतः वातनाशक तथा पसाना लाता है। तित्तिर पक्षी का (मरुभूमि और आनूप देश दोनों स्थानों में रहने से) मांस

१: सुश्रुत में भी कहा है—

“घृंहणं मांसं मोरश्रं पित्तश्लेष्मापहं गुरु” ॥

२. मिश्र-गोचरत्वात्—बकरी या भेड़ आनूप और मरु दोनों प्रदेशों में रहती है। इसलिये इन की योनि निश्चित नहीं है। तित्तिर पक्षी धन्व और आनूप किसी एक स्थान पर रहता है, ऐसा निश्चित करके कहा जा सकता है इसलिये वह इस श्रेणी में नहीं है।

मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण और मध्यम मधुर है। वातप्रधान सन्निपात को शीघ्र शान्त करता है। कपिजल पक्षी का मांस ठण्डा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्तयुक्त पित्त या रक्तयुक्त कफ विकार में प्रशस्त है। लावा (बटेर) कपाय, मधुर, लघु, अग्निवर्धक, सन्निपात को शमन करने वाले और विपाक में कटु है।

घर में पाले हुए कवृत्तों का मांस—कपाय, विनाद, शीत, रक्तपित्तनाशक, मधुर विपाक वाला होता है। और जो कवृत्तर जंगल में रहते हैं, उन का मांस इन से कुछ हल्का और शीतल, संप्राप्ति और मूत्र को कम करने वाला होता है। तोते का मांस—कपाय, विपाक में अम्ल, रुक्ष, ठण्डा, शोष, क्षय, दमा में हितकारी, स्तम्भक, हल्का, दीपक होता है। खरगोश का मांस—कपाय, स्वच्छ, रुक्ष, शीतल, विपाक में कटु, हल्का, मधुर और हीनवायु सन्निपात में प्रशस्त है। चिड़िया का मांस—मधुर, स्निग्ध, शक्ति व धीर्य को बढ़ाने वाला, सन्निपात को शान्त करने वाला और विशेषतः वायुनाशक है। शिवा (गीदड़) का मांस—मधुर रस, मधुर विपाक, त्रिदोषनाशक है। काले हरिण का मांस—हल्का, मल मूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है। गौह का मांस—विपाक में मधुर और कपाय, कटु रस, वात-पित्तनाशक, पुष्टिकारक, बलवर्धक है। शहकी का मांस—मधुर, अम्लरस, विपाक में कटु, त्रिदोषनाशक, ग्रासकाश नाशक है।

मछलियों का मांस—गुरु, उष्ण, मधुर, बलकारक, पुष्टिकारक, वायुनाशक, स्निग्ध, वृष्य, वीर्यवर्धक और बहुत से दोषों को उत्पन्न करने वाला है। रोहू मछली का मांस—शैवाल (सरवाल) का भोजन करने से, कभी न सोने से, दीपनीय अग्निवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है।

टुअर का मांस—स्नेहन, ग्रहण, वीर्यवर्धक, थकान और वायु-

१. वृष्य के लिये—“तृप्तिं चटकमांसाणां गावा घोऽश्व पित्रेत्ययः ।”

नाशक, बलकारक, रुचिकर, और बहुत पसीना लाने वाला है। कटुपू का मांस—बलकारक; पातनाशक, वीर्यवर्धक, आंखों के लिये हितकारी, बल-वर्धक, मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आयु के लिये हितकारी, शोषनाशक है। गाय का मांस—केवल वात रोगों में, पीनस में, विषम ज्वर में, सूखी खांसी में, थकान में, अग्नि या मांस के बहुत अधिक क्षय होजाने में हितकारी है। भैंस का मांस—स्निग्ध, उष्ण, मधुर, वीर्य-वर्धक, भारी, पुष्टिदायक, शरीर में दृढ़ता, पुष्टि, उत्साहवर्धक और नींद लाने वाला है। हंस (जिन के पांव और चोंच काले होते हैं) चकोर, चत्तख, मोर और चिटियां इनके अण्डे वीर्य की क्षीणता में, कास रोग में, हृदय रोग में, क्षत (उरःक्षत) में हितकारी हैं। ये अण्डे मधुर अविपाकी और तत्काल बल दायक हैं। खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने के लिये मांस से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह तीसरा मांसवर्ग कह दिया।

इति मांसवर्गः ।

अथ शाकवर्गः ।

पाठा शुपा शटीशाकं वास्तुकं सुनिपण्णकम् ।
 विद्याद् ग्राहि त्रिदोषघ्नं भिन्नवचस्तु वास्तुकम् ॥ ८७ ॥
 त्रिदोषशमनी घृण्या काकमाची रसायनी ।
 नात्युष्णशीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशनी ॥ ८८ ॥
 राजक्ष्वकशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु ।
 ग्राहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्यशोविकारिणाम् ॥ ८९ ॥
 कालशाकं तु कटुकं दीपनं गरशोफजित् ।
 लघूष्णं वातलं रुद्धं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ९० ॥
 दीपनी चोष्णवीर्या च ग्राहिणी कफमारुते ।
 प्रश्यस्यतेऽन्तर्चाङ्गेरी ग्रहण्यशोहिता च सा ॥ ९१ ॥

मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी ।
 वृष्या स्निग्धा च शीता च मदग्नौ चाप्युषोदिका ॥ ९२ ॥
 रूक्षो मदविपन्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम् ।
 मधुरोऽमधुरः पाके शीतलस्तरुलीयकः ॥ ९३ ॥
 मण्डूकपर्णी वेत्राग्रं कुचेला वनतिक्तकम् ।
 कर्कोटकावल्गुजकौ पटोलं शकुलादनी ॥ ९४ ॥
 वृषपुष्पाणि शार्ङ्गं केंचूकं सकठिलकम् ।
 नाडी कलायं गोजिह्वा वार्ताकं तिलपर्णिका ॥ ९५ ॥
 कुलकं कार्कशं निम्बं शाकं पार्ष्णिकं च यत् ।
 कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ॥ ९६ ॥
 सर्षपाणि सूप्यशाकानि फल्गो चिल्ली कुतुम्बकः ।
 आलुकानि च सर्षाणि सपत्राणि कुटिञ्जरम् ॥ ९७ ॥
 शण्णशाल्मलिपुष्पाणि कर्तुदारः सुवर्चला ।
 निष्पावः कोविदारश्च पत्तुरश्चुपर्णिका ॥ ९८ ॥
 कुमारजीवो लोष्टाकः पालङ्क्यो मारिपस्तथा ।
 कलम्बनालिकासूर्यः कुसुम्भवृकधूमकौ ॥ ९९ ॥
 लक्ष्मणा प्रपुनाडी च नलिनोका कुठेरकः ।
 लोणिका यवशाकं च कुष्माण्डकमवलगुजम् ॥ १०० ॥
 यातुकः शालकल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका ।
 शाकं शुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीर्यति ॥ १०१ ॥
 मधुरं शीतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम् ।
 खिलं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं तत्प्रशस्यते ॥ १०२ ॥
 शण्णस्य कोविदारस्य कर्तुदारस्य शाल्मलेः ।
 पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १०३ ॥
 न्यग्रोधोदुम्बराश्चत्थप्लक्ष्मपद्मादिपल्लवाः ।
 कषायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणाम् ॥ १०४ ॥

वायुं वत्सादनी हन्यात्कफं गण्डीरचित्रकौ ।
 श्रेयसी बिल्वपर्णी च बिल्वपत्रं च वातनुत् ॥ १०५ ॥
 भण्डी शतावरीशाकं बला जीवन्तिकं च यत् ।
 पर्वण्याः पर्वण्युष्याश्च वातपित्तहरं स्मृतम् ॥ १०६ ॥
 लघु भिन्नशक्तिकं लाङ्गलक्युरुबूकयोः ।
 तिलवेतसशाकं च शाकं पञ्चाङ्गुलस्य च ॥ १०७ ॥
 वातलं कटुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवर्तकम् ।
 रुक्षाम्लमुष्णं कौसुम्भं कफघ्नं पित्तवर्धनम् ॥ १०८ ॥
 त्रपुसैर्वारुकं स्वादु गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।
 सुखप्रियं च रुक्षं च मूत्रलं त्रपुसं त्वति ॥ १०९ ॥
 एर्वारुकं च संपकं दाहवृण्णाछुमार्तिनुत् ।
 वर्चोभेदीन्यलावूनि रुक्षशीतगुरूणि च ॥ ११० ॥
 चिर्भट्युर्वारुके तद्वर्चोभेदहिते तु ते ।
 कूष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्लं तथा लघु ॥ १११ ॥
 सृष्टमृत्रपुरीषं च सर्वदोषनिवर्हणम् ।
 केलुटं च कदम्बं च नदीमापकमैन्दुकम् ॥ ११२ ॥
 विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते ।
 उत्पलानि कपायाणि रक्तपित्तहराणि च ॥ ११३ ॥
 तथा तालप्रलम्बं च उरःक्षतरुजापहम् ।
 खर्जूरं तालशस्यं च रक्तपित्तक्षयापहम् ॥ ११४ ॥
 तरुटविसशालुकक्रौञ्चादनकशेरुकम् ।
 गृङ्गादमङ्गालोड्यं च गुरु विष्टम्भि शीतलम् ॥ ११५ ॥
 कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्मृताः ।
 शीताः स्वादुकपायास्तु कफमारुतकोपनाः ॥ ११६ ॥
 कपायमीषद्विष्टम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम् ।
 पौष्करं तु भवेद्वीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥

बल्यः शीतो गुरुः स्निग्धस्पर्णो बृंहणात्मकः ।
 वातपित्तहरः स्वादुर्बुध्यो युञ्जातकः स्मृतः ॥ ११८ ॥
 जीवनो बृंहणो वृष्यः कण्ठ्यः शस्तो रसायने ।
 विदारिकन्दो बल्यश्च मूत्रलः स्वादुशीतलः ॥ ११ ॥
 अम्लिकायाः स्मृतः कन्दो ग्रहण्यर्शोहितो लघुः ।
 अत्युष्णः कफवातघ्नो ग्राही शस्तो मदात्यये ॥ १२० ॥
 त्रिदोषं वद्धविरमूत्रं सार्पपं शाकमुच्यते ।
 अतिगण्डालुकं विद्यात्कन्दत्वाच्च मुखप्रियम् ॥ १२१ ॥
 सर्पच्छत्राकवर्ज्यास्तु बह्वथोऽन्याश्छत्रजातयः ।
 शीताः पीनसकर्त्र्यश्च मधुरा गुर्व्य एव च ॥ १२२ ॥
 चतुर्थः शाकवर्गोऽयं पत्रकन्दफलाश्रयः ।

शाकवर्ग—पाठा, शुपा (सुशवी, कसौदी), कचूर, वास्तुक (बधुआ), सुन्ति-
 पण्णक (मेथी) ये सब शाक भाजी ग्राहक, त्रिदोषनाशक हैं, परन्तु बधुआ
 की भाजी ज़रा रेचक है । काकमाची (मकोय) की भाजी तीनों दोषों को
 नाश करने वाली, पुष्टिदायक, और रसायन है । यह न तो बहुत गरम
 और न बहुत ठण्डी है, मध्यमवीर्य, रेचक और कुष्ठनाशक है ।^२ राज
 क्षवक (दूधी) की भाजी त्रिदोषनाशक, लघु, संग्राही है, ग्रहणी और अर्श
 रोग में विशेषतः हितकारी है । काल नामक शाक—कटु, अग्निदीपक,
 संयोगजन्य विषनाशक और शोथनाशक, लघु, उष्ण, वायुकारक और रुक्ष
 है । खट्टी चांगेरी (चौपतिया) की भाजी—अग्निदीपक, उष्णवीर्य, संग्राही,
 कफ-वायु रोग में उत्तम तथा ग्रहणी और अर्श रोग में हितकारी है ।
 उपोदिका (चौलाई) मधुर रस, मधुर विपाक, रेचक, श्लेष्मवर्धक, वृष्य,
 स्निग्ध, शीतल और उन्मादनाशक (धत्तरे आदि के मद को नष्ट करनेवाली)
 है । तण्डुलीयक (चौलाई का भेद) रुक्ष, मद और विषनाशक, रक्तपित्त

२. सुश्रुत में काकमाची को—“तिका काकमाची वातं शमयत्युष्ण-
 वीर्यत्वात् ।” उष्णवीर्य कहा है ।

रोग में श्रेष्ठ, मधुर रस, मधुर विपाक और शीतल है। मण्डूकपर्णी का शाक, वेंट का अग्र भाग, कुचैला, वनतिक्ता, ककोद्वा, अवलुजा (वायची), परवल, शकुनादनी (कुटकी), अरुसे के फूल, शार्ङ्गष्टा (हस्तिकरंज), केम्बुक, कटिलक (पुनर्नवा), नाड़ी (नाड़ीच), कलाय (मटर), गोजिद्धा (गाजवां), चार्त्तक (वैंगन), तिलपर्णी (हुलहुल), कुलक (करेला या परवल का भेद), कर्कश (अरण्यदत्त के अनुसार कुचैला, चक्रदत्त के अनुसार कर्कोटक), नीम का शाक, पित्तपापड़ा इन की भाजी कफ-पित्त नाशक, तिक्त, शीत और कटु विपाक है। 'सूष्य शाक' (मापपर्णी, उद्धपर्णी आदि) फंजी (घ्राहण, यष्टिका, भांगी), चिल्ली^१ कुसुम्य (द्रोणपुष्पी, गोमा), आलुक (आलु, रतालु, पिण्डाल कन्द मूल), इन के पत्ते आर कुटिंजर (जंगली यथुआ), सन, सिम्वल के फूल, क्यु-दार (कचनार), सुवर्चला (हुलहुल), निष्पाव (पालक), कोविदार (लाल कचनार), पचुर (शालिच), चुचुपर्णिका (नाड़ीच का भेद) उंदुरकानी (आमुपर्णी), कुमारजीव (जीवशाक), लोट्टाक (लोहा मारिप), पालंय (पालक), मारिप (माठ), कलम्य, नालिका, भासुरी (राई), कुसुम्भ (धनिया), घृकधूमक (भूरी शिरीष), लक्ष्मण, प्रमुताड़ (चक्रमर्द), गलिनी (कमल की नाल, भिस), कुठेरक (तुलसी भेद), लोणिका (लूणी), ययशाक (खेत पापड़ा), कुम्माण्डक (पेठा), अवलुजा (वायची), यातुक (सफेद शालपर्णी), शालकल्याणी, त्रिपत्री (हंसपादिका), पीलुपर्णी (मोरटक, मोरवेल), इन की भाजी गुरु, रूक्ष और प्रायः करके जय तक पचती नहीं, तब तक पेट में अफरा करती है। मधुर, शीतवीर्य और मल के रेचक हैं। इन को पानी में भापकर (विना बाहर का पानी मिलाये। रस निकाल कर इस में घी या तैल मिलाकर खाना उत्तम है।

सन, कचनार, लाल कचनार और सिम्वल इन के फूल संमारी है,

१. 'चिल्ली'—'मापपर्ण्यां शुनः पुच्छे चिल्ली स्याच्छाकलोध्रयोः ॥' ध० नि०

इसलिये रक्तपित्त में विशेषतः प्रशस्त हैं । न्यग्रोध (बड़), गूलर, पीपल, पिलखन, कमल आदि के पत्ते कपाय रस, स्तम्भक, शीत तथा पित्तातिसार में हितकारी हैं ।

वत्सादनी (गिलोय) की भाजी वायु नाशक, गण्डीर (दामट, कटुवा जिमीकन्द) और चीता की भाजी कफनाशक, श्रेयसी (राज पिप्पली), विल्वपर्णी और वेल के पत्तों की भाजी वायुनाशक है । भण्डी (भिण्डी), शतावर, बला, खरैटी, जीवन्ती, पर्वणी (इन्द्रवारुणी), पर्वपुष्पी (कुकुटी) इन की भाजी वातपित्तनाशक है । लागली (कलिहारी की जड़), लाल एरण्ड की भाजी तिक्त, रेचक और लघु है । तिक्त, अन्ल वेतस (या वेंत का शाक), या एरण्ड की भाजी वायुकारक, कटु, तिक्त, अम्ल तथा रेचक है । कुसुम्भ की भाजी रुक्ष, अम्ल, उष्ण, कफनाशक, पित्तवर्धक है । त्रपुस (खीरा), उर्वारुक (ककड़ी); म्वाटु, गुरु, अव-ष्टम्भ करने वाली और शीतल है । इनमें म्वीरा मुखप्रिय (खाने में म्वाटु), रुक्ष और बहुत मूत्र लाने वाला है । पका हुआ उर्वारुक (ककड़ी, खरबूजा) प्यास, जलन और धकान को पीड़ा को नष्ट करती है । अलावू (दूधी, घोया, आल) मल की रेचक, रुक्ष, शीतल और गुरु है । चिर्भटी (ककड़ी), एर्वारुक भी रेचक हैं । पेठा कटु क्षारयुक्त, मधुर, अम्ल, लघु, मल मूत्र का रेचक, त्रिदोषनाशक है ।^१

केलुट (केलुक कन्द शाक) और कटुन्य नन्दी मापक (उन्दी मान-वक), ऐन्द्रक (निःक्षार) इन की भाजी स्वच्छ, गुरु, शीतल, कफकारक है । नीला कमल कपाय रस और रक्त पित्तनाशक है । ताल प्रलम्ब (ताड़ का अंकुर), खजूर, तालशस्य (ताल के सिर की मजा) रक्त पित्त और

१. कचे और पके कृन्माण्ड के गुणों में अन्तर है । यथा—

“पित्तघ्नं तेषु कृन्माण्डं वालं मर्ष्यं कफावहम् ।

पक्वं लघूष्णं स क्षारं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥

सर्वदोषहरं हृद्यम्—”

क्षयरोगनाशक है। तरुट (कमल का कन्द) विस वा भिस, कमल की दण्डी, लाल कमल का कन्द, कौचादन (हृकर कन्द, कमल), कशेरु, शृंगाटक (सिंघाड़ा), भंकालोटव (ह्रस्व उत्पलकन्द), गुरु, विष्टम्भी और शीतल हैं। कुमुद (श्वेत कमल), उत्पल (नीला कमल), फूल और फल समेत शीतल, मधुर, कपाय रस, कफ वायु के प्रकोपक हैं। पुष्कर (पोहकर) का बीज कपाय रस, थोड़ा विष्टम्भ करने वाला, रक्तपित्तनाशक मधुर रस और मधुर विपाक है। युंजातक (औत्तरपथिक कन्द) बलकारक, शीतल, गुरु, स्निग्ध, वृत्तिकारक, वृंहण पुष्टिकारक, वात-पित्तनाशक, मधुर घृण्य है। विदारीकन्द, जीवनीय, वृंहण, घृण्य, स्वर के लिये हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मूत्ररेचक, मधुर और शीतल है। भल्ली कन्द (आसाम में होता है) और जाति का कन्द) ब्रह्मणी, अर्ध में हितकारी, लघु, बहुत गरम, कफ-वातनाशक, संप्राप्ती और मदात्यय रोग में प्रशस्त है। सरसों का शाक—त्रिदोषकारक, मल मूत्र का अवरोधक है। पिण्डाल (स्ताल) भी इसी प्रकार का है, परन्तु कन्द जाति का होने से खाने में अच्छा लगता है। सर्पच्छत्रक (सांप की छतरी) को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियां (खुम्बी आदि) शीतल, पीनस रोग को उत्पन्न करने वाली, मधुर गुरु होती हैं। इस प्रकार से पक्ते, कन्द और फल वाला शाक वर्ग समाप्त हुआ।

इति शाक वर्गः ।

अथ फलवर्गः ।

तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान् ।

वातपित्तमुदावर्त्तं स्वरभेदं मदात्ययम् ॥ १२३ ॥

तिक्तास्यतामास्यशोषं कासं चाशु व्यपोहति ।

मृद्धीका वृंहणी घृण्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥ १२४ ॥

मधुरं बृंहणं घृण्यं खर्जूरं गुरु शीतलम् ।

क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम् ॥ १२५ ॥

तर्पणं वृंहणं फल्गु गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।
 परूपकं मधूकं च वातपित्ते च शस्यते ॥ १२६ ॥
 मधुरं वृंहणं वल्यमान्नातं तर्पणं गुरु ।
 सस्नेहं श्लेष्मलं शीतं वृष्यं विष्टभ्य जीर्यति ॥ १२७ ॥
 तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च ।
 वृंहणस्निग्धशीतानि वल्यानि मधुराणि च ॥ १२८ ॥
 मधुराम्लकपायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम् ।
 पित्तश्लेष्मकरं भव्यं ग्राहि वक्तृविशोधनम् ॥ १२९ ॥
 अम्लं परूपकं द्राक्षा वदराण्यारुकाणि च ।
 पित्तश्लेष्मप्रकोपीणि कर्कण्डूलकुचान्यपि ॥ १३० ॥
 नात्युष्णं गुरु संपकं स्वादुप्रायं सुखप्रियम् ।
 वृंहणं जीर्यति क्षिप्रं नातिदोषलमारुकम् ॥ १३१ ॥
 द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च ।
 गुरु पारावतं ज्ञेयमरुच्यत्यग्निनाशनम् ॥ १३२ ॥
 भव्यादल्पान्तरगुणं काष्मर्यफलमुच्यते ।
 तथैवाल्पान्तरगुणं तूदमम्लपरूपकात् ॥ १३३ ॥
 कपायमधुरं दृढं वातलं गुरु शीतलम् ।
 कपित्थं विषकण्ठघ्नमामं संग्राहि वातलम् ॥ १३४ ॥
 मधुराम्लकपायत्वात्सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ।
 तदेव पकं दोषघ्नं विषघ्नं ग्राहि गुर्वपि ॥ १३५ ॥
 विल्वं तु दुर्जरं सिद्धं दोषलं प्रुतिमारुतम् ।
 स्निग्धोष्णतीक्ष्णं तद्रालं दीपनं कफवातजित् ॥ १३६ ॥
 वातपित्तकरं बालमापूर्य पित्तवर्धनम् ।
 पक्वमात्रं जयेद्वायुं मांसशुक्रबलप्रदम् ॥ १३७ ॥
 कपायमधुरप्रायं गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।
 जाम्बवं कफपित्तघ्नं ग्राहि वातकरं परम् ॥ १३८ ॥

मधुरं बदरं स्निग्धं भेदनं वातपित्तजित् ।
 तच्छुष्कं कफवातघ्नं पित्ते न च विरुध्यते ॥ १३९ ॥
 कपायमधुरं शीतं ग्राहि सिम्बितिकाफलम् ।
 गाङ्गेरुकां करीरं च बिम्बीतोदनधन्वनम् ॥ १४० ॥
 मधुरं सकपायं च शीतं पित्तकफापहम् ।
 संपकं पनसं मोचं राजादनफलानि च ॥ १४१ ॥
 स्वादूनि सकपायाणि स्निग्धशीतगुरूणि च ।
 कपायविशदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ॥ १४२ ॥
 धावदंशक्षमं रूक्षं वातलं लवलीफलम् ।
 नीपं सभार्गकं पीलु वृणश्नूयं^१ विकट्कतम् ॥ १४३ ॥
 ग्राचीनामलकं चैव दोषघ्नं गरहारि च ।
 ऐङ्गुदं तिक्तमधुरं स्निग्धोष्णं कफवातजित् ॥ १४४ ॥
 तिन्दुकं कफपित्तघ्नं कपायमधुरं लघु ।
 विद्यादामलके सर्वान् रसोद्भवणवर्जितान् ॥ १४५ ॥
 खेदमेदःकफोल्हेदपित्तरोगविनाशनम् ।
 रूक्षं स्वादु कपायाम्लं कफपित्तहरं परम् ॥ १४६ ॥
 रसासृङ्मांसमेदोजान्दोषान् हन्ति विभीतकम् ।
 अम्लं कपायमधुरं वातघ्नं ग्राहि दोषनम् ॥ १४७ ॥
 स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च ।
 रूक्षाम्लं दाडिमं यत्तु तत्पित्तानिलकोपनम् ॥ १४८ ॥
 मधुरं पित्तनुत्तेषां तद्धि दाडिममुत्तमम् ।
 वृक्षाम्लं ग्राहि रूक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते ॥ १४९ ॥
 अम्लिकायाः फलं पकं तस्मादल्पान्तरं गुणैः ।
 गुणैस्तैरेव संयुक्तं भेदनं त्वम्लवेतसम् ॥ १५० ॥
 शूलैरुचौ विबन्धे च मन्देऽग्नौ मयविकृवे ।

१. शताहकं, शताक्षकमिति च पाठौ ।

हिक्काकासे च श्वासे च वम्यां वचोर्गदेपु च ॥ १५१ ॥
 वातश्लेष्मसमुत्थेषु सर्वैष्वेतेषु दिश्यते ।
 केशरं मातुलुङ्गस्य लघु शीतमतोऽन्यथा ॥ १५२ ॥
 गुर्वी त्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी ।
 रोचनो दीपनो हृद्यः सुगन्धिस्त्वग्विवर्जितः ॥ १५३ ॥
 कर्चूरः कफवातघ्नः श्वासहिक्काशसां हितः ।
 मधुरं किंचिदम्लं च हृद्यं भक्तप्ररोचनम् ॥ १५४ ॥
 दुर्जरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु ।
 वाताभाभिपुकाक्षोटमकूलकनिकोचकाः ॥ १५५ ॥
 गुरुष्णस्निग्धमधुराः सौरुमाणा बलप्रदाः ।
 वातघ्ना बृंहणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ १५६ ॥
 पियालमेषां सदृशं विद्यादौष्ण्यं विना गुरौः ।
 श्लेष्मलं मधुरं शीतं श्लेष्मातकफलं गुरु ॥ १५७ ॥
 श्लेष्मलं गुरु विष्टम्भि चाङ्घ्रोटफलमग्निजित् ।
 गुरुष्णं मधुरं रुक्षं^१ केशघ्नं च शमीफलम् ॥ १५८ ॥
 विष्टम्भयति कारञ्जं पित्तश्लेष्माविरोधि च ।
 आम्रातकं दन्तशठमम्लं सकरमर्दकम् ॥ १५९ ॥
 रक्तपित्तकरं विद्यादैरावतकमेव च ।
 वातघ्नं दीपनं चैप वार्ताकं कटुतिक्तकम् ॥ १६० ॥
 वातलं कफपित्तघ्नं विद्यार्त्पटकीफलम् ।
 पित्तश्लेष्मघ्नमम्लं च वातलं चाक्षिकोफलम् ॥ १६१ ॥
 मधुराण्यनुपाकीनि वातपित्तहराणि च ।
 अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षान्यगोधानां फलानि च ॥ १६२ ॥
 कपायमधुरान्त्वानि वातलानि गुरुणि च ।
 भल्लातकास्थ्यग्निसमं त्वङ्मांसं स्वादु शीतलम् ।

१. 'शीत' इति च पाठः ।

पञ्चमः फलवर्गोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥

फलवर्ग-पकी हुई किशमिश (दाख) प्यास, जलन, ज्वर, श्वास, रक्त पित्त, उरःक्षत, क्षय, वातपित्त, उदावर्त, स्वरभेद, मदास्थय, मुख की कटुता मुखशोष और कास को शीघ्र नष्ट करती है । यह वृंइणी पुष्टिकारक, घृप्य, मधुर, स्निग्ध, शीतल है । खजूर मधुर, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक, गुरु शीतल, क्षय, चोट लगने, जलन और वात-पित्त रोग में हितकारी है । फल्गु (गूलर) वृत्तिकारक, वृंहण, गुरु, विष्टम्भी और शीतल है । फालसा और महुवा वात-पित्त रोग में उत्तम है । आम्रात (आमड़ा) मधुर, पुष्टिकारक, बलकारक, वृत्तिकारक, गुरु, स्निग्ध, कफकारक, शीतल, घृप्य और पेट में अफारा करता है । ताल के फल (ताड़फल) पका हुआ नारियल वृंहण, स्निग्ध, शीतल, बलकारक और मधुर होते हैं ।

अव्य (कमरख) मधुर, अम्लकपाय, विष्टम्भि, गुरु, शीतल, पित्तश्लेष्म-कारक, स्तम्भक और मुख को शोधन करता है । खट्टा फालसा, दाक्षा, क्षादी के वेर, आरुक (आहु या आलुबुखारा) ये पित्तकफ को कुपित करने वाले हैं । इसी प्रकार वेर और ललुच (एयो) भी पित्त-कफकोपक है । आरुक (पका हुआ आहु अथवा आलुबुखारा) बहुत गरम नहीं, स्वादु-मधुर और खाने में स्वादिष्ट, वृंहण पुष्टिकारक, जल्दी पच जाता है, बहुत अधिक दोषों को नहीं बढ़ाता । पारावत (कामरूप में प्रसिद्ध है) दो प्रकार का है । मधुर और अम्ल । इनमें मधुर शीतल और अम्ल, उष्ण है । गुरु, अरुचि और अभि की तीक्ष्णता को नाश करता है ।

कादमरी (गम्भारी) का फल लगभग कमरख के फल के समान है । इसी प्रकार खट्टे फालसे के समान तूद (औत्तरपथिक, दाहतूत) भी है । टंक का फलकपाय मधुर, वातुल, गुरु और शीतल है । कैथ विप और कण्ठ (स्वर) को नाश करने वाला (स्वर बिठानेवाला), आम का संग्राहक, वायु-कारक है । पका हुआ कैथ मधुर-अम्लकपाय रस एवं सुगन्धित होने से खाने में रुचिकर और यही समय पर पक जाने पर दोषनाशक, विप-

नाशक, संग्राही और गुरु है। पका हुआ वेल. पकने में दुर्जर, दोषकारक, बहुत दुर्गन्धयुक्त वायु करने वाला है। कच्चा वेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कफ-वायुनाशक है। कच्चा आम (गुठली बैठने से पहिले) वात पित्तकारक, पित्तकारक है। पकने पर आम वायुनाशक, मांस शुक्र और बलवर्द्धक है। पका हुआ जामुन कपाय मधुर रस, गुरु विष्टम्भी, शीतल, कफ-पित्तनाशक, संग्राही और वायुकारक है। वेर मधुर, स्निग्ध, रेचक, वात-पित्तनाशक है, सूखा वेर कफ-वातनाशक और पित्त के लिये अवरोधी है; पित्त का प्रकोप नहीं करता। सिम्बितिका (सेब, सफरजंद) कपाय, मधुर-रस, शीतल, संग्राही है। गंगेरन (नागबला) और करीर (करोँदा), विन्मी, तोदन और धाय के फल मधुर-कपाय, शीतल, पित्त-कफनाशक हैं। पका हुआ कटहल, केला और राजादन (क्षीरी) स्वादु, कपाय, स्निग्ध, शीतल, गुरु हैं।

लवली का फल कपाय और स्वच्छ होने से रुचिकर, रुक्ष, वायुकारक तथा अवदंशक्षम अर्थात् इस फल को खाकर दूसरे वस्तुओं में रुचि होती है नीप (कदम्य), शताह्वक (शरका), पीलु, तृणशून्य (केतकी फल), चिकङ्कत, प्राचीन आमलक (पानीय आमलक), दोषनाशक और विषनाशक हैं। इंगुद (पुत्रजीवक, हिंगोट) का फल तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्ण और कफ-वातनाशक है। तिन्दुकफल (केन्दु) कफ-पित्तनाशक, कपाय, मधुर और लघु है। आंवले में लवण रस को छोड़कर और सब रस हैं। स्वेद (पसीना), मेद, कफ, उल्केद (वमन की रुचि) और पित्त के रोगों को नष्ट करता है। रुक्ष, स्वादु, कपाय, अम्ल, कफ-पित्तनाशक है। विभीतक (बहेड़ा), रस, रक्त, मांस, मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है। अनार खट्टा, कपाय, मधुर, वातनाशक, संग्राही, अग्निदीपक, स्निग्ध और उष्ण है, तथा हृदय के लिये रुचिकर कफपित्त का अवरोधी (प्रकोपक नहीं) रुक्ष है। खट्टा अनार रुक्ष, पित्त-वायु का प्रकोपक है। मीठा अनार पित्तनाशक है इन सब में खट्टा अनार श्रेष्ठ है।

युक्षान्मल (कोकम) संग्राही, रुक्ष, उष्ण, वात-कफ में प्रशस्त है । अम्लिका (इमली) का फल पकने पर लगभग कोकम के समान गुण वाला होता है । अम्लवेतस का गुण भी इसी प्रकार है, परन्तु रेचक है । मातुलंग (बिजौरा निम्बू) का केशर शूल अरुचि, विबन्ध में, मन्दाग्नि में, मृदात्यय में, हिष्ण, कास, श्वास में, वमन में, मल सम्बन्धी रोगों में और वात-कफ-जन्म रोगों में प्रशस्त है और लघु है । इसकी छाल, गिरी आदि गुरु और वात-प्रकोपक है ।

विना छाल का कचूर रोचक, अग्निदीपक, हृदयके लिये हितकारी, सुगन्धित, कफ-वातनाशक, श्वास, हिचकी और अर्श रोग में हितकारी है । नारंगी का फल मधुर, कुछ खट्टा, हृद्य, खाने में रुचिकर, पचने में दुर्जर, वातनाशक और गुरु है । बादाम, अमिषुक (पिस्ता), अखरोट, मकूलक, निकोच, गुरु, उष्ण स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक और कफ-पित्त को बढ़ाने वाला है । इनमें पियाल के गुण भी इसी के समान हैं, परन्तु वह उष्ण नहीं है । श्लेष्मातक (लसूदे) का फल कफकारक, मधुर, शीतल, गुरु है । अंकोटक का फल कफकारक, गुरु, विष्टम्भी और अग्निनाशक है । शमी (जंजी) का फल गुरु, उष्ण, मधुर, शीतल और वालों का नाशकारक है । करंज का फल विष्टम्भी और वात-कफ के लिये अविरोधी है ।

आम्रातक, दन्तशठ (निम्बू, खट्टा), करौंदा और देरावत (अम्लातक नारंगी) ये रक्त-पित्तनाशक हैं । चार्ताक (बेंगन) वातनाशक, अग्निदीपक, कटुतिक्त रस है । पित्तपापटे का फल वायुकारक और कफ-पित्तनाशक है । घेहूँदा पित्त-कफनाशक, खट्टा और वायुकारक है । पीपल, गुलूर, पिलखन, वट इनके फल पकने पर मधुर और वात-पित्तनाशक हैं । कच्चे फल कपाय मधुर, अम्ल, वायुकारक और गुरु हैं । भिलावे का फल अग्नि के समान (छाले डालने वाला) है, भिलावे की छाल, मज्जा स्वादु, शीतल है । इस प्रकार से उपयोगी पाचकां फलवर्ग भी कह दिया है ।

इति फलवर्गः ।

अथ हरितवर्गः ।

रोचनं दीपनं वृष्यमार्द्रकं विश्वभेषजम् ।
 वातश्लेष्मविघ्नघ्नेषु रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १६४ ॥
 रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धिर्मुखशोधनः ।
 जम्बीरः कफवातघ्नः कृमिघ्नो मुक्तपाचनः ॥ १६५ ॥
 वालं दोषहरं, वृद्धं त्रिदोषं, मारुतापहम् ।
 स्निग्धसिद्धं, विशुष्कं तु मूलकं कफवातजित् ॥ १६६ ॥
 हिक्काकामविपश्वासपार्श्वशूलविनाशनः ।
 पित्तकृत्कफवातघ्नः सुरसः पूतिगन्धहा ॥ १६७ ॥
 यवानां चार्जकश्चैव शिशुशालेयमृष्टकम् ।
 हृद्यान्यास्वादनीयानि पित्तमुल्लेशयन्ति च ॥ १६८ ॥
 गण्डीरो जलपिप्पल्यस्तुगुरुः शृङ्गवेरिका ।
 तीक्ष्णोष्णकटुरूपाणि कफवातहराणि च ॥ १६९ ॥
 पुंस्त्वघ्नः कटुरूलोष्णो भूतृणो वक्रशोधनः ।
 खराश्चा कफवातघ्नी वस्तिरोगरुजापहा ॥ १७० ॥
 धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखाश्चेति रोचनाः ।
 सुगन्धना नातिकटुका दोषानुल्लेशयन्ति च ॥ १७१ ॥
 ग्राही गुञ्जनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्मार्षां हितः ।
 स्वेदनेऽभ्यवहार्ये च योजयेत्तमपित्तिनाम् ॥ १७२ ॥
 श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्न च पित्तनुत् ।
 आहारयोगी वल्यश्च गुरुर्वृष्योऽथ रोचनः ॥ १७३ ॥
 कृमिकुष्ठफिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः ।
 स्निग्धश्चोष्णश्च वृष्यश्च लघुनः कटुको गुरुः ॥ १७४ ॥
 शुष्काणि कफवातघ्नान्येतान्येषां फलानि च ।
 हरितानामयं चैषां षष्ठो वर्गः समाप्यते ॥ १७५ ॥

हरितवर्ग—आर्द्रक (अदरक) रोचक, अग्निदीपक, धीर्यवर्धक है । इत्

का रस वात-कफजन्य अवरोधों में गुणकारी है । नीम्बू रचिकारक, दोषक, तीक्ष्ण, सुगन्धित, मुख को साफ करने वाला, कफ-वातनाशक, कृमिनाशक और अन्न का पाचक है । कच्ची मूली दोषनाशक है और वड़नेपर (पकजाने पर) विदोषकारक है । स्निग्ध और सिद्ध (न कच्ची और न पकी) मूली वायु नाशक, सूखी मूली कफ-वातनाशक है^१ । तुलसी हिचकी, कास, विष, श्वास, पार्श्वशूल का नाश करती तथा पित्तकारक, कफ-वायुनाशक एवं शरीर तथा अन्न के दुर्गन्ध को नष्ट करती है । अजवायन, भर्जक (अजवला), शोभा-अन्न, शालेयमृष्टक (मिस्तेय, चनेकी पत्ती) और राई ये हृदय को म्रिय और स्वादिष्ट तथा पित्तवर्धक हैं । गण्डीर (लाल और श्वेत भेद से दो प्रकार का है । यहाँ पर लाल का ग्रहण है और श्वेत को शाकवर्ग में कह दिया है), जलपिप्पली, तुव्यर, गोजिरा (गाज़ियाँ^१) ये तीक्ष्ण, उष्ण, कटु रूक्ष, कफ-वायुनाशक हैं । भूस्लृण (गन्धनृण) पुरुषत्वनाशक, कटु, रूक्ष, उष्ण और मुख का शोधक है । खराश्वा (फालाजीरा) कफ-वातनाशक, वस्तिरोग और वस्तिशूल-नाशक है ।

धनिया, अजवायन, सुमुख (तुलसी भेद) रोचक, सुगन्धि, बहुत कटु नहीं और दोषों को उत्तेजित करते हैं । गाजर (गुज़न) या शलजम संप्राही, तीक्ष्ण, वात-कफ अर्श रोग में हितकारी, स्वेदन कार्य में हितकारी है, इसका उपयोग पित्त जहां न बढ़ा हो वहाँ पर करना चाहिये । पलाण्डु (प्याज़) कफकारक, वायुनाशक है, परन्तु पित्तनाशक नहीं है । भोजन में उपयोगी, चलकारक, गुद, वृष्य और रचिकर है । लहसुन कृमि, कुष्ठ, किलास रोगनाशक, वायुनाशक, गुल्मनाशक, स्निग्ध और उष्ण, वीर्य-

१. मूली-यावद्धि चाप्यकरसान्वितानि, नवप्ररूढानि च मूलकानि ।

तावद्धु दीपनानि पित्तानिलक्ष्णहराणि चैव ॥

१. शृङ्गेरी-शृङ्गेर्येवदाकृत्या शृङ्गेरीतिभाषिता ।

कुस्तुम्बुरसमाकृत्या तुम्बुरुणि वदन्ति च ॥

वर्धक, कटु और गुरु है । ये सब सूखे होने पर तथा इनके फल कफ-वायु नाशक हैं । यह छटा हरितवर्ग समाप्त हुआ ।

इति हरितवर्गः ।

अथ मद्यवर्गः ।

प्रकृत्या मद्यमम्लोष्णमम्लं चोक्तं विपाकतः ।
 सर्वं सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्ष्यते ॥ १७६ ॥
 कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यशौविकारिणाम् ।
 सुरा प्रशस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तक्षयेषु च ॥ १७७ ॥
 हिक्काश्वासप्रतिश्यायकासवर्चोग्रहारुचौ ।
 वन्यानाहविवन्धेषु वातघ्नी मदिरा हिता ॥ १७८ ॥
 शूलप्रवाहिकाटोपकफवातार्शसां हितः ।
 जगलो माहिरूक्षोष्णः शोफघ्नो भुक्तपाचनः ॥ १७९ ॥
 शोफाशौग्रहणीदोषपाण्डुरोगारुचिज्वरान् ।
 हन्त्यरिष्टः कफकृत्तान् रोगान् रोचनदीपनः ॥ १८० ॥
 सुखप्रियः सुखमदः सुगन्धिर्वस्तिरोगनुत् ।
 जरणीयः परिणतो हृद्यो वर्यश्च शार्करः ॥ १८१ ॥
 रोचनो दीपनो हृद्यः शोषशोफार्शसां हितः ।
 स्नेहश्लेष्मविकारघ्नो वर्यः पक्करसो मतः ॥ १८२ ॥
 जरणीयो विवन्धघ्नः स्वरवर्णविशोधनः ।
 कर्षणः शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम् ॥ १८३ ॥
 सृष्टभिन्नशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः ।
 पाण्डुरोगघ्नरहितो दीपनी चाक्षिको मत्ता ॥ १८४ ॥
 सुरासवस्तीव्रमदो वातघ्नो वदनप्रियः ।
 छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरुः ॥ १८५ ॥
 धातक्याभिषुतो हृद्यो रूक्षो रोचनदीपनः ।
 माध्वीकवन्न चात्युष्णो मृद्वीकेक्षुरसासवः ॥ १८६ ॥

रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च ।
 विबन्धघ्नं कफघ्नं च मधु लघ्वल्पमारुतम् ॥ १८७ ॥
 सुरा समण्डा रुक्षोष्णा यवानां वातपित्तला ।
 गुर्वी जीर्यति विष्टभ्य श्लेष्मला तु मधूलिका ॥ १८८ ॥
 दीपनं जरणीयं च हृत्पाण्डुकुमिरोगनुत् ।
 अहण्यशोहितं भेदि सौवीरकतुषोदकम् ॥ १८९ ॥
 दाहज्वरापहं स्पर्शात्पानाद्वातकफापहम् ।
 विबन्धघ्नमविस्त्रिं दीपनं चाम्लकाञ्जिकम् ॥ १९० ॥
 प्रायशोऽभिनवं मयं गुरु दोषसमीरणम् ।
 स्रोतसां शोधनं जीर्णं दीपनं लघु रोचनम् ॥ १९१ ॥
 हर्षणं ग्रीणनं बल्यं भयशोकश्रमापहम् ।
 प्रागल्भ्यवीर्यप्रतिभानुष्टिप्पुष्टिबलप्रदम् ॥ १९२ ॥
 सात्त्विकैर्विधिवशुक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा ।
 वर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीर्तितः ॥ १९३ ॥

मद्यवर्ग—स्वभाव से मद्य खट्टा, उष्ण है वह रस में अम्ल नहीं, विषाक में अम्ल है । पीने पर दाँत खट्टे होजाते हैं, मुख से साव होता है इसलिये अम्ल^१ है । यह यात सय मर्गों में समान है, विशेष रूप से आगे कहते हैं । सुरा (अनुदृष्टमण्डा) कृदा. मूत्र रुक जाने पर, ग्रहणी, अर्शरोग के लिये हितकारी, वायुनाशक तथा स्तन्य (दूध) और रक्तक्षय में उपकारी है । मदिरा (सुरामण्ड) हृचकी, श्वास, प्रतिश्याय, कास, मलाचरोध, अरुचि, वमन, अफारा, विबन्ध में हितकारी एवं वायुनाशक है । जगल (अन्न से बनी सुरा) शूल, प्रवाहिका, अफारा, कफवायु और अर्शरोग में हितकारी है । संग्राही, रुक्ष, उष्ण, शोफनाशक और अन्न को पचाने वाली है । अरिष्ट (ओषध प्लाथ से सम्पादित) शोष, अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, अरुचि, ज्वर एवं कफजन्य रोगों को नष्ट करता है, रोचक

१. मद्य—सर्वेषां मद्यमम्लानामुपर्युपरि वर्तते ॥सु०॥

और अग्निवर्धक है । शार्कर (शर्करा का प्राकृतिक आसव) खाने में प्रिय, सुखपूर्वक नशा करने वाला, सुगन्धित, वस्तिरोगनाशक, जीर्ण होकर पचने वाला, हृदय को प्रिय, वर्ण, कान्तिकारक है । पक्क रस (गन्ने के रस को पका कर बनाने पर) रोचक, अग्निदीपक, हृद्य, शोष, शोफ, अर्श रोग में हितकारी, स्नेह-श्लेष्मा के रोगों का नाशक और कान्तिकारक है । शीत रस (गन्ने के अपक्व रस से बनाया) लावण्यकारक, विवन्धनाशक, स्वर वर्ण को साफ करने वाला, लेखन, शोफ, उदर, अर्श रोग में हितकारी है । गौड (गुड़ से बना) मद्य रेचक, वायु का अनुलोमक, तृप्तिकारक और अग्निवर्धक है । वहेदे का मद्य पाण्डुरोग, व्रण में हितकारी और दीपक है । सुरासव (सुरा को ही पानी के स्थान पर जहाँ व्यवहार करें) तीव्र मद्यकारी, वायुनाशक, मुख और शरीर के लिये प्रिय है । महुवे के फूलों से बना आसव छेदक और तीक्ष्ण है, मैरेय^२ मधुर और गुरु है । धाय के फूलों से बना आसव हृद्य, रूक्ष, रोचक और दीपक है । सृष्टीका रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया हुआ आसव माध्वीक से बने आसव के समान गरम नहीं, रोचक, दीपक, हृद्य, बलकर और पित्त के लिये अविरोधी है । शहद प्रधान आसव विवन्धनाशक, कफनाशक, लघु और थोड़ी वायुकारक है । सुरा समण्डा (यवतण्डुलों से बनी) सुरा रूक्ष, उष्ण, वात-पित्तकारक है । मधूलक (गेहूं से बनी मद्य) गुरु, पेट में अफ़ारा करके जीर्ण होती है, कफकारक है । धान्य-तुप से बनी कांजी दीपक, लघु, हृदय पांडु, कृमि, रोगनाशक, ग्रहणी, अर्शरोग में हितकारी और रेचक है । खट्टी कांजी के पीने से दाह, ज्वर नष्ट होता है । वात-कफनाशक, विवन्धनाशक, अवित्रंसी, दीपक है । नवीन मद्य प्रायः गुरु और दोष प्रकोपक होता है । पुराना मद्य खोतों का शोधक, दीपक, लघु, रुचिकर, हर्षो-

२. मैरेय—‘आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरैकत्र भाजने ।

सन्धानं तद् विजानीयात् मैरेयमुभयाश्रयम् ॥’

एक वर्ष के पीछे शराब पुरानी मानी जाती है ।

त्पादक, पुष्टिदायक, यलकारक, भय, शोक, श्रम को मिटाने वाला है । सात्विक विधिपूर्वक सेवन किया हुआ मद्य अमृत के समान होता है, यह मद्य अत्यन्त धीर्यप्रद, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टिवल को देता है । यह सातवां मद्यवर्ग समाप्त हुआ ।

इति मद्यवर्गः ।

अथ जलवर्गः ।

जलमेकविधं सर्वं पतत्यैन्द्रं नभस्तलात् ।
तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्षते ॥ १९४ ॥
खात्पतत्सोमवाय्वर्कैः स्पृष्टं कालानुवर्तिभिः ।
शीतं शुचि शिवं स्पृष्टं विमलं लघु पङ्गुणम् ।
प्रकृत्या दिव्यमुदकं, भ्रष्टं पात्रमपेक्षते ॥ १९६ ॥
श्वेते कपायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम् ।
कपिले क्षारसंस्पृष्टमूपरे लवणान्वितम् ।
कटु पर्वतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ १९७ ॥
एतत्पाङ्गुण्यमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि ।
तथाऽव्यक्तरसं विद्यादैन्द्रं कारं हिमं च यत् ॥ १९८ ॥
यदन्तरीक्षात्पततीन्द्रस्पृष्टं चोक्तैश्च पात्रैः परिगृह्यतेऽम्भः ।
तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम् ॥ १९९ ॥
ऋतावृताविह ख्याताः सर्वे एवांभसो गुणाः ।
ईपत्कपायमधुरं सुसूक्ष्मं विशदं लघु ॥ २०० ॥
अरूक्षमनभिष्यन्दि सर्वं पानीयमुत्तमम् ।
गुर्वभिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवम् ॥ २०१ ॥
तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति ।
तत्तु ये सुकुमाराः स्युः स्निग्धभूयिष्ठभोजनाः ॥ २०२ ॥
तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेखे पेये च शस्यते ।
हेमन्ते सलिलं स्निग्धं वृष्यं बलहितं गुरु ॥ २०३ ॥

किञ्चित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित् ।
 कपायमधुरं रूक्षं विद्याद्वासन्तिकं जलम् ॥ २०४ ॥
 औष्णिकं त्वनभिष्यन्दि रूपमित्येष निश्चयः ।
 विभ्रान्तेषु तु कालेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः ॥ २०५ ॥
 सलिलं तत्तु दोषाय युज्यते नात्र संशयः ।
 राजभी राजमात्रैश्च सुकुमारैश्च मानवैः ॥ २०६ ॥
 संगृहीताः शरद्यापः प्रयोक्तव्या विशेषताः ।
 नद्यः पापाणविच्छिन्नविक्षुब्धाभिहतोदकाः ॥ २०७ ॥
 हिमवत्प्रभवाः पथ्याः पुण्या देवर्षिसंविताः ।
 नद्यः पापाणसिकतावाहिन्यो विमलोदकाः ॥ २०८ ॥
 मलयप्रभवा याश्च जलं तास्वमृतोपमम् ।
 पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निर्मलोदकाः ॥ २०९ ॥
 प्रायो मृदुवहा गुर्व्यो याश्च पूर्वसमुद्रगाः ।
 पारियात्रभवा याश्च विन्ध्यसह्यमवाश्च याः ॥ २१० ॥
 शिरोहृद्गोकुष्ठानां ता हेतुः स्त्रीपदस्य च ।
 वसुधाकीटसर्पाखुमलसंदूषितोदकाः ॥ २११ ॥
 वर्षाजलवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः ।
 वापीकूपतडागोत्ससरः प्रस्रवणादिषु ॥ २१२ ॥
 आनूपशैलधन्वानां गुणदोषैर्विभावयेत् ।
 पिच्छिलं कृमिलं क्लिन्नं पर्णशैवालकर्दमैः ॥ २१३ ॥
 विचर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धि न हितं जलम् ।
 विस्रं त्रिदोषं लवणमम्बु यद्वरुणालयम् ॥ २१४ ॥
 इत्यम्बुवर्गः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिश्चितः ।
 जलवर्गः समुद्दिष्टो मानवानां सुखप्रदः ॥ २१५ ॥

सम्पूर्ण पानी एक प्रकार का है । यह पानी घरसात के रूप में आकाश
 से गिरता है । यह गिरता हुआ, और गिरकर, (गुण-दोष के लिये) देश,

समय की अपेक्षा करता है। आकाश से गिरता हुआ पानी ऋतु के अनुसार सूर्य चन्द्रमा, और वायु (आकाश में स्थित धूलि, तथा धुम्र जन्तु आदि परमाणुओं) से मिलकर तथा भूमि के ऊपर गिर कर उस ऋतु के अनुसार भूमि की द्रोतलता, उष्णिमा, स्निग्धता, रूक्षता आदि के सम्बन्ध होने पर उसी गुण वाला हो जाता है। स्वभाव से, आकाश से गिरता हुआ पानी द्रोतल, पवित्र, कल्याणकारी, स्वादिष्ट स्वच्छ, हल्का इन छः गुणों वाला है। नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा से गुण वाला बन जाता है। द्रवैत भूमि पर गिरने से पानी कलैला, पाण्डुर जमीन में तिष्ठ; कपिल भूमि अर्थात् क्षारमिश्रित, उत्तर में नमकीन; पडाड़ की भूमि पर कटु और काली भूमि में मधुर होजाता है। भूमि का जल इन छः गुणों वाला होता है। बरसात का पानी, वर्षा का पानी और कार अर्थात् ओले के पानी में कोई रस व्यक्त नहीं होता। आकाश से गिरते हुए पानी को नदी आदि स्थानों के अतिरिक्त, किसी शुद्ध पात्र में एकत्र कर लिया जाये तो इसे बरसात का पानी कहते हैं। यह पानी राजाओं के पीने योग्य है। ऋतु ऋतु के अनुसार बरसात के पानी में गुण होते हैं। जो पानी थोड़ा कपाय, मधुर, पतला (सूक्ष्म), स्वच्छ, लघु, अरूक्ष अनभिष्यन्दि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समझना चाहिये। बरसात का नया पानी गुरु, अभिष्यन्दि और मधुर रस होता है। शरद ऋतु में बरसात का पानी बहुत स्वच्छ, लघु अनभिष्यन्दि कफ नहीं करने वाला होता है। यह पानी सुकमार, एवं विशेषतः स्निग्ध एवं बहुत भोजन मगने वाले पुरुषों के भोजन में, भक्षण (दांत से काट कर मगने की वस्तुओं) में पीने और चाटने में भी प्रदास्त है। हेमन्त ऋतु में बरसात का पानी स्निग्ध, दीर्घवर्धक, बलकारक, गुरु है। शिशिर ऋतु में बरसात का और हेमन्त ऋतु के पानी से कुछ हल्का एवं कफ-वातनाशक होता है। वसन्त ऋतु में बरसात का पानी कपाय, मधुर रस और रूक्ष होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसात का पानी कफ-

नाशक और रुक्ष होता है विभ्रान्त अर्थात् वरसात के दिनों में बादलों से जो पानी गिरता है । वह निश्चित रूप में दोषकारक होता है । राजाओं, श्रीमन्तों, रईसों तथा सुकुमार पुरुषों को चाहिये कि वे शरद् ऋतु में वरसात के पानी को इकट्ठा कर लें और सारे साल इसीका उपयोग करें ।

हिमालय से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थरों की टकर के कारण मथे जाने से निर्दोष, पथ्यकारी, पुण्य है । इनको देवता व ऋषि सेवन् करते थे, वे अति पुण्यकारी हैं । मलयाचल पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थर, रेतीली भूमि में बहने से स्वच्छ हो जाता है । इन का जल भी अमृत के समान है । पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदियां पथ्यकारी एवं स्वच्छ पानी वाली हैं । पूर्वीय समुद्र में गिरने वाली नदियां धीरे धीरे चलती हैं और गुरुपानी वाली हैं । पारियात्र पर्वत से उत्पन्न होनेवाली, विन्ध्याचल एवं सह्याद्रि के पहाड़ों से उत्पन्न नदियां शिरोरोग, हृदयरोग, कुष्ठ और श्लीषद रोग को उत्पन्न करती हैं ।

वरसात का पानी, मिट्टी, कुमी, कीट, सर्प, चूहा आदि के मलों से दूषित हो कर नदियों में जाकर मिलता है, इसलिये सब नदियों का पानी दूषित होता है इस लिये इस ऋतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है । वावड़ी, कूवा, तड़ाग, चदमा, सरोवर, झरना आदि का पानी आनूप, पर्वत, और धन्वन अर्थात् जांगल देश के गुण-दोषों के अनुसार समझना चाहिये ।^१ जो पानी पिच्छिल (चिकास), क्रिमियुक्त छिन्न, पत्ते, सरवाल अथवा कीचड़ से मिला, जिस पानी का रंग बदल गया हो, रस विगड़ गया हो, सान्द्र (तरल न हो, गाढ़ा हो), दुर्गन्ध युक्त हो, वह जल हितकारी नहीं है । समुद्र का पानी विष (आमगन्धी) तीनों दोषों

१. सुश्रुत में भी कहा है—अनूपदेशे यद् वारि गुरु तत् श्लेष्मवर्धकम् ।

विपरीतमतो मुख्यं लघु जांगलमुच्यते ॥

सुश्रुत में कूप, तड़ाग, वापी झरने आदि के पानी के गुण पृथक् पृथक् दिये हैं । विस्तारभय से नहीं लिखे ।

को फरने वाला, नमकीन होता है। इस लिये नहीं पीना चाहिये यह-
भाटवां जल वर्ग समाप्त हुआ।

दृति जलवर्गः ।

अथ दुग्धवर्गः ।

खादु शीतं मृदु स्निग्धं वहलं शृङ्गपिच्छिलम् ।
गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ २१६ ॥
तदेवंगुणमेवौजः सामान्यादभिवर्धयेत् ।
प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम् ॥ २१७ ॥
महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः ।
श्लेष्माऽन्यूनमनिद्राय दित्तमस्त्यम्नये च तत् ॥ २१८ ॥
रूक्षोष्णं क्षीरमुष्णीषामीपत्सलवणं लघु ।
शस्तं वातकफानाहकृमिशोफोदरार्शसाम् ॥ २१९ ॥
वलयं स्थैर्यकरं सर्वमुष्णं चैकशकं पयः ।
सागलं सलवणं रूक्षं शाखावातहरं लघु ॥ २२० ॥
छागं कपायमधुरं शीतं प्राहि पयो लघु ।
रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहम् ॥ २२१ ॥
दिक्काश्वासकरं तृष्णं पित्तश्लेष्मलमाधिकम् ।
हस्तिनीनां पयो वलयं गुरु स्थैर्यकरं परम् ॥ २२२ ॥
जीवनं वृहणं सात्म्यं श्लेष्मनं मानुषं पयः ।
नायनं रक्तपित्ते च तर्पणं चाक्षिशूलिनाम् ॥ २२३ ॥
रोचनं दीपनं वृष्यं श्लेष्मनं बलवर्धनम् ।
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मद्गलं वृहणं दधि ॥ २२४ ॥
पीनसे चालिसारे च शीतके विषमज्वरे ।
अरुचौ मूत्रकृच्छ्रं च कार्श्यं च दधि शस्यते ॥ ५१५ ॥
शरद्व्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम् ।
रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत् ॥ २३६ ॥

त्रिदोषं मन्दकं, जातं वातघ्नं दधि, शुक्लः^१ ।
 सरः, श्लेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः श्रोतोविशोधनः ॥ २२७ ॥
 शोफाशोम्रहणीदोषमूत्रकृच्छेदरा^२ रुचौ ।
 स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्रं दद्याद् गरेषु च ॥ २२८ ॥
 संग्राहि दीपनं हृद्यं नवनीतं नवोद्धृतम् ।
 ग्रहण्यशोविकारघ्नमर्दितारुचिनाशनम् ॥ २२९ ॥
 स्मृतिघुद्वयमिशुकौजःकफमेदोविवर्धनम् ।
 वातपित्तविपोन्मादशोपालक्ष्मोविपापहम्^३ ॥ २३० ॥
 सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः ।
 सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ २३१ ॥
 मदापस्मारमूर्च्छायशोपोन्मादगरज्वरान् ।
 योनिकर्णशिरःशूलं घृतं जीर्णमपोहति ॥ २३२ ॥
 सर्पौष्यजाविमहिषीक्षीरवत्स्नानि निर्दिशत् ।
 पीयूषो मोरसं चैव किलाटा विविधाश्च ये ॥ २३३ ॥
 दोमाग्नीनामनिद्राणां सर्व एते सुखप्रदाः ।
 गुरवस्तर्पणा वृष्या वृंहणाः पवनापहाः ॥ २३४ ॥
 विशदा गुरवो रुक्षा ग्राहिणस्तक्रपिण्डकाः ।
 गोरसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तितः ॥ २३५ ॥

क्षीर वर्ग—दूध-मधुर, शीतल मृदु, स्निग्ध, बहल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, गुरु,
 मन्द, प्रसन्न इन दस गुणोंवाला गाय का दूध है । ओज के भी ये ही दस गुण
 हैं । इस लिये सामान्य होने से दूध ओज को बढ़ाता है । इसलिये जीव-
 नीय वस्तुओं में दूध सब से अधिक श्रेष्ठ गिना जाता है । बहरसायन है ।

भैंस का दूध—गाय के दूध से भारी, गाय के दूध से ठण्डा
 और उसमें स्नेह अर्थात् घी भी अधिक होता है, निद्रा न आने के तथा
 अग्नि के बहुत बढ़ने में हितकारी है, अग्नि को कम करता है ।

१. शुक्लं इति पाठः । २. मूत्रग्रहोदरा इति पाठः । ३. ज्वरापहम् इति पाठः ।

जंठनी का दूध रुक्ष, उष्ण, थोड़ा नमकीन, लघु, वात कफ आनाह, कुमि, शोफ, उदर एवं अर्श रोग में हितकारी है। एक खुर वाले घोड़ी या गधी, खबर आदि जानवरों का दूध बलकारक, शरीर को स्थिर बनाने वाला, उष्ण, अम्ल-लवण रस, रुक्ष, हाथ पांव के वात-चिकारों को नाश करने वाला और लघु है। बकरी का दूध कपाय, मधुर, शीतल, संमारी, लघु, रक्तपित्त-अतीसार नाशक, क्षय, कास, ज्वर में हितकारी है। भेड़ी का दूध पिप्पल, श्वास रोग करने वाला, गरम, पित्त कफ को उत्पन्न करता है। हथिनी का दूध बलकारक, गुरु, और शरीर को दृढ़ करने वाला है। खियों का दूध जीवनीय, हृण्णीय, शरीर के सात्व्य, स्नेहक, नस्य के लिये और रक्त पित्त में हितकारी, आंख के दुःखने में तर्पण करने के लिये उत्तम है।

दही के गुण—दही रुचिकारक, अग्निदीपक, धीर्यवर्धक, स्नेहन के योग्य, बलवर्धक, विषाक में अम्ल, उष्णवीर्य, वातनाशक, मंगलकारी, हृण्ण, पौष्टिक है। पीनस्त, अतिसार, शीतजन्य विषम ज्वर में, अरुचि, मूत्र-कुच्छ, और स्वाभाविक कुशता में दही उत्तम है। शरद्व-मीमा और घसन्त ऋतु में दही का पान निन्दित है। मन्दक (जब दूध पट कर घन, ठोस सा बन जाता है उसे मन्दक कहते हैं) दूध त्रिदोषकारक है और जब इससे दही बनाया जाता है, तब मधुर और कुछ अम्ल होजाने से यह वातनाशक होता है। शर (दही के ऊपर की मलाई) शुक्रवर्धक (शुक्र स्तुति करने वाली) है। दही का मण्ड लच्छ द्रवभाग (मस्तु) कफ-वात नाशक और रीतों को साफ करने वाला है।

छाछ के गुण—शोफ, अर्श, ग्रहणी, मूत्रावात (मूत्रावरोध), उदर रोग अरुचि, स्नेहकर्म नन्य रोगों में, पाण्डुरोग में तथा संयोग जन्य विष में छाछ प्रशस्त है। मस्त्रन संमारी, अग्निदीपक, हृद्य, ग्रहणी, अर्शरोग-नाशक, अर्द्धित (द्रव्यवात) तथा अरुचि को मिटाता है। ताजा मस्त्रन ही अधिक प्रशस्त गुणकारी है, पुराना नहीं।

गाय के घी के गुण—स्मरण शक्ति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, भोज, कफ-भेद, को बढ़ानेवाला, वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, दौर्भाग्य अशुभ-उबर का नाशक है । सत्र स्नेहों में घी उत्तम है, शीतल, मधुर (रस एवं पाक में मधुर) है । नाना प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्यों से घी का संस्कार करने पर घी सहस्रों प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है । मद्, अपस्मार, मूर्च्छा, शोफ, उन्माद, विष, उबर, योनिरोग, कण रोग, दार के शूल में पुराना घी (दस साल का पुराना—‘जीर्णं तु दश वर्षातीतम्’) प्रशस्त है । अन्य बकरी-आदि के घी का गुण उनके दूध के समान समझना चाहिये ।

पीयूष (ताजी व्याई हुई मादा पशु का दूध, खीस), मोरट (यही पीयूष जब अगले दिन तक अत्वच्छ नहीं होता, इसको मोरट कहते हैं), किलोट (जिसमें दूध से स्नेह भाग निकाल लिया जाय) तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुएँ जिन की अग्नि बढ़ी हुई हो, या जिनको अनिद्र रोग हो, उनके लिये सुखदायक हैं, गुरु, तृप्तिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक, वातनाशक हैं । छाछ का छाना या पनीर (छाछ या दही को कपड़े में लटका कर उसका द्रव भाग निकाल देने पर बचा भाग) म्वच्छ, गुरु, रूक्ष और संग्राही है । यह नवां गोरस का वर्ग समाप्त हुआ ।

इति गोरसवर्गः ।

अथेक्षुवर्गः ।

वृष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धो बृंहणो मधुरो रसः ।

श्लेष्मलो भक्षितस्येक्षोयान्त्रिकस्तु विदह्यते ॥ २३६ ॥

शैत्यात्प्रसादान्मधुर्यात्पौण्ड्रकाद्वांशको वरः ॥

प्रभूतकृमिमज्जासृङ्गमेदोमांसकरो गुडः ॥ २३७ ॥

क्षुद्रो कुडश्चतुर्भागाग्निभागार्धावशेषितः ।

रसो गुरुयेथापूर्वं धौतः स्वल्पमलो गुडः ॥ २३८ ॥

यतो मत्स्यण्डिकाखण्डशर्करा विमलाः परम् ।
 यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥ २८९ ॥
 वृण्याः क्षीणक्षतहिताः सस्नेहा गुडशर्कराः ।
 कपायमधुराः शीताः सतिक्ता याः सशर्कराः ॥ २९० ॥
 रूक्षा वन्यतिसारघ्नी छेदनी मधुशर्करा ।
 वृण्यास्तुक्पित्तदाहेषु प्रशस्ताः सर्वशर्कराः ॥ २९१ ॥
 माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः ।
 माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद्भ्रामरं गुरु ॥ २९२ ॥
 माक्षिकं तैलवर्णं स्यात्तद्यत्तं भ्रामरमुच्यते ।
 क्षौद्रं तु कपिलं विद्यादृतवर्णं तु पौत्तिकम् ॥ २९३ ॥
 वातलं गुरु शीतं च रत्तपित्तकफापहम् ।
 संघातु छेदनं रूक्षं कपायमधुरं मधु ॥ २९४ ॥
 हन्यान्मधूष्णमुष्णार्तमथैवा सविषान्वयात् ।
 गुरुरूक्षमपायत्वाच्छैत्याचारुपं हितं मधु ॥ २९५ ॥
 नातः कष्टतमं किञ्चिन्मध्वामात्तद्वि मानवम् ।
 उपक्रमविरोधित्वात्सद्यो हन्याद्यथा विषम् ॥ २९६ ॥
 भ्रामं सोष्णा क्रिया कार्या सा मध्वामे विरुध्यते ।
 मध्वामं दारुणं यस्मात्सद्यो हन्याद्यथा विषम् ॥ २९७ ॥
 नानाद्रव्यात्मकवाद्य योगवाहि परं मधु ।
 इतीक्षुविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः ॥ २९८ ॥

इक्षु विकारवर्ग—गन्धे का दांतों से चूसकर खाया हुआ रस वीर्य-
 चर्दक, शीतल, रेचक, स्निग्ध, पौष्टिक, मधुर एवं कफकारक होता है ।
 पान्थिक (कोल्हू) में पेल कर निकाला हुआ रस विदाहयुक्त होजाता है ।
 छिलके और गांठ के योग से उसमें वह उत्पन्न होता है । और बाहर
 भूष वायु के योग से भी विदाह उत्पन्न होता है । पौण्डा (नरम
 छिलके का) गन्ना अधिक शीतल, अधिक निर्मल (प्रसन्नता देने वाला)
 और अधिक मीठा होता है, दांस गन्ना इससे उतर कर होता है ।

गुड़—अतिशय कृमि मज्जा, रक्त, मेद, और मांस को बढ़ाता है। क्षुद्र गुड़ (काले रंग का गुड़), चार भाग तीन भाग और आधा भाग बचाकर गन्ने के रस से बनाये गुड़ की अपेक्षा पूर्वापर क्रम से गुरु हैं। अर्थात् क्षुद्र गुड़ चार भाग से बने गुड़ से और चार भाग का गुड़ तीन भाग के गुड़ से अधिक गुरु हैं। साफ़ करके बनाया हुआ अर्थात् थोड़े मल वाला गुड़ कम नुकसान करता है। इसके पीछे मत्स्यण्डिका (राय) खांड, शक़र, उत्तरोत्तर निर्मल-स्वच्छ होते जाते हैं और जिस २ प्रकार इनमें स्वच्छता बढ़ती है उसी २ प्रकार शीतलता भी बढ़ती जाती है। अर्थात् राय से खाण्ड और खाण्ड से शक़र शीतल है।

गुड़ से बनी शक़र—वीर्यवर्धक, क्षीण, उरःक्षत के रोगी के लिये हित-कारी स्नेहयुक्त होती है। धमासे के क्वाथ से बनाई शक़रा कपाय, मधुर रस, शीतल और कुछ तिक्त होती है। मधु शहद की शक़रा, रुक्ष, चमन, अतिसार नाशक, छेदक (कफ़ आदि को तोड़ने वाली) होती है। तृष्णा रक्तपित्त और दाह रोग में सब शक़रायें प्रशस्त हैं।

मधु के गुण—मधु को चार जातियाँ हैं। यथा १. माक्षिक (बड़ी मक्खियों या पिंगल रंग की मक्खियों से बना), २. आमर (अमरों द्वारा बनाया) ३. क्षौद्र (छोटी मक्खियों द्वारा बना) ४. पौत्तिक (पीली मक्खियों से बना द्रवेत रंग का)। इन चारों प्रकार के शहद में 'माक्षिक' शहद श्रेष्ठ है। अमरों से बनाया मधु विशेषतः गुरु होता है। माक्षिक शहद का रंग तेल के समान (पीला) और पौत्तिक शहद का रंग घी के समान (सफ़ेद) पीला होता है। क्षौद्र शहद कपिल (धूसर रंग का) और आमर शहद द्रवेत होता है।^१

मधु—वायुकारक, गुरु, शीतल, रक्त-पित्त, कफनाशक, व्रणों को

१. सुश्रुत में आठ भेद किये हैं—

‘पौत्तिकं आमरं क्षौद्रं माक्षिकं क्षात्रमेव च ।

आर्घ्यमौद्दालिकं दात्रमित्यष्टौ मधुजातयः ॥’

जोड़ने वाला, कफ मेद आदि को उखाड़ने वाला, रूक्ष, कपाय और मधुर होता है ।

मधु नाना प्रकार के फूलों से विपैली मक्खियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिये इसे गरम करके देने से अथवा गरम अवस्था में मनुष्य को देने से मारक होता है ।^१ मधु गुरु, रूक्ष और कपाय रस, तथा शीतल होने से थोड़ा सेवन करना उत्तम है । मधु के अधिक खाने से उत्पन्न रोग जैसा कष्टसाध्य दूसरा रोग नहीं है । क्योंकि इसकी चिकित्सा में विरोध है । इसलिये विष की भ्रांति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । क्योंकि आम-विकार में उष्ण क्रिया करनी चाहिये, और जो मधु के हितकारी शीतल क्रिया है, वह आमरोग के विरुद्ध है । इसलिये मधु-जन्य आमरोग दारुण रोग है, इसलिये वह विष की भ्रांति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । नाना प्रकार की रस-वीर्य वाली औषधियों के पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियाँ छिपी रहती हैं । इसलिये तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात् चमनकारक, आस्थान-पन या घृष्य कर्म करने वाले जिस भी द्रव्य के साथ दिया जाता है वैसे ही कार्य करता है । इस प्रकार से यह दसवाँ श्लुविकार-वर्ग समाप्त हुआ ।

इतीशुवर्गः ।

अथ कृतान्नवर्गः ।

क्षुत्तृष्णाग्लानिदौर्वल्यकुचिरोगविनाशिनी^१ ।

स्वेदाम्निजननी पेया वातवर्चोन्तुलोमनी ॥ २४९ ॥

तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी हृद्या चापि विलेपिका ।

* शिलाजतु, तैल आदि भी योगवाही हैं । योगवाही होने पर भी स्नेहन कार्य में शहद प्रयुक्त नहीं होता । वायु में रूक्षादि गुण हैं । मधु में रूक्ष, कपाय गुण विशेषतः स्पष्ट हैं ।

१. रोगज्वरापहा इति पाठः ।

मण्डः संदीपयत्यग्निं वातं चाप्यनुलोमयेत् ॥ २५० ॥
 मृदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि ।
 लंघितानां विरिक्तानां जीर्णं स्नेहे च वृष्यताम् ॥ २५१ ॥
 दीपनत्वाह्वयत्वाच्च मण्डः स्वात्प्राणधारणः ।
 लाजपेया श्रमघ्नी तु कामकण्ठस्य देहिनः ॥ २५२ ॥
 वृष्णातीसारशामनो धातुसाम्यकरः शिवः ।
 लाजमण्डोऽग्निजननो दाहमूर्च्छानिवारणः ॥ २५३ ॥
 मन्दाग्निविपमाग्नीनां बालस्यविरयोपिताम् ।
 देयश्च सुकुमाराणां लाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥ २५४ ॥
 क्षुत्पिपासापहः पथ्यः शुद्धानां तु मलापहः ।
 शृतः पिप्पलिशुण्ठीभ्यां युक्तो लाजाम्लदाडिमैः ॥ २५५ ॥

पेया (ग्यारह गुने पानी में थोड़ी स्विन्न होने पर बनी हुई कांजी)
 भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, उदर रोग को नष्ट करती है, स्वेदकारक,
 अग्नि को बढ़ाती और वायु, मल का अनुलोमन करती है । विलेपी
 (चार गुने पानी में बनाई) वृत्तिकारक, संग्राही लघु, हृदय के अनुकूल
 होती है । मण्ड- (चौदह गुने पानी में तैयार किया) अग्नि का दीपन
 और वायु का अनुलोमन करता है । स्रोतों को कोमल करता तथा
 पसीना लाता है । उपवास किये, विरेचन किये, स्नेहपान जीर्ण होने पर,
 प्यास लगने पर अग्निदीपक और लघु होने से मण्ड का सेवन करना
 उत्तम है (मण्ड, लघु और दीपक गुण वाला है) । लाजपेया (लाज अर्थ
 खीलों से बनाई पेया) श्रमनाशक, गले के खुदक होजाने पर हितक
 है । लाजमण्ड, अग्निवर्धक, दाह-मूर्च्छानाशक है । मन्दाग्नि और विपमा
 वाले पुरुषों के लिये, बालक, वृद्ध, स्त्रियों को तथा कोमल, नाजूक ५
 वालों को लाजमण्ड पका करके देना चाहिये ॥ जो भूख और
 को सहन न कर सकते हों, पथ्य सेवन करते हों, वमन विरेचन से

ॐ धनिया, पिप्पली, सोंठ, मरिच के साथ पकाना चाहिये ।

शुद्ध द्रव्य वाले हैं, परन्तु थोड़ा मल चमन विरेचन के पीछे रुक गया हो
इस अवस्था में पिप्पली, सोंठ, अनारदाना (खट्टे अनार के रस) से
बनाया लागमण्ड अग्नि को बढ़ाता और वायु का अनुलोमन करता है ।

सुधौतः प्रसृतः खिन्नः संतप्तश्चोदनो लघुः ।

भृष्टतण्डुलभिच्छन्ति गरश्लेष्मामपेक्ष्यपि ॥ २५६ ॥

अधौतः प्रसृतः खिन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरुः ।

मांसशाकवसातैलघृतमज्जफलौदनाः ॥ २५७ ॥

बल्याः संतर्पणा हृद्या गुरवो बृंहयन्ति च ।

तद्वन्माषतिलदीरमुद्गासंयोगसाधिताः ॥ २५८ ॥

कुलमाषा गुरवो रुक्षा वातला भिन्नवर्चसः ।

खिन्नभक्ष्यास्तु ये केचित्सौम्यगोधूमयावकाः ॥ २५९ ॥

भिषक् तेषां यथाद्रव्यमादिशेद् गुरुलाघवम् ।

अकृतं कृतयूपं च तनुं संस्कारिकं रसम् ॥ २६० ॥

सूपमग्नमनम्लं च गुरुं विशाद्यथोत्तरम् ।

अग्नी प्रकार से धोये, निचोड़ लेने पर पाना में गरमी पाके, मीठी २
सहज भाँच से पकाये चावल लघु होते हैं । कृत्तिम विष और कफजन्य
रोगों में भूने हुए चावलों का भात अच्छा है । न धोये, बिना माँड उतारे,
पकाये और ठण्डे होनेपर चावल गुरु होजाते हैं । मांस, शाक वसा, तैल,
एन,गन्ना और फल इनमे मिलाकर तैयार किये चावल बलकारक, सन्तर्पक
हृदयभ्रम, जट् और पीठिक होते हैं । इसी प्रकार उद्दद, तिल, दूध, मूँग,
के गोम से बनाये भात भी इसी प्रकार गुणकारक होते हैं । कुलमाष (जो
को पीसकर गरम पानी में भिगो कर थोड़ा सा पकाकर अयूप, पड़े बना
लेने पर उन्हें 'कुलमाष' कहते हैं । ये गुरु, रुक्षा, वायुकारक और रेचक होते हैं ।
खिन्नभक्ष्या (भाप देकर तैयार की वस्तुएँ) जो उद्दद, मूँग, गेहूँ, जौ
आदि से पिछी करके बनाये जायें, ये जिस वस्तु से बनाये जाते हैं उसी
वस्तु के अनुसार गुरु या लघु गुण वाले होते हैं ।

भक्तयूप, और कृतयूप, तनुयूप (थोड़े मांस के कारण पतला), संस्कारिक (बहुत मांस के कारण घन) मांस रस, अम्लयूप (खट्टी दाल) और अनम्ल यूप, ये उत्तरोत्तर भारी हैं ।

सक्तवो वातला रूक्षा बहुवर्चोऽनुलोमिनः ॥ २६१ ॥

तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योवलाश्च ते ।

मधुरा लघवः शीताः सक्तवः शालिसंभवाः ॥ २६२ ॥

ग्राहिणो रक्तपित्तत्रास्तृष्णाच्छर्दिज्वरापहाः ।

सत्तु वायुकारक, रूक्ष, पुष्कल मल उत्पन्न करने वाला, वायु के अनुलोमक, पीने पर जल्दी ही तृप्ति करने वाले, एवं शीघ्र घलकारक हैं । शालि (हेमन्त धान्य) धान्य से बनाये सत्तु, मधुर, लघु, शीतल होते हैं । वे संग्राही, रक्तपित्त, तृष्णा, वमन, और ज्वर के नाशक हैं ।

हन्याद् व्याधीन् यवापूपो यावको वायव्य एव च ॥ २६३ ॥

उदावर्तप्रतिश्यायकासमेहगलग्रहान् ।

धानासंज्ञास्तु ये भक्ष्याः प्रायस्ते लेखनात्मकाः ॥ २६४ ॥

शुष्कत्वात्तर्पणाश्चैव विष्टम्भित्वाच्च दुर्जराः ।

विरूढधानाः शण्डुल्यो मधुक्रोडाः सपिण्डकाः ॥ २६५ ॥

पूपाः पूपलिकाद्याश्च गुरवः पैष्टिकाः परम् ।

जौ के पड़े, जौ की बड़ियाँ, वाढ्य (भूने जौ के चावल) ये उदावर्त, प्रतिश्याय, कास, प्रमेह और गले के रोगों को मिटाती हैं । धाना (भूने जौ) प्रायः करके लेखन, कफ आदि के उखाड़ने वाले हैं । एवं शुष्क होने से प्यास लगाने वाले हैं । विष्टम्भी होने से देर में पचते हैं । विरूढ धाना (अंकुरित धान्य), शण्डुली (चावलों को पीसकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से), मधुक्रोड़ा (पकाकर, घन बनाकर बीच में शहद रखने से), सपिण्डका (मधु क्रोड़ा, पुरन पोली), पूष (पड़े), पूषलिका (मालपूषा, चापड़ा), ये अत्यन्त गुरु और पैष्टिक होते हैं ।

ॐ सुश्रुत ने—“पवनापहा” वायुनाशक लिखा है ।

फलमांसवसाशाकपललक्षौद्रसंस्कृताः ॥ २६६ ॥

भक्ष्या वृष्याश्च चल्याश्च गुरवो बृंहणात्मकाः ।

वेशवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥ २६७ ॥

गुरवस्तर्पणा वृष्याः क्षीरेक्षुरसपूषकाः ।

सगुडाः सतिलाश्चैव सक्षीरक्षौद्रशर्कराः ॥ २६८ ॥

वृष्या चल्याश्च भक्ष्यास्तु ते परं गुरवः स्मृताः ।

फल, मांस, वसा, शाक, पलल (तिल का चूर्ण), मधु, इनके साथ बनाये खाद्य पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु और पौष्टिक हैं । वेश-वार (मांस में से हड्डी निकाल कर पत्थर पर पिसकर पिप्पली, मरिच, गुड़ और घी के साथ पका लेने पर वेशवार बनता है) गुरु, स्निग्ध, बल-वर्धक है । दूध और मधु के रस से तैयार किये खाद्य पदार्थ गुरु, वृत्तिकारक और वीर्यवर्धक हैं । गुड़, तिल, दूध और शर्करा से बनाये पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक, और बहुत गुरु होते हैं ।

सस्नेहाः स्नेहसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणाः ॥ २६९ ॥

गुरवस्तर्पणा वृष्या हृष्या गौधूमिका मताः ।

संस्काराल्लघवः सन्ति भक्ष्या गोधूमपैष्टिकाः ॥ २७० ॥

धानापर्पटपूषास्तान्बुद्ध्वा निर्दिशेत्तथा ।

गेहूं के आटे को घी आदि स्नेह में मथकर या घी आदि स्नेह में पूका कर नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं वे सब गुरु, वृत्तिकारक, पौष्टिक (वीर्यवर्धक) और हृद्य को प्रिय होते हैं । इसी प्रकार गेहूं आदि के जो पदार्थ अधिक अभिसंयोग से तैयार किये जाते हैं, जो कि त्वभाव से गुरु हैं, वे भी संस्कार द्वारा लघु बन जाते हैं । इसी प्रकार गेहूं की पीठी, धान्य, पर्पट, पूष आदि वस्तुएं भारी होने पर संस्कार के कारण लघु बन जाती हैं । इसलिये घैय को संस्कार का विचार करके गुणों का निश्चय करना चाहिये ।

पृथुका गुरवो भृष्टान्भक्ष्येदल्पशस्तु तान् ॥ २७१ ॥

यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्नवर्चसः ।

सूप्यान्नविहृता भक्ष्या वातला रूक्षशीतलाः ॥ २७२ ॥

सकटुस्नेहलवणानल्पशो भक्ष्येत्तान् ।

मृदुपाकाश्च ये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्च ये ॥ २७३ ॥

गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टिवलप्रदाः ।

पृथुक (चिबड़ा) भारी होता है । भूने हुए चिबड़े को थोड़ा खाना चाहिये । याव (जौ का बना चिबड़ा) पेट में अवरोध करके जीर्ण होते हैं । सरस (न भूने हुए जौ) रूचक हैं । सूप्य अन्न (मूंग, उड़द आदि से बनी वस्तुएं) वायुकारक, रूक्ष, शीतल होते हैं । इनको कटु रस, स्नेह (घी या तैल), नमक के साथ थोड़ी मात्रा में खाना चाहिये । जो खाद्य पदार्थ मीठी आंच पर बनते हैं और जो स्थूल और कठोर होते हैं, वे गुरु, एवं देर में पचते हैं तथा पुष्टि और बल देते हैं ।

द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं पृथक्तथा ॥ २७४ ॥

भक्ष्याणामादिशेद् बुद्ध्या यथास्वं गुरुलाघवम् ।

नानाद्रव्यैः समायुक्तः पक्वामिन्नभजितैः ॥ २७५ ॥

निमर्दको गुरुर्ह्येवा वृष्यो बलवतां हितः ।

रसाला वृंहणी वृष्या स्निग्धा वल्या रुचिप्रदा ॥ २७६ ॥

स्नेहनं तर्पणं हृद्यं वातघ्नं सगुडं दधि ।

किसी पदार्थ के गुरु या लघु होने का निश्चय उस पदार्थ के मूल स्वभाव, संयोग, संस्कार (पकाने की विधि), मिलने के परिमाण (राशि), आदि सब बातों का विचार करके करना चाहिये । जिसमें ये बातें गुरु पक्ष में जाती हों वे वस्तु गुरु समझना, जिसमें लघु पक्ष में हो वह वस्तु हल्की समझनी चाहिये । निमर्दक (मांस को नाना प्रकार से बनाने की विधि से), नाना प्रकार के पदार्थों से मिला हुआ, पकाया, आम, छिन्न और भूने हुए भेद से गुरु, हृद्य के लिये प्रिय,

ॐ पक्वा वह्निषु भजितैः ॥ इति वा पाठः ॥

वीर्यवर्धक और चलयान् पुरुषों के लिये हितकारी है । रसाला को रूप मयकर इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपाल, नागकेशर, अज-
पायन, गुड़, अद्रक, सोंठ के साथ मिलाकर तैयार की, पुष्टिकारक,
वृष्य, वीर्यवर्धक, स्निग्ध, चलकारक, रुचिकारक है । गुड़ के साथ दहि
स्नेहक, वृष्टिकारक, हृदय के लिये प्रिय और वातनाशक है ।

द्राक्षाखर्जूरकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम् ॥ २७७ ॥

परुषकाणां चौद्रस्य यक्षुविकृतिं प्रति ।

तेषां कटवस्लसंयोगाः पानकानां पृथक्पृथक् ॥ २७८ ॥

द्रव्यमानं च विज्ञाय गुणकर्माणि निर्दिशेत् ।

कटवस्लस्वादुलवणा लघवो रागषाढवाः ॥ २७९ ॥

मुखप्रियाश्च हृद्याश्च दीपना भक्तरोचनाः ।

आम्रासलकलेहाश्च वृंहणा बलवर्धनाः ॥ २८० ॥

रोचनास्तर्पणाश्चोक्ताः स्नेहमाधुर्यगौरवात् ।

बुद्ध्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं च तच्छिस्तम् ॥ २८१ ॥

गुणकर्माणि लेहानां तेषां तेषां तथा वदेत् ।

द्राक्षा, खजूर, बेर, फालसा, आहद, मन्ने का रस इनके रस में गुड़
या शर्करा डालकर बनाया हुआ शरवत, गुरु, मल-मूत्र का रोधक होता
है । इन शरवतों में कटु या अम्ल वस्तुओं का योग तथा द्रव्य परिमाण
जानकर रोग एवं रुचि के अनुसार पृथक् पृथक् रूप में देना चाहिये,
इनके गुण कर्म पृथक् २ छोजाते हैं । गुड़ के साथ आम रस को पका तेल,
नागर आदि मिलाकर बनाया रस, या अनार, दाख, फालसा, जामुन
रसादि से बना मधुर पाक 'रागपाण्डव' कहाता है । यह कटु, अम्ल, स्वादु
नमकीन, लघु, न्यादिष्ट, हृदय को प्रिय, दीपक, अग्निदीपक और खाने
में रुचिकर होता है । आम या आंवले के रस से बनाये चाटन, पुष्टि-
कारक, चलयवर्धक, रुचिकारक, वृष्टिकारक होते हैं । क्योंकि इनमें स्नेह मधु-
स्ता और भारीपन होता है । द्रव्यों के संयोग, संस्कार (पाक-विधि)

और द्रव्यों की मात्रा को चाटने योग्य (लेहों) में देखकर विचार कर गुण कर्म का निश्चय करना चाहिये ।

रक्तपित्तकफोद्धेदि शुक्तं वातानुलोमनम् ॥ २८२ ॥

कन्दमूलफलाद्यं च तद्वद्विद्यात्तदासुतम् ।

शिण्डाकी* चासुतं चान्यत् कालाम्लं रोचनं लघु ।

विद्याद्वर्गं कृतान्नानामेकादशतमं भिषक् ॥ २८३ ॥

शुक्त (चुक) — शुद्ध पात्र में गुड़, शहद, कांजी सहित मस्तु डालकर धान के ढेर में तीन रात रखने से शुक्त या चुक तैयार होता है । वह रक्त-पित्तनाशक, कफ को पतला करने वाला, वायु का अनुलोमक होता है । शुक्त में कन्द, मूल, फल आदि डाले गये हों तो इसको 'असुत' कहते हैं । शिण्डाकी (सिरके में काला जोरा आदि डालने से), असुत, काला-म्ल (देर तक रखने से जो अम्ल बन गया हो, अम्ल डालने से नहीं) वह रोचक और लघु होता है । इस ग्यारहवें कृतान्नवर्ग का वैद्य अवश्य ज्ञान करे ।

इति कृतान्नवर्गः ।

अथाहारयोगिवर्गः ।

कपायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ।

पित्तलं वद्धविण्मूर्त्रं न च श्लेष्माभिवर्धनम् ॥ २८४ ॥

वातत्रेपूतमं वल्यं त्वच्यं मेघान्निवर्धनम् ।

तैलं संयोगसंस्कारात्सर्वरोगापहं मतम् ॥ २८५ ॥

तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः ।

आसन्नतिथलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥ २८६ ॥

ऐरगडतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।

वातासृग्गुल्मद्वेदोगजीर्णज्वरहरं परम् ॥ २८७ ॥

* शिण्डाकी इति च पाठः ।

कटूष्णं सार्षपं तैलं रक्तपित्तप्रदूपणम्
 कफशुक्रानिलाहरं कण्डूकोष्ठविनाशनम् ॥ २८८ ॥
 पियालतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।
 हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात्संयोगे वातपित्तयोः ॥ २८९ ॥
 आतस्यं मधुरास्लं तु विपाके कटुकं तथा ।
 उष्णवीर्यं हितं वातं रक्तपित्तप्रकोपणम् ॥ २९० ॥
 कुसुम्भतैलमुष्णं च विपाके कटुकं गुरु ।
 विदाहि च विशेषेण सर्वरोगप्रकोपणम् ॥ २९१ ॥
 फलानां यानि चान्यानि तैलान्याहारसंविधौ ।
 युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि द्रव्याद्यथाफलम् ॥ २९२ ॥
 मधुरो घृह्णो वृष्यो बल्यो मज्जा तथा वसा ।
 यथासत्त्वं तु शैत्यौष्णे वसामज्जोर्विनिर्दिशेत् ॥ २९३ ॥

तिल का तेल कपाय अनुरस, स्वादु, सूक्ष्म (घोतों में घुसनेवाला)
 उष्ण, च्यवावी, छिद्रों में पहुँचने वाला (शरीर में फैलने वाला), पित्त-
 कारक, मल सूत्र को रोकने वाला है, परन्तु कफ को बढ़ानेवाला नहीं है ।
 वातनाशक ओषधियों में श्रेष्ठ, बलकारक, स्वचा के लिये हितकारी, बुद्धि,
 और अग्नि को बढ़ाने वाला है । संयोग पद संस्कार करने से सब रोगों को
 नाश करने वाला है । प्राचीन काल में इस तेल के प्रयोग से दैव्याधिपति,
 दैत्यराज, बुढ़ापे से रहित, विकारशून्य, परिश्रम सहन करने वाले,
 न थकने वाले, लड़ाई में बहुत बलवान् हुए थे ।

(१) ऐरवट का तेल मधुर, गुरु, कफ को बढ़ानेवाला, वातरक्त, गुल्म,
 हृदय रोग, अजीर्ण और ज्वरका नाशक है । (२) सरसों का तेल कटु, उष्ण,
 रक्त-पित्त को दूषित करने वाला, कफ, शुक्र और वायु को नष्ट करने वाला,
 कण्डू और कोष्ठ का नाशक है । (सरसों के तेल को खाने से रक्त-पित्त दूषित
 होते हैं, मलने से नहीं) (३) पियाल फल चिरींजी का तेल मधुर, गुरु, कफ
 को बढ़ाने वाला और बहुत गरम न होने से वात-पित्त के सम्मिलित विकारों

में उत्तम है । (४) अलसी का तेल मधुर अम्ल, विपाक में कटु, उष्णवीर्य, वातरोग में हितकारी, रक्त और पित्त को कुपित करने वाला है । (५) घनिये का तेल गरम, विपाक में कटु, गुरु, विदाही और सब रोगों को (दोषों को) कुपित करने वाला है । जिन फलों से अन्य तैल तैयार किये जाते हैं, उन तैलों के गुण उन्हीं फलों के अनुसार समझने चाहिये ।

[चिरायता तिक्तक, अतिमुक्तक, विभीतक (बहेड़ा) नारियल, बेर, अखरोट, जीवन्ती, पियाल (चिरौजी) कुर्बुदार, सूर्यवल्ली, त्रपुस, पेरा-वाल, ककरि, कृष्माण्ड आदि के तेल मधुर, मधुवीर्य, मधुर विपाक वाले, वात-पित्त को शान्त करने वाले, शीतवीर्य, मार्गशीपक, मलमूत्रकारक, अग्निवर्धक होते हैं (सुश्रुत)] । मज्जा और वसा, मधुर रस, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक, बलकारक होती हैं । इनकी शीतता और उष्णता प्राणियों के अनुसार समझनी चाहिये । जिस प्राणी का मांस उष्ण है उसकी मज्जा भी उष्ण, जिसका शीत उस प्राणी की मज्जा भी शीत समझनी चाहिये ।

सन्नेहं दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफापहम् ॥ २९४ ॥

विपाकमधुरं हृद्यं रोचनं विश्वभेषजम् ॥

श्लेष्मला मधुरा चाद्रो गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली ।

सा शुष्का कफवातघ्नी कटुणा वृष्यसंमता ॥ २९५ ॥

नात्यर्थमुष्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम् ।

छेदित्वाच्छोषणत्वाच्च दीपनं कफवातजिन् ॥ २९६ ॥

वातश्लेष्मविबन्धनं कटुर्णं दीपनं लघु ।

हिङ्गु शूलप्रशमनं विद्यात्पाचनरोचनम् ॥ २९७ ॥

रोचनं दीपनं वृष्यं चक्षुष्यमविदाहि च ।

त्रिदोषघ्नं ममधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम् ॥ २९८ ॥

सौक्ष्ण्यादौष्ण्याद्भुत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ।

सौत्रर्चलं विबन्धनं हृद्यमुद्गारशोधि च ॥ २९९ ॥

तैक्ष्ण्यादौष्ण्याद्व्यवायित्वाद्दीपनं शूलनाशनम् ।

ऊर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं विडम् ॥ ३०० ॥

सत्तित्तं कटु सत्तारं तीक्ष्णमुल्लेदि चौद्धिदम् ।

न काललवणो गन्धः सौवर्चलगुणाश्च ते ॥ ३०१ ॥

सामुद्रकं समधुरं, सत्तित्तं कटु पांशुजम् ।

रोचनं लवणं सर्वं पाकि संस्यनिलापहम् ॥ ३०२ ॥

हृत्पाण्डुप्रहृणीदोपप्रोहानाहगलग्रहान् ।

कासं कफजमर्शासि यावश्शूको व्यपोहति ॥ ३०३ ॥

तीक्ष्णोष्णो लघुरूक्षश्च छेदी पक्ता विदारणः ।

दाह्नो दीपनश्छेत्ता सर्वः क्षारोऽग्निर्मन्त्रिभः ॥ ३०४ ॥

कारव्यः कुष्ठिकाऽजाजी यवानी धान्यतुम्बुरु ।

रोचनं दीपनं वातकफदौर्गन्ध्यनाशनम् ॥ ३०५ ॥

आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विद्यते ।

समाप्तो द्वादशध्यायं वर्ग आहारयोगिनाम् ॥ ३०६ ॥

सोंठ स्निग्ध, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, गरम, वातकफनाशक, विपाक में मधुर, हृदय के लिये हितकारी, रुचिप्रिय होती है । हरी पिप्पली कफ-कारक, मधुर, गुरु और स्निग्ध होती है । । सूखी पिप्पली-कफ वातनाशक कटु, उष्ण, वीर्यवर्धक है । काली मरिच सूखी घटुत गरम नहीं, वीर्य को न बढ़ाने वाली, लघु, रुचिकारक, छेदन करने वाली, कफ आदि को उखाड़ने वाली) और शोषक होने से अग्निदीपक एवं कफ-वातनाशक है । और हरी अवस्था में स्वादु गुरु, कफवर्धक होती है । हींग वायु-कफ विघ्नवनाशक, कटु, उष्ण, अग्निदीपक, लघु, शूलनाशक, पाचक और रुचिकर है । सेन्धा नमक-रुचिकारक, अग्निवर्धक, घृण्य, आंखों के लिये हितकारी, अविदाही, जिदोपनाशक, कुछ मधुर और सब नसकों में श्रेष्ठ है ।

सौवर्चल नमक (संचल नमक)-सूक्ष्म, उष्ण, लघु होने से तथा सुगन्धि होने से रुचिदायक, विघ्नवनाशक, हृद्य, उद्गार (उकार) को शोधन करने वाला है । विट (काला नमक) तीक्ष्ण, उष्ण और व्यवायी

(शरीर में फैलने वाला होने से) अग्निदीपक, शूलनाशक, पृथ्वी वायु को ऊपर या नीचे, अधोमार्ग दोनों से अनुलोमन करने वाला है । उद्धभिद् नमक तिक्त, कटु, क्षारयुक्त, तीक्ष्ण उन्हेदि अर्थात् चमन की रुचि करने वाला है । काले लवण के गुण संचल नमक के समान हैं, परन्तु दस्त में संचल के समान गन्ध नहीं होती । समुद्र के पानी में तैयार किया नमक मधुर है । पांशुन (सर्ज्जी) जिससे धोधी कपड़ा धोते हैं, ऐसी मिट्टी में तैयार किया नमक कटु और तिक्त होता है । सब प्रकार के नमक रुचि-कारक, अन्न या घृण को पकाने वाले; खंसी और घातनाशक हैं ।

जौ-खार—हृदय, पाण्डु, ग्रहणी रोग, छिद्वा, आनाह, गल रोग, कफजन्य कास और अर्शरोग को नष्ट करते हैं । सब प्रकार के क्षार (टंकरा, सर्ज्जी, पाषण्ड खार आदि) तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष, हेदि, अन्न और घृण को पकाने वाले, पके हुए घृण को फाड़ने वाले, जलाने वाले, अग्नि-वर्द्धक, कफ आदि का छेदन करने वाले आम के समान गुण वाले (उष्ण) होते हैं । कारवी (काला जीरा), कुंचीका मोटा जीरा, ये रुचिकर अग्नि-दीपक, वात, कफ दुर्गन्ध को नाश करने वाले हैं । खान पान में किन् २ द्रव्यों का व्यवहार होता है या होना चाहिये इसका निश्चय करना कठिन है, कोई एक नियम नहीं बन सकता क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न है । यह चारहवाँ आहारयांगी द्रव्यों का वर्ग भी समाप्त हुआ ।

इत्याहारयोगिवर्गः ।

शूकधान्यं शमीधान्यं समानीतं प्रशस्यते ।

पुराणं प्रायशो रूक्षं प्रायेणाभिनवं गुरु ॥ ३०७ ॥

यद्यदागच्छति क्षिप्रं तत्तल्लघुतरं स्मृतम् ।

निस्तुपं युक्तिभृष्टं तु मूर्खं लघु विपच्यते ॥ ३०८ ॥

शूक धान्य (चावल, गेहूँ आदि), शमीधान्य (मूँग, मसूर, उड़द आदि) ये एक साल पुराने प्रशस्त हैं । प्रायः करके पुराने धान्य रुक्ष

होते हैं । जो धान्य बोने पर जल्दी उग आता है (जैसे मीषम कतु के साठी चावल) वह हल्का होता है और मूंग आदि दाल की वस्तुओं को तुपरहित करके छिलका उतारकर थोड़ा भून लिया जावे तो ये लघु होजाते हैं ।

मृतं कृशातिमेष्यं च वृद्धं बालं विपैर्हतम् ।

अगोचरभृतं व्याडसूदितं मांसमुत्सृजेत् ॥ ३०९ ॥

अतोऽन्यथा हितं मांसं बृंहणं बलवर्धनम् ।

प्रीणनः सर्वधातूनां हृद्यो मांसरसः परम् ॥ ३१० ॥

शुष्यतां व्याधिमुक्तानां कृशानां क्षीणरेतसाम् ।

बलवर्णार्थिनां चैव रसं विद्याद्यथाऽमृतम् ॥ ३११ ॥

सर्वरोगप्रशमनं यथास्वं विहितं रसम् ।

विद्यात्स्वर्यं बलकरं वयोबुद्धीन्द्रियायुषाम् ॥ ३१२ ॥

व्यायामनित्याः स्त्रीनित्या मद्यनित्याश्च ये नराः ।

नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्थुर्न दुर्बलाः ॥ ३१३ ॥

व्याज्य मांस—मरा हुआ, कृश, दुर्बल प्राणी का, बहुत चर्बी वाला, सुधे पशु का, बालक का, विप द्वारा मारा, अगोचरभृत अर्थात् अपने स्वाभाविक स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेश में पले (जलीय देश के प्राणी को मरुस्थल में पोषण करनेपर), व्याड अर्थात् व्याघ्र या साँप आदि हिंसक पशुओं से मारे हुए पशु का मांस व्याज्य है । इससे विपरीत प्रकार का मांस हितकारा, शरीर का पोषक, बलकारक है । मांस रस, पुष्टिदायक, सब प्राणियों के लिये हितकारी, हृदय को मिय होता है । सूखते हुए, कृश होते हुए, रोग से उठे अच्छे हुए, निर्वल, शुक्र जिनका क्षीण होगया है, बल या कान्ति को चाहने वाले पुरुषों के लिये मांस-रस अमृत के समान है । मांस रस सब रोगों को नश्वान्त करने वाला है, स्वर के लिये, आयुवर्धन, बुद्धि और इन्द्रियों के लिये हितकारी एवं

७ उन्माद रोग में मांस का निषेध है—यथा 'उन्मादे निवृत्तामिषमयो यः ।'

यल्लकारक है । जो पुरुष नियम प्रति व्यापाम करते, श्री संग करने, शराय पीने हैं और नियम प्रति मांस रस का सेवन करते हैं, वे न रोगी होते और न निर्मल होते हैं ।

कृमिवातातपहतं शुष्कं जीर्णमनातव्यम् ।

शाकं निःस्नेहसिद्धं च वर्ज्यं यथापरिच्युतम् ॥ ३१४ ॥

पुराणमार्गं मंछिष्टं कृमिभ्वाल्लिप्तातव्यः ।

अदेशकालजं क्षिप्तं यत्स्यात्कलमसायु तन् ॥ ३१५ ॥

हरितानां यथाशाकं निर्देशः साधनादृतः ।

यथाम्बुनोरसादीनां स्वे स्वे वर्गे विनिश्चयः ॥ ३१६ ॥

व्याज्य शाक—कृमि, वात, भूष से भरा (मूत्रा), शुष्क, पुराना, ऋतु में उपवास नहीं हुआ, और जो शाक बिना स्नेह (घी या तेल) के तैयार किया गया हो और जिसका कि भाँप कर पानी न निकाल दिया गया हो, वह शाक व्याज्य है । जो फल पुराना, (बहुत पका), कटा, सड़ा, कृमि सपे या किसी पशु से खाया हुआ हो, वर्ज्य या भूष से पराध हो, भले देश में उत्पन्न न हुआ, क्षिप्त (सड़ा) हो वह फल उत्तम नहीं । कान्दा (लहसुन) चटनी आदि जो हरे पदार्थ चटनी आदि के काम आते हैं उनही व्याज्य आदि विधि इनके अपने वर्ग में फल दी है ।

यदाहारशुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते ।

अन्नानुपानं धातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च ॥ ३१७ ॥

आसवानां समुद्दिष्टा अशीनिश्चतुरुत्तरा ।

जलं पेयमपेयं च परीक्ष्यानुपिवेद्धितम् ॥ ३१८ ॥

स्निग्धाण्यं सारुते शस्त्रं पित्ते मधुरशीतलम् ।

कफेऽनुपानं रुक्षोष्णं, क्षये मांसरसः परम् ॥ ३१९ ॥

उपवासमाध्वभाष्यस्त्रीमारुतातपकर्मभिः ।

क्षान्तानामनुपानार्थं पयः पथ्यं यथाऽमृतम् ॥ ३२० ॥

सुरा कृशानां पुष्टयर्थमनुपानं प्रदास्यते ।

कार्यार्थं स्थूलदेहानामनुशस्तं मधूदकम् ॥ ३२१ ॥

अल्पामीनामनिद्राणां तन्द्राशोकभयकुमैः ।

मशमांसोचितानां च मद्यमेवानुशस्यते ॥ ३२२ ॥

अथानुपानकर्म प्रवक्ष्यामि—अनुपानं तर्पयति, प्रीणयति, ऊर्जयति, पर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति, भक्तगवसादयति, अन्नसंघातं भिनत्ति, मादेवमापादयति, क्लेदयति, जरयति, सुखपरिणामितामाशुव्यवायितां चाहारस्योपजनयतीति ॥ ३२३ ॥

अनुपान—जो पेय पदार्थ आहार गुण के विपरीत (यथा-उष्ण आहार के पीछे शीत अनुपानः) तथा जो धातुओं का विरोधी न हो अपितु साम्य करने वाला हो, वह अनुपान प्रशस्त है । 'यज्जःपुरुषीय' अध्याय में चौरासी प्रकार के आसव कहे हैं । जल पीना हितकारी है, या नहीं इसका विचार करके हितकारी जल पीना चाहिये । वायुदोष में रित्ति और उष्ण, पित्तविकार में मधुर और शीतल, कफ में रुक्ष एवं उष्ण तथा क्षय में मांस रस का अनुपान श्रेष्ठ है । उपवास से, मार्ग चलने से, ऊँचे या बहुत बोलने से, स्त्रीसंग, वायु, धूप या पंच कर्मों के कारण जो थके हुए हों, उनको अनुपान देने के लिये दूध अमृत के समान पथ्य, हितकारी है । मोटे शरीर वालों को पतला बनाने के लिये पानी में श्राद्ध मिलाकर देना उत्तम है । जिनको मन्दाग्नि हो, नींद न आती हो, तन्द्रा, दोक, भय, क्रुम से थके, मश मांस सेवन करने वालों के लिये मश अनुपान ही श्रेष्ठ है ।

अनुपान के कर्म (गुण) कहते हैं—अनुपान शरीर का तर्पण करता है, शरीर को और जीवन को पुष्ट करता है, तेज बढ़ाता है, रातों रात भोजन से मिलकर शरीर में मिल जाता है, खाये

ॐ अनुपश्चात्-भोजनार्थ इत्यर्थः । पानं जलादिपानम् ॥

दाह के पीछे मधुर, दूध या शरीर के पीछे कांजी (खट्टा) अनुपान न दें, इसलिये धातुओं का विरोधी न हो ।

हुए को पचाता है, मिले हुए अन्न को तोड़ता, पृथक् २ करता है । शरीर में कोमलता उत्पन्न करता है, आहार को छिन्न करता, पचाता और सुख पूर्वक पचा कर शीघ्र शरीर में व्याप्त कर देता है ।

भवति चात्र । अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवम् ।

सुखं पचति चाहारमायुषे च वलाय च ॥ ३२४ ॥

योग्य हितकारी अनुपान मनुष्य को शीघ्र तर्पण कर देता है । भोजन को सुखपूर्वक पचाता है और आयु एवं बल को बढ़ाता है ।

नोर्ध्वाङ्गमारुताविष्टा न हिक्काश्वासकासिनः ।

न गीतभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि क्षताः ॥ ३२५ ॥

पिवेयुरुदकं सुक्त्वा, तद्धि कण्ठौरसि स्थितम् ।

स्नेहमाहारजं हत्वा भूयो दोषाय कल्पते ॥ ३२६ ॥

अनुपानैकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः ।

द्रव्यं तु न हि निर्दुष्टं शक्यं कास्तन्येन नामभिः ३२७ ॥

यथा नानौपधं किंचिद्देशजानां वचो यथा ।

द्रव्यं तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्भवेत् ॥ ३२८ ॥

किनको अनुपान नहीं करना चाहिये—कण्ठ, छाती, शिर, (ऊर्ध्वांग) में जब वायु का जोर हो, जिनको हिचकी, खास, कास रोग हों, गीत, भाषण, अध्ययन में जो लगे रहते हों, जिनकी छाती में चोट लगी हो, इनको पानी अनुपान रूप में नहीं पीना चाहिये । इस अवस्था में पिया पानी कण्ठ, छाती (आमाशय) में स्थित आहारजन्य स्नेह को दूषित करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ।

प्रायः उपयोग में आने वाले आहार, खान पान का कुछ भाग यहां पर कह दिया है । खानपान के सब द्रव्यों का नाम से कथन करना सम्भव नहीं है जिस प्रकार की औषधियों के नाम प्रत्येक देश में भिन्न २ होजाते हैं, उनके गुण गुरु, खरआदि) भी भिन्न २ होते हैं, उसी प्रकार जो द्रव्य यहां पर नहीं कहे उन द्रव्यों के गुण कर्म उसी प्रकार समझने चाहिये । देश

के अनुसार खाद्य पदार्थों में भी गुरु, लघु आदि समझने चाहिये । गुण-
ज्ञान के विषय में और भी कहते हैं—

चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया ।

लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चात्र परीक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

चरोऽनूपजलाकाशधन्वाद्यो भक्ष्यसंविधिः ।

जलजानूपजाश्चैव जलानूपचराश्च ये ॥ ३३० ॥

गुरुभक्ष्याश्च ये सत्त्वाः सर्वे ते गुरवः स्मृताः ।

लघुभक्ष्यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥

शरीरावयवाः सक्थिशिरःस्कन्धादयस्तथा ।

सक्थिमांसाद् गुरुः स्कन्धस्ततः क्रीडस्ततः शिरः ॥ ३३२ ॥

वृषणौ चर्म मेढ्रं च श्रोणी वृक्षौ यकृद् गुदम् ।

मांसाद् गुरुतरं विद्याद्यथास्वं मध्यमस्थि च ॥ ३३३ ॥

स्वभावाल्लघवो मुद्गास्तथा लावकपिञ्जलाः ।

स्वभावाद् गुरवो मापा वराहमहिपास्तथा ॥ ३३४ ॥

धातूनां शोणितद्यानां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् ।

अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः ॥ ३३५ ॥

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां च लाघवम् ।

महाप्रमाणा गुरवः स्वजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥

चर (जिस स्थान पर विचरता है), शरीरावयव (शरीर का अंग),
स्वभाव (प्रकृति), धातु (रस, रक्तादि धातु), क्रिया लिंग, प्रमाण,
संस्कार, मात्रा ये बातें गुरु लघु विचार करने में देखनी चाहिये ।
चर, गति रूपचर और भक्ष्य रूप चर भेद से दो प्रकार के हैं । इनमें
गति रूप चर आनूप अर्थात् जलवहल प्रदेश में विचरने वाले, आकाश
में, धन्व देश में तथा जल और आनूप दोनों देशों में विचरने वाले हैं ।
भक्ष्य रूप चर गुरु, शीतल पदार्थ खाते हैं ऐसे दोनों प्रकार के प्राणी गुरु
होते हैं । धन्व प्रदेश में उत्पन्न या धन्व (रेतीले) देश में विचरने वाले
तथा लघु भोजन करने वाले प्राणी लघु होते हैं ।

जांव, शिर, स्कन्ध आदि शरीर के अवयव हैं। इनमें जांवा से स्कन्ध, स्कन्ध से क्रीड़ और क्रीड़ से शिर, का मांस गुरु होता है। शिर से वृषण आर वृषण से इनका चर्म, फिर शिदन, फिर श्रोणी भाग, फिर वृक् (गुर्दे) और फिर यकृत, उसके पीछे गुर्दा और पीछे मध्यास्थि (मजा या अस्थि के ऊपर का मांस) गुरु होता है।

स्वभाव वा प्रकृति से मृग, वटेर कर्पिजल लघु होते हैं और उदर सुअर, भैंस ये गुरु होते हैं। घातुओं में रक्त, मांस, और मेद ये क्रमशः उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं। जो प्राणी बहुत चेष्टाशील होते हैं, वे आलसी स्वभाव वाले प्राणियों से भिन्न अर्थात् लघु होते हैं (आलसी प्राणी गुरु होते हैं)। लिंग की दृष्टि से नर गुरु और मादा पशु लघु होते हैं, (पशुओं में यह नियम है, परन्तु पक्षियों में नर लघु होता है।) अपनी जाति में बड़े शरीर वाले गुरु और छोटे शरीर के प्राणी लघु होते हैं।

गुरूणां लाघवं विद्यात्संस्कारात्सविपर्ययम् ।

त्रीहंलोजा यथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिण्डकाः ॥ ३३७ ॥

अल्पादाने गुरूणां च लघूनां चातिसेवने ।

मात्राकारणमुद्दिष्टं द्रव्याणां गुरूलाघवे ॥ ३३८ ॥

गुरूणामल्पमादेयं लघूनां वृत्तिरिष्यते ।

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निमपेक्षते ॥ ३३९ ॥

वलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः ।

अन्नपानेन्धनैश्चाग्निर्दीप्यते शाम्यतेऽन्यथा^२ ॥ ३४० ॥

गुरूलाघवचिन्तयेयं प्रायेणाल्पवलान् प्रति ।

मन्दक्रियाननारोग्यान् सुकुमारान् सुखोचितान् ॥ ३४१ ॥

दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः ।

ये नराः प्रति तौश्चिन्त्यं नावश्यं गुरूलाघवम् ॥ ३४२ ॥

संस्कार द्वारा गुरु पदार्थ लघु और लघु पदार्थ गुरु बन जाते हैं। जैसे

१. ज्वलयति व्येति चान्यथा इति वा पाठः ।

घीही (धान्य) स्वभाव से गुरु हैं, परन्तु लाजा के रूप में लघु बनजाते हैं और सच्चु स्वभाव से लघु होने पर भी उनकी आग से पकाई पिण्डिकायें गुरु होजाती हैं । गुरु पदार्थों को थोड़ा और लघु पदार्थों को अधिक सेवन करने से वे गुरु होजाते हैं । इसलिये गुरु लघुता के निश्चय करने में भी मात्रा कारण है । गुरु पदार्थों को थोड़ा लेना और लघु पदार्थों को वृत्ति-पूर्वक खाना चाहिये जिससे पेट फूल न जाय, आस चढ़ने न लगे । द्रव्य मात्रा अर्थात् परिमाण की अपेक्षा करते और मात्रा अग्नि की अपेक्षा करती है । वल, आरोग्यता, आयु और प्राण अग्नि पर आश्रित हैं । वे अग्नि के अधीन हैं । अन्न पान (खान, पान) रूपी इन्धन से अग्नि प्रदीप्त होता है, और खान पान के न मिलने से वह बुझ जाता है, पान्त होजाता है । जो पुरुष अल्प वल वाले हों, मन्द क्रिया, मन्द चेष्टा वाले, अनारोग्य, रोगी, सुकुमार अर्थात् नाजुक प्रकृति, के आराम का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनके विषय में गुरु लघु का विचार करना चाहिये । जिनकी अग्नि शयल हो, जो कठिन आहार को भी पचा सकते हों, नित्य मेहनत करने वाले, बड़े पेट वाले जिनकी अग्नि बड़ी हुई हो उनके विषय में गुरु लघु का विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

हिताभिर्जुहुयान्नित्यमन्तराग्निं समाहितः ।

अन्नपानसमिद्धिर्ना मात्राकालौ विचारयन् ॥ ३४३ ॥

आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तराग्नौ जुहोति यः ।

दिवसे दिवसे ब्रह्मा जपत्यथ ददाति च ॥ ३४४ ॥

नरं निःश्रेयसे शुक्तं सात्त्व्यज्ञं पानभोजने ।

भजन्ते नामथाः केचिद्भाविनोऽप्यन्तराहते ॥ ३४५ ॥

पट्त्रिंशत् सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः ।

जीवत्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमतः सताम् ॥ ३४६ ॥

मनुष्य को चाहिये कि मात्रा और काल का विचार करके, हितकारी खान पान रूपी समिधाओं से अन्तराग्नि में नित्यप्रति संगमित चित्त से

हवन करे । जो आहिताग्नि होकर हवन करने वाले के तुल्य नित्य प्रति दोनों समय अन्तराग्नि में हितकारी अन्न की आहुति देकर ब्रह्म (आँकार) का जप करता है, और यथाशक्ति दान करता है, जिसको खान-पान सम्यग्धी सात्म्य का ज्ञान होता है, ऐसे पुण्यवान् पुरुष को कारण के बिना कभी भी रोग नहीं होते । इसी प्रकार संचित धर्म के प्रभाव से जन्मान्तर में भी रोग नहीं होते । हितकर आहार करने वाला व्यक्ति ३६००० रात्रि (१०० वर्ष) पर्यन्त निरोगी, जितेन्द्रिय, और सजनों से पूजित होकर निवास करता है । भवतश्चात्र । प्राणाः प्राणभृतामन्नमन्नं लोकोऽभिधावति ।

वर्णः प्रसादः सौख्यं जीवितं प्रतिभा सुखम् ॥ ३४७ ॥

तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ।

लौकिकं कर्म यद्वृत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम् ॥ ३४८ ॥

कर्मापवर्गे यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम् ।

अन्न, सब प्राणियों का प्राण है, सारा संसार इसी अन्न की याचना करता है (पेट के लिये आदमी सब कुछ करता है) । अन्न में ही वर्ण, शरीर की प्रसन्नता, सुन्दरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, हर्ष, पोषण, बल, मेधा, ये सब बातें स्थिर हैं । सांसारिक कर्म, तथा स्वर्ग प्राप्ति में यज्ञादि जो वैदिक मोक्षदायक यज्ञ, तप आदि कर्म हैं, वे सब अन्न में प्रतिष्ठित हैं ।

तत्र श्लोकः । अन्नपानगुणाः साग्र्या वर्गा द्वादशानिश्चिताः ॥ ३४९ ॥

सगुणान्यनुपानानि गुरुलाघवसंग्रहः ।

अन्नपानविधावुक्तं तत्परीक्ष्यं विशेषतः ॥ ३५० ॥

इस अन्नपान नामक अध्याय में, अन्न-पान के गुण, बारह वर्गों में कह दिये हैं । अनुपान के गुण, गुरु एवं लघु विषय का निरूपण किया है, इस विधि की विचार कर प्रयोग करना चाहिये ।

इत्यभिवेदाच्छ्ले तन्त्रे चरकप्रतिसंरक्षते सूत्रस्थाने अन्नपानविधिर्नाम

सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशोऽध्यायः

अथातो विविधाशितपीतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ यहां से 'विविध अशित-पीतीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे ।
ऐसा भगवान् आत्रेय कृपि ने उपदेश किया है ।

विविधमशितपीतलीढखादितं जन्तोर्हितमन्तरभिसन्धुक्षितवलेन
यथास्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनवस्थितसर्वधातुपाकमनु-
पहतसर्वधातूष्ममारुतस्रोतः केवलं शरीरमुपचयवलवर्णसुखायुषा
योजयति, शरीरधातूनूर्जयति, धातवो हि धात्वाहाराः
प्रकृतिमनुवर्तन्ते ॥ ३ ॥

मनुष्य का खाया, पीया, चाटा या चबाकर दांतों से खाया भोजन,
चाना प्रकार का हितकारी पदार्थ, जाठराग्नि के प्रदीप्त बल के कारण,
तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत अपनी २
गरमी से अपने २ (पृथ्वी आदि के गुण वाले) आहार द्रव्यों को पचाते
हैं । इस प्रकार से पचा हुआ अन्न नित्य निरन्तर गति से फिरता
हुआ, सब धातुओं के निरन्तर पाक होने से जिस शरीर में क्षीणता
उत्पन्न होरही है उस शरीर को तथा जिस शरीर में सब धातुओं की
गरमी घनी हुई है, और वायुवह स्रोत जिस शरीर में उपस्थित हैं,
ऐसे सम्पूर्ण शरीर की वृद्धि करने के साथ २ बल, वर्ण, सुख और आयु
देता है, तथा शरीर के धातुओं को तेज प्रदान करता है । धातु ही जिनका
भोजन है ऐसे रसादि धातु नित्य प्रति क्षीण होते हुए खाये हुए भोजन
रूपी धातु को खाकर स्वस्थ अवस्था में रहते हैं ।

तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किट्टं च मलाख्यमभिनिर्वर्तते; किट्टात्
स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजनन-
मलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चावयवाः पुण्यन्तिपुण्यन्ति त्वाहाररसात्

रसरुधिरमांसमेदोस्थिमज्जशुक्रौजांसि पञ्चैन्द्रियद्रव्याणि धातुप्रसाद-
संज्ञकानि शरीरसन्धिवन्धपिच्छादयश्चावयवाः; ते सर्व एव धातवो
मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुण्यन्तः स्वं मानमनुवर्तन्ते
यथावयवः शरीरम् । एवं रसमलौ स्वप्रमाणावस्थितौ आश्रयस्य सम
धातोर्धातुसाम्यमनुवर्तयतः; निमित्ततस्तु क्षीणवृद्धानां प्रसादाख्यानां-
धातूनां वृद्धिच्छयाभ्यामाहारमूलाभ्यां रसः सात्म्यमुत्पादयत्यारोग्याय,
किट्टं च मलानामेवमेव । स्वमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः शीतोष्ण-
पर्ययगुणैश्चोपचर्यमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपलभ्यन्ते ।
तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्ययनमुखानि; तानि यथावि-
भागेन यथास्वं धातूनापूरयन्ति । एवमिदं शरीरमशितपीतलीढखादित
प्रभवम्, अशितपीतलीढखादितप्रभवाश्चास्मिन् शरीरे व्याधयो भवन्ति
हिताहितोपयोगविशेषास्त्वत्र शुभाशुभविशेषकरा भवन्तीति ॥ ४ ॥

इस आहार से तीन वस्तुएं बनती हैं एक प्रसाद, रस, रक्त, असार
भाग और ३: मल । इनमें किट्ट भाग से पसीना, मूत्र, मल, वायु, पित्त,
कफ और कान, आँख, नाक, मुख, लोम, कृप और शिश्न के मल उत्पन्न
होते हैं । तथा केश, दाढ़ी, मूँछ, रोम (शरीर के बाल) और नख आदि
अवयव पुष्ट होते हैं । आहार के प्रसाद रूपी रसभाग से, रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज तथा पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश
(ये पंच महाभूत तो इन्द्रियों को बनाने वाले हैं) अत्यन्त शुद्ध रूप में
स्थित धातु, शरीर को बांधने वाली स्नायु, शिरा आदि, सन्धियां, आर्तव
और दूध बनते हैं । ये सब मल नामक धातु या प्रसाद रूप धातु रस
और मल द्वारा पुष्ट होते हुए आयु के अनुसार अपने परिमाण में बनते
हैं (अथवा कृश, स्थूल, छोटे, बड़े में अपने परिमाण से बनते हैं) । ❀

❀ आहार के रसादि धातु में बदलने के विषय में एकपक्ष यह है कि
रस, रक्त धातु में बदलता है और रक्त, मांस में, इस प्रकार आगे परिवर्तन-
होता जाता है । जिस प्रकार दही जमते हुए सम्पूर्ण दूध दही रूप में

इस प्रकार से धारी के अपने स्वरूप में (न अधिक और न कम परिमाण में) स्थित होने पर धातु साम्यावस्था में रहते हैं । प्रसाद रूप धातुओं का क्षय या वृद्धि जो निमित्त को लेकर होती है, वह आहार के कारण ही होती है, इसलिये आहार द्वारा वृद्धि और क्षय का सातत्य उत्पन्न

पड़लता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण रस रक्त रूप में बदल जाता है और रक्त मांस में इसी प्रकार आगे । दूसरे आचार्य इस परिवर्तन को 'केदार-कुल्यान्याय' से मानते हैं । अर्थात् खेत में बहती पानी की धार में से प्रत्येक क्यारी अपना २ पानी ले लेती है । इसी प्रकार यहां पर भी अन्न से उत्पन्न रस, रस धातु में जाकर कुछ भाग से रस बन जाता है, और शेष रस भाग रक्त में जाकर रक्त के गन्ध, वर्ण से मिलकर रक्त बन जाता है और शेष रस भाग आगे मांस धातु में पहुंचता है, वहां मांस के गन्ध-वर्ण में मिलकर मांस बन जाता है, और इससे अवशिष्ट रस भाग मेद में चला जाता है यहां भी पूर्व की भाँति क्रिया होती है इसी प्रकार आगे २ चलता जाता है । तीसरे पक्ष वाले कहते हैं कि-अन्नरस पृथक् २ धातुमार्ग में जाकर रसादि धातुओं का पोषण करता है, यह नहीं कि इस धातु को पोषण करने वाला भाग ही रक्त धातु में जाता है । रस आदि को पोषण करने वाले श्रोत उत्तरोत्तर सूक्ष्म मुख वाले और लम्बे हैं । इस प्रकार से रस को पोषण करने वाला भाग रसमार्ग में गमन करके रस का पोषण करता है, एवं रस का पोषण करने के पीछे रक्तपोषक मार्ग में जाने से रक्त का पोषण करता है, इस प्रकार रक्त का पोषण करने के पीछे मांस को पोषण करने वाला रस भाग दूर एवं सूक्ष्म मार्ग में गमन करने से मांस का पोषण करता है । इसी प्रकार आगे मेद आदि का पोषण होजाता है । इस पक्ष में दूध आदि घृण्य वस्तुओं से उत्पन्न रस प्रभाव से शीघ्र ही शुक्र से मिलकर शुक्र का पोषण कर देता है, इसी प्रकार दुष्टावस्था में भी एक दोष के दुष्ट होने से अन्य धातु दुष्ट नहीं होते, परन्तु परिमाण पक्ष में रस धातु के दुष्ट होने से रक्त आदि

होकर आरोग्यता उत्पन्न होती है इसी प्रकार किट्ट और मल भी शरीर के आरोग्य सम्पादन में सहायक होते हैं। अपने परिमाण से अधिक बढ़े हुए किट्ट और मल को बाहर निकाल कर तथा शीत से उत्पन्न मल में उष्ण, उष्ण से उत्पन्न मल में शीत परिचर्या से मल शरीर के धातुओं को समानावस्था में रखते हैं। इन मल अर्थात् प्रसाद नामक धातुओं के स्रोत गमन करने के मार्ग हैं और ये स्रोत जो २ जिस जिसके हैं उस २ धातुओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से यह सम्पूर्ण शरीर खाये, पिये, चाटे, चाखे आहार रूपी रस से पूर्ण होता है। और रोग भी इस शरीर में खाये, पिये, चाटे आदि भोजन से उत्पन्न होते हैं। इसमें हित वस्तुओं का उपयोग शुभकारी और अहित वस्तुओं का उपयोग अशुभकारी होता है।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—दृश्यन्ते हि भगवन्? हितसमाख्यातमप्याहारमुपयुञ्जाना व्याधिमन्तश्चागदाश्च, तथैवाहित-समाख्यातम्; एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशु-भविशेषमुपलभामह इति ॥ ५ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—न हिताहारोपयोगिनामग्निवेश! तन्निमित्त व्याधयो जायन्ते, न च केवलं हिताहारोपयोगादेव सर्वं व्याधिभयमति-क्रान्तं भवति; सन्ति हि ऋतेऽप्यहिताहारोपयोगादन्या रोगप्रकृतयः; तद्यथा— कालविपर्ययः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्च, शब्द-स्पर्शरूपरसगन्धाश्चासात्म्या इति; ताश्च रोगप्रकृतयो रसान् सम्यगु-पयुञ्जानमपि पुरुषमशुभेनोपपादयन्ति, तस्माद्विहाहारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः। अहिताहारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो

धातु भी दूषित होजाते हैं। इसके अतिरिक्त परिमाण पक्ष में तीन चार उपवास से शरीर की मृत्यु होनी चाहिये और एक मास के वृष्यसेवन से तो सम्पूर्ण शरीर शुक्रमय ही होना चाहिये। और 'केदारकुल्या न्याच' वाला पक्ष तीसरे पक्ष के समान ही है। इसमें भी वृष्य वस्तुएं प्रभाव से शीघ्र शुक्र को उत्पन्न कर देती हैं।

दोषवान् भवत्यपचारः, न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि, न च सर्वे दोषास्तुल्यवलाः, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमित्वे समर्थानि भवन्ति, तदेव एषभ्यं देशकालसंयोगवीर्यप्रमाणातियोगाद्वयस्तरमपथ्यं संपश्यते, स एव दोषः संसृष्टयोनिर्विरुद्धोपक्रमो गम्भीरीनुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुत्थो गर्भोपघाती वा भूयान् कष्टतमः क्षिप्रकारितमश्च संपश्यते, शरीराणि चातिस्थूलान्यतिकृशान्यनिविष्टमांसशोणिताल्सीनि दुर्बलान्यसाम्याहारापचिदान्यरूपाहाराण्यल्पराक्ष्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनर्व्याधिसहानि, एभ्यश्चैवापथ्याहारदोषशरीरविशेषेभ्यो व्याधयो मृद्वो दारुणाः क्षिप्रसमुत्थाश्चिरकारिणश्च भवन्ति । अत एव च वातपित्तश्लेष्माणः स्थानविशेषे प्रकुपिता व्याधिविशेषानभिनिर्वर्तयन्त्यग्निवेश ! ॥ ६ ॥

इस प्रकार ये कहते हुए आश्रेय कृपि को अग्निवेश बोले—'हे भगवन् ! संसार में देखने में आता है, कि जो मनुष्य हितकारी आहार का उपभोग करते हैं, वे रोगी दिग्गद्ग देते हैं और अहितकारी भोजन करने वाले भी नीरोग दीप्तते हैं ।

अग्निवेश को भगवान् आश्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! जो मनुष्य हितकारी भोजन खाते हैं उनको इनके कारण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते । और न केवल हित आहार का उपसेवन ही सब रोगों से बचा सकता है । अहित आहार को खाकर कुछ दूसरी भी रोग की प्रकृति हैं । यथा काल निपटर्पण (क्तुओं का परिवर्तन), प्रज्ञापराध और परिणाम, द्राव्य स्पर्श, रस, रस, गन्ध का अस्वास्थ्य (अतियोग, मिथ्यायोग, या अयोग) होना । ये रोग के कारण आहार रसों का सभ्यक् प्रकार से उपयोग करने पर भी पुरुष में अशुभ लक्षण उत्पन्न कर देते हैं । इसलिये हितकारी आहार को सेवन करने वाले भी रोगी दिग्गद्ग देते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति अहित आहार का उपसेवन करते हैं, उनमें रोगों के ये कारण जल्दी दोषयुक्त नहीं होते । क्योंकि सम्पूर्ण अपथ्य समान

द्वोषकारक नहीं हैं और सब दोष समान बल वाले भी नहीं है और सारे शरीर रोग को सहन करने में समर्थ नहीं होते । इसलिये अपथ्य देश (चावल पित्तकारक है, यही आनूप देश के योग से अधिक अपथ्य कारक होजाता है, काल (शरत्काल में अपथ्य बलवान् और हेमन्त में निर्वल), संयोग (दही राय के साथ अपथ्य बलवान् और शहद के साथ निर्वल), वीर्य (संस्कार या उष्ण करने से अपथ्यतम और शीत से अपथ्य), प्रमाण अर्थात् मात्रा के अतियोग से अपथ्यतम और होन बल से निर्वल बन जाते हैं । इसी प्रकार बहुत से कारणों के मिलने से, विरुद्ध चिकित्सा होने से गम्भीर^१ आशयों में, शरीर के बहुत अन्दर प्रवेश कर जाने से तथा शरीर में चिरकाल से जड़पकड़ जाने पर, शूल आदि दस प्राणाश्रयों में स्थित होने से, मर्मस्थानों को पीड़ित करने से, बहुत दुःख देने के कारण असाध्य होने से, शीघ्र विकार उत्पन्न करने से अपथ्य बलवान् बन जाता है । इसी प्रकार बहुत मोटा, बहुत क्रुश, जिनके मांस, रक्त, अस्थि, डीले, निर्वल होगये हों जो विषम शरीर वाले हैं, जो असाध्य आहार को सेवन करने वाले, थोड़ा खाने वाले, अल्पसत्त्व वाले शरीर रागों को सहन नहीं कर सकते । इनके विपरीत गुणों वाले शरीर व्याधि को सहन कर सकते हैं । इसलिये अपथ्य आहार, दोष शरीर की विशेषता से रोग मृदु, दारुण, शीघ्र होने वाले, अथवा देर में होने वाले होते हैं । इसलिये हे अग्निवेश ! वात, पित्त, कफ विशेष स्थानों में कुपित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् यस्मिन् स्थाने ये ये व्याधयः संभवन्ति तांस्तान् यथावदनुयाख्यास्यामः ॥७॥

अथ श्रद्धा ज्वरचिह्नस्य चैरस्य मरसज्ञता ।

हृल्लासो गौरवं तन्द्रा साङ्गमर्दो ज्वरस्तमः ॥ ८ ॥

पाण्डुत्वं श्लोतसां रोधः कृन्त्यं सादः कृशाङ्गता ।

१. त्वङ्मासांश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् ।

नाशोऽमेरयथाकालं वलयः पलितानि च ॥ ९ ॥
 रसप्रदोपजा रोगा, वक्ष्यन्ते रक्तदोपजाः ।
 कुष्ठवीसर्पपिडका रक्तमित्तमसृग्दरः ॥ १० ॥
 गुदमेढ्रास्यपाकश्च ग्रीहा गुल्मोऽथ विद्रधी ।
 नीलिका कामला व्यङ्गं विप्लवस्तिलकालकाः ॥ ११ ॥
 दद्रुश्चर्मदलं श्वित्रं पामा कोठास्त्रमण्डलम् ।
 रक्तप्रदोपाजायन्ते, शृणु मांसप्रदोपेजान् ॥ १२ ॥
 अधिमांसार्तुदं कीलगलशालूकशुण्डिकाः ।
 पूतिमांसालजीगरण्डगण्डमालोपजिह्विकाः ॥ १३ ॥
 विद्यान्मांसाश्रयान्, मेदः-संश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे ।
 निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च ॥ १४ ॥
 अध्वस्थिदन्तदन्तास्थिभेदशूलं विवर्णता ।
 केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्चास्थिप्रकोपजाः ॥ १५ ॥
 रुक् पर्वणां भ्रमो मूर्च्छा दर्शनं तमसो मत्ताः ।
 अरुपां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम् ॥ १६ ॥
 मज्जप्रदोपाच्छुक्रस्य दोषास्तुव्यमहर्षणम् ।
 रोगिणं छीबमत्पायुं विरूपं वा प्रजायते ॥ १७ ॥
 न वा संजायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि ।
 शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते नरम् ॥ १८ ॥

इनमें रस आदि स्थानों में कुपित वात आदि दोष, जिस जिस स्थान पर जो रोग उत्पन्न करते हैं उन उन रोगों को कहते हैं । अश्रद्धा (मुख में प्रविष्ट अन्न को अन्दर न निगलना), अरुचि (भोजन में अरुचि, अनिच्छा), भारीपन, तन्द्रा, शरीर में पीड़ा, ज्वर, तम, अन्धकार, पाण्डु वर्ण खोतों का अवराध, नपुसंकता, साद (अंगों का चमड़े से मड़ा सा होना) शरीर की निर्धलता, अग्नि (जाठराग्नि) का नाश, बिना समय के छुरियां और वालों का झूट होना ये रसजन्य रोग हैं ।

रक्त जन्य रोग कहते हैं—कुष्ठ, वीसर्प, पिड्कार्ये, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, गुदपाक, शिदन का पकना, झीहा, गुल्म, विद्रधि नोलिका, ध्वंग (क्षाह), कामला, पिण्डव, तिल के आकार के मस्से, दाद, चर्मदल चित्र, पामा, कोठ, रक्तमण्डल (लाल २ चक्रे) ये रक्तजन्य रोग हैं ।

मांसजन्य रोग कहने हैं—अधिमांस, अर्धुद, यचासीर, गलशालक (गले में शोथ होने में बढ़ा हुआ मांस) गलशुण्डिका, पृतिमांस, जलजी, आंख में कोनों के भाग की घृद्धि, गलाण्ट, गण्डमाला, उपजिह्विका, ये मांस जन्य रोग हैं ।

मेदजन्य रोग—जो रोग मांसजन्य हैं, वे तथा प्रमेह के निन्दित पूर्वरूप (वालों की जटिलता, आदि अथवा अति स्थूल पुरुष के आयु ह्रास आदि आठ रूप) ये मेदजन्य रोग हैं ।

अस्थि के नीचे दूसरी अस्थि आना, अधिदन्त, दन्तमेद (दांत फट-कटना), दांत दुग्धना, अस्थियों में शूल, केश, रोम, नाव और दादी मूँठ के रंग का परिवर्तन होना ये अस्थिजन्य रोग हैं । जोड़ों में दर्द, चक्कर, आना मूँछां, आंखों के सामने अंधरा आना, घ्रण, शिर में छोटी २ कुन्तियां छोटे २ जोड़ों में गाँठें पड़ जाना ये मज्जाजन्य रोग हैं ।

शुक्र के द्रोप से नपुंसकता (ध्वज उन्नत न होना), अहर्षण (ध्वज के खदे होने पर भी मैथुन में अशक्ति), रोगी, नपुंसक हो या थोड़ी लायु वाली विरूप सन्तान उत्पन्न हो, अथवा गर्भ नहीं रहता, रहने पर गिर जाता है या तीन मास में पूर्व हो यह जाता है । दुष्ट शुक्र पक्ष और स्त्री दोनों को तकलीफ़ देता है ।

इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः ।

उपवातोपतापाभ्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ १९ ॥

क्लायौ शिराकण्ठरयोदुष्टाः क्षिप्यन्ति मानवम् ।

स्तम्भसङ्कोचखट्वीभिर्ग्रन्थिस्फुरणसुप्तिभिः ॥ २० ॥

मलानाश्रित्य कुपिता मेदशोपप्रदूषणम् ।

दोषा मलानां कुर्वन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च ॥ २१ ॥

विविधादशितात्पीतादहिताल्लीङ्खादितात ।

भवन्त्येते मनुष्याणां विकारा य उदाहृताः ॥ २२ ॥

तेषामिच्छन्नमुत्पत्तिं सेवेत मतिमान् सदा ।

हिताभ्येवाशितादीनि न स्युस्तज्जास्तथाऽऽमयाः ॥ २३ ॥

जिस समय अपथ्य आहार के कारण मल कुपित होकर इन्द्रियों का आश्रय लेलेते हैं, उस समय ये मल इन्द्रियों का नाश या इन्द्रियों को पीड़ित करने लगते हैं । ये मल वायु, शिरा, कण्डराओं में कुपित होकर मनुष्य को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं । इससे स्तम्भ, जड़ता, संकोच, सिकुड़ना खट्ती, हाथ पांव का मुड़ जाना, ग्रन्थि (स्नायु आदि में गांठ), स्फुरण, घमन, और संज्ञानाश उत्पन्न होता है । जिस समय घात आदि दोष मलों का आश्रय लेकर कुपित होते हैं, उस समय मल का भेद (अतीसार) तथा मलों को सुखाना अथवा मलों के रंग को विकृत करना या नलों का अवरोध अथवा अतिप्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैं । जो रोग यहां पर लिखे हैं, वे नाना प्रकार के खान, पान, चाटन, खाद्य रूप आहार द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं । ये रोग उत्पन्न न हों, इस इच्छा से मनुष्य सदा हितकारक आहार का सेवन करे, जिससे कि आहारजन्य रोग न हों ।

रक्तजानां विकाराणां सर्वा लङ्घनमौषधम् ।

विधिशोणितकेऽध्याये रक्तजानां भिषग्जितम् ॥ २४ ॥

मांसजानां तु संशुद्धिः शस्त्रक्षाराग्निकर्म च ।

अष्टौनिन्दितकेऽध्याये मेदोजानां चिकित्सितम् ॥ २५ ॥

अस्थ्वाश्रयाणां व्याधीनां पथ्यकर्माणि भेषजम् ।

वस्तयः क्षीरसर्पीषि तित्तकोपहितानि च ॥ २६ ॥

मज्जशुकसमुत्थानामौषधं स्वादुतित्तकम् ।

अन्नं व्यवायव्यायामी शुद्धिः काले च मात्रया ॥ २७ ॥

शान्तिरिन्द्रियजानां तु त्रिमर्मायै प्रवक्ष्यते ।

स्नाय्वादिजानां प्रशमो वक्ष्यते वातरोगिके ॥ २८ ॥
 न वेगान्धारणेऽध्याये चिकित्सासंग्रहः कृतः ।
 मलजानां विकाराणां सिद्धिश्चोक्ता कचित्कचित् ॥ २९ ॥
 व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्याद्वितस्यानवचारात् ।
 कोष्ठाच्छाखां मला यान्ति द्रुतत्वान्मारुतस्य च ॥ ३० ॥
 तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः ।
 नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः ॥ ३१ ॥
 वृद्ध्याभिष्यन्दनात् पाकात्स्रोतोमुखविशोधनात् ।
 शाखां मुक्त्वा मलाः कोष्ठं ग्रान्ति-वायोश्च निग्रहात् ॥ ३२ ॥

रसजन्य सब विकारों की चिकित्सा लंघन अर्थात् उपवास है । रक्तजन्य रोगों की चिकित्सा विधिशोणित अध्याय में कहेंगे । मांसजन्य रोगों की चिकित्सा शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म से होती है । मेदजन्य रोगों की चिकित्सा 'अष्टौनिन्दित' अध्याय में कह दी है । अस्थियों में आश्रित रोगों की चिकित्सा पंचकर्म, एवं तिक वस्तुओं से तथा दूध एवं घृत से सिद्ध वस्त्रियां (विदोष) चिकित्सा हैं । मज्जा और शुक्र से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा स्वादु, तिक्त अन्न, व्यवाय, (स्त्री-संग) व्यायाम और समय पर मात्रानुसार वमन आदि से शुद्धि है । इन्द्रियजन्य रोगों की चिकित्सा 'त्रिमर्माय' अध्याय में कहेंगे । श्वायु आदि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा वातरोगाधिकार में कहेंगे । मलजन्य रोगों की चिकित्सा 'न वेगान्धारणीय' अध्याय में कह दी और कहीं २ (अतिसार, ग्रहणी आदि में) आगे भी कहेंगे । निम्न कारणों से दोष शाखाओं में पहुँच जाते हैं यथा (१) व्यायाम से उत्पन्न क्षोभ से कोष्ठ को छोड़कर मल शाखा में आजाते हैं । (२) अग्नि के तीक्ष्ण होने से पिछड़े हुए दोष शाखा में आ जाते हैं । (३) हितकारी वस्तु के अति सेवन से बहुत बढ़े हुए दोष पानी के पूर की भाँति अपने स्थान पर भरकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं । (४) वायु के गतिशील होने से वायु द्वारा दूसरे स्थान पर पहुँच

जाते हैं । वहाँ द्राक्षा आदि में पहुँचकर रोग उत्पन्न करने में विलम्ब करते हैं । क्योंकि निर्यल दोष किसी प्रयल दोष की प्रेरणा के बिना कुपित नहीं होसकते । इसलिये आदेश अर्थात् उचितस्थान पर और उचित काल में ही कुपित होते हैं । वे निर्यल दोष और कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं । बलवान् दोष दूसरे प्रेरक कारण की बात नहीं देखते । द्राक्षाओं से दोष कोष्ट में किस प्रकार जाते हैं यह कहते हैं । दोषों के बढ़ने से, विलयन से सरल, होने से दोष नीचे की ओर जाते हैं, दोष के पकने से, स्रोतों के मुख खुल जाने से, अवरोध हटने से, तथा फँकने वाली वायु के निग्रह अर्थात् वश में करने से वे स्थित दोष कोष्ट में आजाते हैं ।

अज्ञातानामनुत्पत्तौ जातानां विनिवृत्तये ।

रोगाणां यो विधिर्दृष्टः सुखार्थं तं समाचरेत् ॥ ३३ ॥

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ।

ज्ञानाज्ञानविशेषात्तु मार्गामार्गप्रवृत्तयः ॥ ३४ ॥

हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ।

रजोमोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥ ३५ ॥

श्रुतं बुद्धिः स्मृतिर्दाढर्यं धृतिर्हितनिषेधणम् ।

वाग्विबुद्धिः शमा धैर्यमाश्रयन्ति परीक्षकम् ॥ ३६ ॥

लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहतमश्रितम् ।

तन्मूला बहुलाश्चैव रोगाः शारीरमानसाः ॥ ३७ ॥

संक्षेप से सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिये कि रोगों को उत्पन्न न होने देने का जो विधि कहाँ है, तथा उत्पन्न हुए रोगों को हटाने का जो विधि कहाँ है, उसका आचरण, सेवन करें । क्योंकि सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही होती हैं । ज्ञान और अज्ञान के भेद से ही मनुष्य मार्ग या अमार्ग का अनुसरण करने लगता है । परीक्षक विद्वान् परीक्षा करके हितकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, रजो गुण और मोह में फँसे साधारण जन प्रिय पदार्थ ही चाहते हैं ।

श्रुत, बुद्धि, स्मृति इदृता हितकारी वस्तुओं का सेवन, चाणी की शुद्धि, शम, और धैर्य, ये गुण विवेकी पुरुषमें होते हैं । परन्तु मोह और तम से युक्त होने के कारणलौकिक, अविवेकी पुरुष में ये गुण नहीं होते । इसलिये इनको शारीरिक औरमानसिक बहुत प्रकार के रोग होने हैं ।

प्रज्ञापराधाद्यहितानर्थान् पञ्च निषेवते ।

संधारयति वेगांश्च सेवते साहस्रानि च ॥ ३८ ॥

तदात्मसुखसंज्ञेषु भावेष्वद्वौऽनुरज्यते ।

रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ह्यमलीकृते ॥ ३९ ॥

न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयोजयेत् ।

परीक्ष्य हितमश्रीयाद्देहो ह्याहारसंभवः ॥ ४० ॥

आहारस्य विधावष्टौ विरोधा हेतुसंज्ञकाः ।

शुभाशुभसमुत्पत्तौ तान् परीक्ष्योपयोजयेत् ॥ ४१ ॥

परिहार्याण्यपथ्यानि सदा परिहरन्नरः ।

भवत्यनृणतां प्राप्तः साधूनामिह पण्डितः ॥ ४२ ॥

यत्तु रोगसमुत्थानमशक्यमिह केनचित् ।

परिहर्तुं, न तत्प्राप्य शोचितव्यं मनीषिणा ॥ ४३ ॥

अज्ञानी मनुष्य बुद्धि के दोष से पञ्चेन्द्रियों के अहित शब्द, स्वर्गादि विषयों का सेवन करता, मल मूत्रादि के वेगों को रोकता, साहस के कामों को करता, प्रारम्भ में सुखदायक और परिणाम में दुःखदायक कामों को करता है इसलिये दुःख उठाता है । परन्तु ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा बुद्धि के स्वच्छ होने से इन कामों में नहीं फँसता, अतः सुखी रहता है । राग अर्थात् आसक्ति से (जानने हुए भी भोजन अहितकर है, फिर भी लालच से) या अज्ञान से भोजन को नहीं खाना चाहिये, परीक्षा करके ज्ञानपूर्वक हितकारी अन्न को ही खाना चाहिये । क्योंकि शरीर आहार से उत्पन्न होता है । भोजन की शुभ-अशुभ परीक्षा के लिये आठ प्रकार की परीक्षा है । भोजन की इन आठ विशेष-

पताओं से परीक्षा करके भोजन करना चाहिये । जिन अपथ्यों से मनुष्य बच सकता हो उनसे बचने का सदा यत्न करना चाहिये । इस प्रकार करने से पुरुष अपराधरहित होता है और साधु पुरुषों में बुद्धिमान् गिना जाता है । क्योंकि प्रारब्ध से उत्पन्न व्याधि को साधु पुरुष पुरा नहीं मानते । जो रोग प्रारब्ध के बलवान् होने से उत्पन्न होता है वह याद चिकित्सा कार्य के लिये असाध्य भी हो तो भी बुद्धिमान् मनुष्य को शोक, चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । आहारसंभवं वस्तु रोगाश्चाहारसंभवाः ।

हिताहितविशेषाश्च विशेषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥

सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसत्त्वयोः ।

विशेषो रोगसङ्घाश्च धातुजा ये पृथक् पृथक् ॥ ४५ ॥

तेषां चैव प्रशमनं कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च ।

दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेव च ॥ ४६ ॥

ग्राह्याद्योर्विशेषश्च स्वस्थानुरहितं च यत् ।

विविधाशितपीतीये तत्सर्वं संप्रकाशितम् ॥ ४७ ॥

यह शरीर आहार से उत्पन्न होता है, रोग भी आहार से उत्पन्न होते हैं । हित और अहित की विशेषता ही सुख दुःख में कारण है । दुःखों के सहन करने का न सहन कर सकने में देह, सत्व आदि विशेषतायें धातु-जन्य पृथक् २ रोग, इनकी चिकित्सा, दोष जिस प्रकार से कोष्ठ से शाखा में जाकर कुपित होते हैं और शाखाओं से जिस प्रकार कोष्ठ में आते हैं, विद्वान् और अविद्वान् की भिन्नता, स्वस्थ और रोगी के लिये जो कुछ हितकारी है, यह सब 'विविधाशितपीतीय' अध्याय में कह दिया ।

श्लोकाभिधेयं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽन्नपानचतुष्टये

विभिधाशितपीतीये नाम ग्राह्याविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २८ ॥

समाप्तमिदं सप्तममन्नपानचतुष्टयम् ।

एकोनविंशोऽध्यायः ।

अथातो दशप्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब आगे 'प्राणायतनीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः ।

शङ्खौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम् ॥ ३ ॥

तानीन्द्रियाणि विज्ञानं चेतनाहेतुसामयम् ।

जानीते यः स चै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते इति ॥ ४ ॥

प्राण जिन स्थानों पर आश्रित हैं वे दस स्थान हैं । यथा (१-२) शंख-प्रदेश (कनपटी टेंपुल रिजिन) दो, (३-५) तीन मर्म हृदय, यस्ति और गिर, (६) कण्ठ, (७) रक्त, (८) शुक्र, External secretion of testes अण्डों का वहिःस्राव), (९) भोज (अण्डों का अन्तः स्राव) और (१०) गुदा ये दस प्राणों के स्थान हैं ।

इन दस स्थानों को, इन्द्रियों (आध्यात्मिक), चेतनाहेतु (ब्रह्मा) और रोगों के कारण, लक्षण और ओषधि-चिकित्सा को जो विद्वान् जानता है, वही 'प्राणाभिसर' कहलाता है ।

द्विविधास्तु खलु भिषजो भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामेकेऽभिसरा हन्तारो रोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हन्तारः प्राणानामिति ॥ ५ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच-भगवन् ! ते कथमस्माभिर्वेदितव्या भवेयुरिति ॥ ६ ॥

भगवानुवाच-य इमे कुलीनाः पर्यवदातश्रुताः परिच्छिष्टकर्माणो दक्षाः शुचयो जितहस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः सर्वेन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिज्ञाः प्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाणाम्; तथाविधा हि केवले शरीरज्ञाने शरीराभिनिर्वृत्तिज्ञान

प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंशयाः, सुखसाध्यकृच्छ्रसाध्ययाध्यप्रत्या-
ख्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदनोपशयविशेषविज्ञाने
व्यपगतसन्देहाः, त्रिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्य ससंप्रह्वयाकरणस्य सत्रिवि-
धौपधग्रामस्य प्रवक्तारः, पञ्चविंशतश्च मूलफलानां चतुर्णां च
स्नेहानां पञ्चानां च लवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च क्षीराणां
क्षीरत्वगृन्नाणां च पण्णां शिरोविरोचनादेश्च पञ्चकर्माश्रयस्यौपध-
गणस्याष्टविंशतेश्च यवामूनां द्वात्रिंशच्च चूर्णप्रदेहानां पण्णां च विरे-
चनशतानां पञ्चानां च कपायशतानां, स्वस्थवृत्तावपि च भोजनपान-
नियमस्थानचक्रमणशय्यासनमात्राद्रव्याञ्जनधूमनावनाभ्यञ्जनपरि-
मार्जनवेगविधारणाविधारणव्यायामसाल्प्येन्द्रियपरीक्षोपक्रमसद्वृत्त-
कुशलाः; चतुष्पादोपगृहीते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सत्रिप-
र्यपणे सवातकलाकलज्ञाने व्यपगतसन्देहाः, चतुर्विधस्य च स्नेहस्य
चतुर्विंशत्युपनयस्योपकल्पनीयस्य चतुःषष्टिपर्यन्तस्य व्यवस्थापयितारो
बहुविधानामुक्तानां च स्नेहस्नेहवन्मयविरेच्यौपधोपचाराणां च
कुशलाः; शिरोरोगादेश्च दोषांशविकल्पजस्य व्याधिसंप्रह्वस्य सक्षय-
पिडकाविद्रुधेस्त्रयाणां च शोफानां बहुविधशोफानुबन्धानामष्टाचत्वारिं-
शतश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशदुत्तरस्य च नानात्मजस्य व्या-
धिशतस्य तथा विगर्हितातिस्थूलातिकृशानां च सहेतुलक्षणोपक्रम-
माणां स्वप्नस्य च हिताहितस्यास्वप्नातिस्वप्नस्य च सहेतूपक्रमस्य
पण्णां च लङ्घनादीनामुपक्रमाणां सन्तर्पणापतर्पणजानां च रोगाणां
स्वरूपप्रशमनानां च शोणितजानां च व्याधीनां मदमूर्च्छायसंन्या-
सानां च सकारणरूपौपधानां कुशलाः; कुशलाश्चाहारविधिविनि-
श्चयस्य प्रकृत्या च हिताहितानामाहारविकाराणामभ्यसंप्रह्वस्यास-
वानां च चतुरशीतेः द्रव्यगुणविनिश्चयस्य रसानुरससंश्रयस्य सवि-
कल्पकवैरोधिकस्य द्वादशवर्गाश्रयस्य चात्रपानस्य सगुणप्रभावस्य
सातुपानगुणस्य नवविधस्यार्थसंप्रह्वस्याहारगतेश्च हिताहितोपयोग-

विशेषात्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां च रोगाणामौषध-
संग्रहाणां च दशानां च प्राणायतनानां च चक्षुषामोर्ध्वदशमध्या-
लीये त्रिशत्तमाध्याये तत्र च कृत्स्नस्य तत्रोद्देशलक्षणस्य तन्त्रस्य च
ग्रहणधारणविज्ञानप्रयोगकर्मकार्यकालकर्तृकरणकुशलाकुशलाश्र-
स्मृतिमतिशास्त्रसंयुक्तियुक्तिज्ञानस्यात्मनः शीलगुणैर्विस्मृतादेनेन च
संपादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य मातृपितृभ्रातृवन्बुधदेवं युक्ता^१
भवन्त्यभिवेश ! प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाणामिति ॥ ७ ॥

वैद्यों के लक्षण—हे अभिवेश ! वैद्य दो प्रकार के होते हैं । एक,
'प्राणाभिसर' प्राणों को लाने वाले और रोगों का नाश करने वाले ।
दूसरे 'रोगाभिसर' रोगों को लाने वाले और प्राणों का नाश करने वाले ।

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अभिवेश बोले—हम
इन दोनों प्रकार के वैद्यों को किस प्रकार से किन २ लक्षणों में जान
सकते हैं ।

भगवान् आत्रेय ने कहा कि जो कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों,
जिनकी बुद्धि व ग्राह्यज्ञान निर्मल हो, जिन्होंने क्रियान्कर्म देखा हो, जो अनु-
भवी, चतुर, सदाचारी, अभ्यन्त हाथ वाले (शास्त्र चलाते हैं जिनको संग्रह
न हो, कुशल हाथ वाले) जितेन्द्रिय, सर्व सामग्री में सम्पन्न, आंग, कान
आदि सब इन्द्रियों में युक्त, जो कि शरीर की निरोगस्थिति को भली प्रकार
जानते हैं, उत्तम चूत व परिणाम को भली प्रकार जानने वाले हों वे वैद्य
प्राणरक्षक एवं रोगनाशक होते हैं । इस प्रकार से वैद्य सम्पूर्ण शरीर के
ज्ञान से, वायु और शोणित के संयोग में शरीर-किस प्रकार घनता है इसको
जान, शरीरस्थान में कहे सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति विकृति ज्ञान
को बिना सन्देह के समझते हों, सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्य वा असाध्य
इन चार प्रकार के रोगों के कारण, पूर्वस्व, लक्षण, वेदना, अनुकूल,
आहार विहार भली प्रकार जानते हों, सम्पूर्ण आयुर्वेद के सूत्र रूप जो

१. 'बन्धुवदेवमुक्ता' इति पाठः ॥

त्रिविध सूत्र हेतु, लिंग, लक्षण और औषध ज्ञान है इसको सामान्य और विशेष रूप से इनके संक्षेप और विस्तार को, तथा तीन प्रकार की औषध दैव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय, सत्वायजय समूह को कहना जाननेवाले, १६ प्रकार की मूलिनी ओषधियों को, १९ प्रकार की फलवर्ग की ओषधियों को, चार प्रकार के स्नेहों, पांच प्रकार के नमक, आठ प्रकार के मूत्र, आठ प्रकार के दूध, छः प्रकार के दूधिया त्वचा वाले वृक्षों को, शिरोविरेचनादि पांचकर्मों के औषध समूहों को, अष्टाईस प्रकार की यवा-गुओं को, ३२ प्रकार के चूर्ण या प्रदेहों को, छः सौ विरेचन, पांच सौ कपाय, मनुष्यों की प्रकृति स्वस्थ रहे इसके लिये भोजन, पान, के नियम, स्थान, चलना, फिरना, सोना, बैठना, मात्रा, द्रव्य, अंजन, धूमपान, नस्य, अभ्यंजन, स्नान, वेगों को न रोकना, व्यायाम, सात्म्य, इन्द्रियपरीक्षा उपक्रम, सद्बृत्त में कुशल, इनके नियमों को जानने वाले, चिकित्सा के चारों पाद और सोलह अंगों में सन्देहरहित, तीन प्रकार की वासना, वायु के गुण दोष में सन्देहरहित, चार प्रकार के स्नेह, स्नेह की २४ प्रकार की विचारणा के रस भेद के ६४ प्रकार की योग्य योजना करने में, बहुत प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरेचन औषधियों को यथायोग्य प्रयोग करने में कुशल, शिरोरोगादि रोग, वातादि दोषों की अधिकता या कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को, क्षय, पिडुका, तीन प्रकार की चिद्रधि, शोधजन्य नाना प्रकार के रोगों को, रोगों के ४८ प्रकरण, १४० प्रकार के वात पित्त, कफ रोगों को, निन्दित अतिस्थूल अति कृश पुरुषों की हेतु, लक्षण, चिकित्सा को हितकर अहितकर निद्रा को, अनिद्रा व अतिनिद्रा के कारण और चिकित्सा को, लंघनादि छः प्रकार की चिकित्सा को, सन्तर्पण अपतर्पण से होने वाले रोगों को, उनकी चिकित्सा को जानें, रक्तजन्य रोग, मद, मूर्छा और सन्यास के कारण, लक्षण और चिकित्सा में कुशल, आहार विधि में कुशल, स्वभावतः पथ्यापथ्य आहार व संस्कार से होने वाले परिवर्तन, चौरासी (८४) प्रकार के आसव, रस व

अनुरसात्मक द्रव्य गुण निश्चय, विकल्प, अन्नपान के वारह वर्ग, गुण, प्रभाव, अनुपान गुण ('चरः शरीरावयवा', इसप्रकरण में कहे गुणनिश्चयात्मक विषय), अन्नपानादि से, रसादि धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पथ्यापथ्य, आहार के हितकारी फल, वातादि दोष के प्रकुपित होने से उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, प्राणायतनों के दस स्थान, इन सब विषयों में तथा अगले 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में जो कुछ कहेंगे, उस सब में निपुण, आयुर्वेद के उद्देश, लक्षण को जानने वाले हों, एवं आयुर्वेद शास्त्र के ग्रहण करने, ग्रहण किये हुए को धारण करने और अर्थ से जानने, प्रयोग, चिकित्सा-प्रयोग, अनेक प्रकार से चिकित्सा करने, कार्य-धातुओं के समान करने, काल, क्रियाकाल कर्त्ता, भिषक्, करण औषध में कुशल, तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, शास्त्रयोजना और तर्कज्ञान में समर्थ, अपने शील, स्वभावरूपी गुणों से, सब प्राणी मात्र में मन, आत्मा द्वारा, माता, पिता भाई बन्धु, आदि के समान मैत्री भाव रखने में कुशल होते हैं, स्नेह का व्यवहार करते हैं, हे अग्निवेश ! इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं, वे 'प्राणाभिसर' अर्थात् प्राणरक्षक तथा रोगनाशक होते हैं ।

अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां भिषकल्लघ्वप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकत्यक्तधर्माणो राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्रानि । तेपामिदं विशेषविज्ञानं । अत्यर्थं वैद्यवेपेण न्नाघमाना विशिखान्तरमनुचरन्ति कर्मलोभात्, श्रुत्वा च कस्यचिदातुर्यमभितः परिपतन्ति, संश्रवणे चास्यात्मनो वैद्यगुणानुचैर्वदन्ति, यश्चास्य वैद्यः प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषान् मुहुर्मुहुर्ददाहरन्ति, आतुरमित्राणि च प्रहर्षणोपजापोपसेवादिभिरिच्छन्त्यात्मीकर्तुं, स्वस्तेच्छतां चात्मनः ख्यापयन्ति, कर्म चासाद्य मुहुर्मुहुर्वलोकयन्ति दाक्ष्येणाज्ञानमात्मनः प्रच्छादयितुकामाः, व्याधिं चापवर्तयितुमशक्नुवन्तो व्याधितमेदानुपकरणमपचारिकम-

मनात्मवन्तमुद्दिशन्ति, अन्तगतं चैनमभिसमीक्ष्यान्यमाधयन्ति देशमपदेशमात्मनः कृत्वा, प्राकृतजनसन्निपाते चात्मनः कौशल-मकुशलवद्वर्णयन्ति, अधीरवक्ष धैर्यमपवदन्ति धीराणां, विद्वज्जन-सन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति दूरात्, यश्चैषां कश्चित्सूत्रावयवो भवत्युपयुक्तस्तमप्रकृते प्रकृता-न्तरे वा सततमुदाहरन्ति, न चानुयोगमिच्छन्त्यनुयोक्तुं वा, मृत्यो-रिव चानुयोगादुद्विजन्ते न चैषामाचार्यः शिष्यो वा सन्नहाचारी वैवादिको वा कश्चित्सप्रज्ञायत इति ॥ ८ ॥

इनसे विपरीत गुण वाले वैद्य 'रोगाभिसर' अर्थात् रोगों को लानेवाले और प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। ये वैद्य वैद्य के वेश में लोक में काँटे के समान दुःखदायी, अन्यथा करने वाले, द्रोह करने वाले, धर्म का त्याग करके, राजाओं के आलस्य से ही राष्ट्र में विचरते हैं। इन वैद्यों के विशेष लक्षण ये हैं—ये वैद्य के समान वख धारण करके अपनी प्रशंसा करते हुए रोगी के घर में, गली में चिकित्सा कर्म के लोभ से जाते हैं, किसी रोगी को सुनकर उसको चारों ओर से घेर बैठते हैं, और अपने गुणानुवादों को ऊँचे २ सुनाने लगते हैं। जो पहले वैद्य चिकित्सा कर रहा होता है, उसके दोषों को यार २ कहते हैं। रोगी के मित्रों को खुश करके, चापलूसी, चुगली से, सेवा आदि द्वारा अपना धनाना चाहते हैं। और अपनी इच्छा को थोड़ा मतलाते हैं। चिकित्सा कार्य मिलने पर यार २ इधर उधर देखते हैं। चालाकी से अपने अज्ञान को छिपाने की चेष्टा करते हुए, रोग को अच्छा करने में अशक्त होने पर रोगी को ही उलाहना देने लगते हैं, तुम्हारे पास साधन नहीं, सेवक नहीं, पथ्य नहीं रखते। मरता हुआ देखकर यहाना करके दूसरे देश में चले जाते हैं। भोले भाले आदमी को देखकर अपनी कुशलता को मूर्ख पुरुष की भाँति विरुद्ध वचनों द्वारा प्रकट करते हैं। धीर पुरुषों के सामने अधीर की भाँति जोर २ से अपना धैर्य कहने लगते हैं। विद्वान् मनुष्यों को देखकर

हुम दवाकर ऐसे भाग जाते हैं, जिस प्रकार की भयंकर भय की आशंका से जंगल के रास्ते को दूर से ही छोड़ देते हैं। इन लोगों को जो ज़रासा भी आयुर्वेद चिकित्सा का सूत्र मिल जाता है, तो उसीको वेसमय या बिना मतलब के (प्रसंग के बिना ही) बार २ बोलने लगते हैं। ये न तो स्वयं किसी से कुछ पछते हैं और न यह चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे। वे प्रश्न के पछने से मृत्यु के समान डर कर भागते हैं। न तो कोई इनका आचार्य, न कोई शिष्य और न कोई सहाध्यायी होता है।

भिषक्कृद्वाप्रविश्यैव व्याधितांस्तर्कयन्ति ते ।

वीतंसमिव संश्रित्य वने शाकुन्तिको द्विजान् ॥ ९ ॥

श्रुतदृष्टिक्रियाकालमात्राज्ञानवद्विष्कृताः ।

वर्जनीया हि ते मृत्योश्चरन्त्यनुचरा भुवि ॥ १० ॥

वृत्तिहेतोर्भिषङ्मानपूर्णान् मूर्खविशारदान् ।

वर्जयेदातुरो विद्वान् सर्पास्ते पीतमारुताः ॥ ११ ॥

ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः ।

जितहस्ता जितात्मानस्तोभ्यो नित्यं कृतं नमः ॥ १२ ॥

वेरोगी को देखकर वैद्य का वेश पहिर कर रोगी के घर में घुस जाते हैं ये जंगल में पहुंचे चिड़ियां की तरह पक्षियों को जाल में फँसाने वाले होते हैं। इनकी शास्त्रश्रवण, कर्मदर्शन, चिकित्सा और काल, मात्रा शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। ये मृत्यु के नौकर होकर पृथ्वी पर विचरते हैं, इसलिये इनका छोड़ देना चाहिये। जीविका प्राप्त करने के लिये वैद्य बने हुए, पूरे मूर्खों को, बुद्धिमान् रोगी छोड़ देवे। क्योंकि वे वायु पिये हुए सर्प के समान हैं। जो वैद्य शास्त्रज्ञानी, कर्म में दक्ष, पवित्र, कर्मकुशल, जितहस्त, संयमी, ऐसे प्राणामिसर वैद्यों को नित्य प्रति नमस्कार है।

तत्र श्लोकः । दश प्राणायतनिके श्लोकस्यानार्थसंग्रहः ।

द्विविधा भिषजश्चोक्ताः प्राणस्यायतनानि च ॥ १३ ॥

इस दश प्राणायतनीय अध्यायमें सम्पूर्ण सूत्रस्थान की संक्षिप्त सूची, दो प्रकार के वैद्य, शरीर के दस प्राणायतन ये विषय प्रतिपादन कर दिये हैं ।

अत्यग्निवेशकृते तन्मे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने दशप्राणायतनीयो

नामकेनविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २६ ॥

त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातोऽर्थे दशमहामूलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर 'अर्थ' में दश महामूलीय' नामक अध्याय का चर्चन करते हैं । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

अर्थे दश महामूलाः समासत्ता महाफलाः ।

महार्थश्च हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः ॥ ३ ॥

हृदय जिनका मूलस्थान है ऐसी महान् कार्य करने वाली दस धमनीयां हृदय में आश्रित हैं । 'महान्' और 'अर्थ' ये हृदय के ही नामान्तर हैं ।

पठङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपथ्यकम् ।

आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् ॥ ४ ॥

प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेपां हृदयमिष्यते ।

गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकैः ॥ ५ ॥

नस्योपघातान्मूर्च्छायं भेदान्मरणमृच्छति ।

यद्वि तत्स्पर्शविज्ञानं धारि तच्च संश्रितम् ॥ ६ ॥

तत्स्पर्शयोजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः ।

हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः ॥ ७ ॥

छः अंगों वाला शरीर (दो हाथ, दो पांव, शिर और म्रिवा एवं कटि का मध्य भाग), विज्ञान (निश्चयात्मक बुद्धि), पांच ज्ञानेन्द्रियां

तथा इन इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श आदि विषय, सुख दुःख आदि गुण युक्त आत्मा, मन, चिन्मय (मन के विषय) ये सब हृदय में आश्रित हैं। यहाँ पर यह संशय हो सकता है कि हृदय तो दो अंगुल मात्र है, इस में छः अंगों वाला शरीर किस प्रकार समा सकता है। इन्द्रियाँ अपने आश्रितों में स्थित हैं, विषय बाह्य द्रव्यों में आश्रित हैं। आत्मा व्यापक होने से अनाश्रित है, इसके गुण आत्मा में ही रहेंगे मन भी अनाश्रित है, ध्येय आदि हृदय में नहीं रहते। इस सन्देह का उत्तर देते हैं कि हृदय में ये भाव (पदार्थ) कार्य-कारण सम्बन्ध में अविरोध रूप में रहते हैं। इनमें आधार-आधेय-सम्बन्ध नहीं, परन्तु आश्रय-आश्रयि, अथवा अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है। जिस प्रकार छप्पर को ढाँपने के आधार काष्ठ और आगारकर्णिका अर्थात् घर को ढाँपने के लिये घीच २ में रखी कड़ी, होती है उसी प्रकार इनका सम्बन्ध है। इस हृदय को उपघात (चोट) लगने से मूर्छा होजाती है और हृदय के विदीर्ण होने से मनुष्य मर जाता है। हृदय के नाश होने से हृदय में आश्रित संसारी आत्मा भी नष्ट होजाता है। स्पर्श को जो जानता है या जिसके कारण स्पर्श ज्ञान होता है वही 'धारी' शरीर इन्द्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग (शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्) ये सब हृदय में आश्रित हैं। यह हृदय परम (श्रेष्ठ) भोज का स्थान है, चैतन्य विषयों में फैले हुए मन का इसी हृदय में संग्रह होता है। विषयों में गये हुए इसी मनको हृदय में रोकने से योगी बनते हैं और योग मोक्ष का साधन (योगो मोक्षप्रवर्त्तकः) है। इसलिये हृदय को महत् और इन शब्दों से चिकित्सक कहते हैं।

तेन मूलेन सहता महामूला मता दश ।

श्रीजोवहाः शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥

येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः ।

यहते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ ९ ॥

यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्गर्भरसाद्रसः ।

संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ १० ॥

यस्य नाशात् नाशोऽस्ति धारि यद्धृदयाश्रितम् ।

यः शरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ ११ ॥

तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीव महाफलाः ।

धमानाद्धमन्यः स्रवणात् स्रोतांसि सरणात्सिराः ॥ १२ ॥

इस हृदय से महामूल वाली (जिनका प्रभावस्थान वड़ा है, ऐसी) दस ओजवाहक धमनियां निकल कर इस सम्पूर्ण शरीर में फैलती हैं । जिस ओज के पुष्ट होने पर सब प्राणी जीते हैं, जिस ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, जो ओज शुक्र-रक्त संयोग से बने गर्भ में सारभूत है, और जो शुक्र रक्त के संयोग से बने कलल रूप में रसरूप सार है, जो ओज हृदय के बगने पर स्पष्ट होकर हृदयमें रहता है, जिस ओज के नष्ट होने पर (धातुओं का क्षय न होने पर भी) मृत्यु निश्चित है, जो कि प्राणों को धारण करने में मुख्य है, जिस ओज में प्राण आश्रित हैं उस ओज को लेजाने वाली, ओजोवहा, महाफला दस धमनियां हृदय का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से फलती हैं । वे हृदय में दस होती हुई भी शरीर में प्रतान भेदों या से असंख्य बन जाती हैं ।

पूरण अर्थात् वाह्य रस द्वारा भरने से (स्पन्दन होने से), धमनीयां; छत्रण अर्थात् रस, पोष्य वस्तु का स्रवण होने से 'स्रोतस्' और दूसरे देश या स्थान में जाने से 'सिरा' कहलाती हैं ।

तन्महत्ता महामूलास्तधौजः परिरक्षता ।

परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः ॥ १३ ॥

हृद्यं यत्स्याद्यदौजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम् ।

तत्तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ १४ ॥

हृदय स्थित मन की रक्षा में कारण छः अंगों वाले शरीर, बुद्धि आदि

का हृदय स्थान है । ओजोवहा धमनीयां भी इसी हृदय में निकलती हैं, यही हृदय इनका मूल है । इसलिये आज की रक्षा करने के लिये मानसिक दुःखों के कारणोंसे विशेष रूप से वचना चाहिये । जो वस्तु हृदय और आज के लिये हितकारी हो, एवं मनोबहा आदि श्रोतों को निर्मूल करनेवाली हो और शान्ति तथा तत्त्वज्ञान इनको प्रत्यक्षपूर्वक सेवन करना चाहिये ।

अथ त्वत्वेकं प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतममेकं बलवर्धनानामेकं बृंहणानामेकं नन्दनानामेकं हर्षणानामेकमयनानामिति । तत्राहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतमं, वीर्यं बलवर्धनानां, विद्या बृंहणानां, इन्द्रियजयो नन्दनानां, तत्त्वावबोधो हर्षणानां, ब्रह्मचर्यमयनानामित्यायुर्वेदविदो मन्यन्ते ॥ १५ ॥

सेवन करने योग्य वस्तुएं कहते हैं—प्राणों को बढ़ाने के लिये सबसे उत्कृष्ट वस्तु एक ही है (दूसरा नहीं), बल को बढ़ाने में एक, पृष्य वस्तुओं में उत्कृष्टतम, श्रेय, समृद्धिकारक, हर्षोत्पादक, मोक्षदायक, सबसे श्रेष्ठ वस्तु एक २ ही है । जैसे प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने के लिये अहिंसा सबसे उत्कृष्ट है, बल वर्धकों में वीर्य, बृंहण वस्तुओं में विद्या, श्रेयस्कर वस्तुओं में इन्द्रियों का संयम, हर्षोत्पादक वस्तुओं में तत्त्वज्ञान और मोक्षदायक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा आयुर्वेद विद्वान् मानते हैं ।

तत्रायुर्वेदविदस्तन्त्रस्थानाध्यायप्रश्नानां पृथक्त्वेन वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशश्च प्रवक्तारो मन्तव्याः ॥ ६ ॥

अत्राह—कथं तन्त्रादीनि वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशश्चेत्युक्तानि भवन्तीति । अत्रोच्यते—तन्त्रमार्थं कात्स्न्येन यथान्नायमुच्यमानं वाक्यशो भवत्युक्तम् । बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्वं चाग्निभ्यांस-समास-प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-निगमन-युक्ताभिस्त्रिविधशिष्यबुद्धि-गम्याभिरुच्यमानं वाक्यार्थशो भवत्युक्तम् । तन्त्रनियतानामर्थ-दुर्गाराणां पुनर्विभावनैरुक्तमर्थावयवशो भवत्युक्तम् ॥ १७ ॥

जो पुरूप आयुर्वेद के ग्रन्थ, उनके स्थान, प्रसंग, अध्याय, प्रश्नउनके अवान्तर विषय, वाक्यार्थों और अर्थावयवों का निरूपण कर सकते हैं, उनको आयुर्वेद का ज्ञाता मानना चाहिये । आयुर्वेद के ग्रन्थ में वाक्य, अर्थ और अर्थावयव किस प्रकार से कहे जाते हैं ? यह कहते हैं, ऋषिभूत तन्त्र को 'अर्थ' से 'इति' पर्यन्त समस्त ग्रन्थ को पाठकम से पढ़ना वाक्यार्थ होता है । अर्थतत्त्व को बुद्धि से भली प्रकार समझ कर वाणी द्वारा व्यास अर्थात् विभाग, समास, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण (दृष्टान्त), उपनय^१, निगमन^२, तीनों प्रकार (उत्तम मध्यम और अधमकोटि) के शिष्य जिस युक्ति से समझ सकें इस प्रकार से कहना वाक्यार्थज्ञाः निरूपण कहा जाता है । तन्त्र में आये हुए कठिन अर्थों को पुनः २ व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना यह 'अर्थावयवज्ञाः निरूपण' होता है ।

तत्र चेतप्रष्टारः स्युः—चतुर्णामृक्सामयजुश्चर्ववेदानां कं वेदमुप-
दिशन्त्यायुर्वेदविदः, किमायुः, कस्मादायुर्वेदः, किं चायमायुर्वेदः
शाश्वतोऽशाश्वतश्च । कति कानि चास्याङ्गानि, कैश्चायमध्येतव्यः
किमर्थं चेति ॥ १८ ॥

तत्र भिषजा घृष्टेनैवं चतुर्णामृक्सामयजुश्चर्ववेदानामात्मनोऽथ-
र्ववेदे भक्तिरादेश्या । वेदोलाथर्वणः स्वस्थयनवलिमङ्गलहोमनियमप्रा-
यश्चित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रहाधिकित्सां प्राह, चिकित्सा चायुषो
हितायोपदिश्यते ॥ १९ ॥

वेदं चोपदिश्यायुर्वाच्यं; तत्रायुश्चेतनानुवृत्तिर्जीवितमनुबन्धो
धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ २० ॥

तत्राऽऽयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः । कथमिति चेदुच्यते—स्वलक्षणतः
सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च । यतश्चायुष्याख्यता-
युष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽप्यायुर्वेदः ॥ २१ ॥

१. सिद्धान्तोपपादितस्य साधनधर्मस्य साध्ये पुनः कथनमुपनयः ।

२. हेतुसाधितसाध्यधर्मकथनं निगमनम् ॥

तत्रायुष्यायनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्मणि केवलेनोपदे-
क्ष्यन्ते तन्त्रेण ॥ २२ ॥

यदि कोई पढ़े कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों में से किस वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का कौन से वेद के साथ सम्बन्ध है? आयु क्या है? आयुर्वेद किस लिये है? आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद प्रादवत (नित्य) है या अशादवत (अनित्य)? इस आयुर्वेद के किनने और कौन २ में अंग है? आयुर्वेद किन को पढ़ना चाहिये? और इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? वैद्य से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वैद्य को ऋग, यजुः, अथर्व और साम इन चारों वेदों में से अथर्व वेद में ही अपनी भक्ति (श्रद्धा) बतलानी चाहिये। क्योंकि अथर्ववेद ने स्वस्ति-अयन, पलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, वा उपवासादि द्वारा रोग की चिकित्सा कहा है। चिकित्सा आयु की मंगल कामना से कही जाती है आयुर्वेद यह आयुर्वेद का एक भाग है। वेद सम्बन्धी विवेचन करने के पीछे ही आयुसम्बन्धी विवेचन किया जाता है। चैतन्यपरम्परा, जीवित, अनुबन्धन, धारि ये आयु शब्द के समानार्थवाची हैं। आयुर्वेद किस लिये कहते हैं इसका उत्तर अपने लक्षण से, सुख दुःख, हितकारी अहितकारी, प्रमाण अप्रमाण एवं आयुवर्द्धक और आयुक्षयकारक द्रव्यों के गुण कर्म सम्पूर्ण रूपमें कहे जाते हैं, इस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं।

तत्रायुरुक्तं स्वलक्षणतो यथावदिहैव । तत्र शारीरमानसाभ्यां
रोगाभ्यामनभिद्रुतस्यानभिभूतस्य च विशेषेण यौवनवतः समर्थानु-
गतवलयवीर्यशःपौरुषपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थवलस-
मुदाये वर्तमानस्य परमर्धिरुचिरविविधोपभोगस्य समृद्धसर्वारम्भस्य
यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुच्यते, असुखमतो विपर्ययेण । हितैपिणः
पुनर्भूतानां परस्तादुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्ष्यकारिणो-
ऽप्रमत्तस्य त्रिवर्ग परस्परैणानुपहतमुपसेवमानस्य पूजार्हसंपूजकस्य

ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागरोपेर्ष्यामदमान-
वेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्याध्यात्मविद-
स्तपरस्य लोकमिमं चामुं चापेक्षमाणस्य स्मृतिमतो हितमायुरु-
च्यते । अहितमतो विपर्ययेण ॥ २३ ॥

आयु का लक्षण (चैननानुवृत्ति चेतनपरम्परा०) इस स्थान पर कह
दिया है । जिस मनुष्य को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का रोग
नहीं, शरीर में तारुण्य भरा है, शरीर में शक्ति, बल, धैर्य और पौरुष,
पराक्रम है, ज्ञान, बुद्धि, इन्द्रिय और विषय बलवान् हैं, सम्पत्ति, प्रिय
और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ अनुकूल हों, सब कार्यों में जिसको
सफलता मिलती हो, स्वेच्छापूर्वक आहार-विहार करने योग्य, जो
मनुष्य हो उसकी आयु सुखमय समझनी चाहिये । इसके विरुद्ध दुःखमय
समझना । जो मनुष्य सब प्राणियों का कल्याण चाहता हो, जो दूसरे
के धन की इच्छा नहीं करता, सत्यवादी, शान्तमन (संतोषी),
विचार कर कार्य करने वाला, उद्यमी, दूसरे को कष्ट न पहुँचाये,
इस प्रकार से जो धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है, पूजा के योग्य
पुरुषों का जो पूजन करता है, ज्ञान, विज्ञान, उपशम शील-स्वभाव का,
मृद पुरुषों का सत्संग (सेवा) करने वाला, राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान
के वेगों को दमन करनेवाला, निरन्तर नाना प्रकार के दान देने वाला, तप,
ज्ञान में रत एवं सदा शान्त चित्त रहने वाला, आत्मा के चिन्तन में दत्त
चित्त, दृढ़ लोक परलोक दोनों का ध्यान रखने वाला, उत्तम स्मरण शक्ति
वाला जो पुरुष होता है, उसकी आयु हितकारी होती है ।

प्रमाणमायुपस्त्वर्थेन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादीनां विकृतिलक्षणैरुपल-
भ्यतेऽनिमित्तैः, इदमस्मात्तृणान्मुहूर्तादिवसात् त्रिपञ्चसप्तदशाद्वादशा-
ह्यत्पञ्चान्मासात्पणमासात्संवत्सराद्वा स्वभावमापत्स्यत इति । तत्र
स्वभावः, प्रवृत्तेरुपरमो, मरणमनित्यता, निरोध इत्येकोऽर्थः ।
इत्यायुषः प्रमाणमतो विपरीतमप्रमाणम् । अरिष्टाधिकारे देहप्रकृति-

लक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमायुषः प्रमाणमायुर्वेदे ॥ २४ ॥

प्रयोजनं चास्य—स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्र-
शमनं च ॥ २५ ॥

आयु का प्रमाण, इन्द्रियों के विषय (शब्द स्पर्शादि) मन, बुद्धि, चेष्टा आदि के विद्वान् लक्षणों से जाना जाता है । लक्षण को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमुक मनुष्य एक सुहृत् में, एक क्षण में, एक दिन में, तीन दिन में, पांच दिन में, सात दिन में, चारह, पन्द्रह दिनों में मरने, छः मास में, या साल भर में मृत्यु का प्राप्ति होजायेगा । मृत्यु, प्रवृत्ति, उपरम, मरण, अनित्यता, निरोध ये शब्द एकार्थवाची पर्याय हैं यह आयु का प्रमाण है, इसके विपरीत अप्रमाण । अरिष्टाधिकार (इन्द्रियन्याय) में देह, प्रकृति, लक्षण के अधिकार में आयु का प्रमाण भाग कहेंगे ।

सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्स्वभावसंसिद्ध-
लक्षणत्वाद्भावस्वाभावनित्यत्वाच्च । न हि नाभूत्कदाचिदायुषः
सन्तानो बुद्धिसन्तानो वा शाश्वतश्चायुषो वेदिता, अनादि च सुख-
दुःखं सद्रव्यहेतुलक्षणमपरापरयोगान्; एष चार्थसंग्रहो विभाव्यते
आयुर्वेदलक्षणमिति । गुरुलघुशोतोष्णक्षिण्डरूक्षादीनां च द्वन्द्वानां
सामान्यविशेषाभ्यां वृद्धिहासौ, यथोक्तम् । गुरुभिरभ्यन्यमानैर्गुरुणा-
मुपचयो भवत्यपचयो लघूनामंवेतरेषामित्येष भावस्वभावो नित्यः,
स्वलक्षणं च द्रव्याणां पृथिव्यादीनां । सन्ति तु सर्वदागुणाश्च नित्या-
नित्याः । न ह्यायुर्वेदस्याभूत्त्वोत्पत्तिरुपलभ्यते, अन्यत्रावबोधोपदे-
शाभ्याम् । एतद्वै द्वयमधिकृत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येकं । स्वाभाविकं चास्य
लक्षणमकृतकं, चटुक्तमिह चाद्येऽध्याये—यथाऽग्नेरौष्ण्यमपां द्रव-
त्वम् । भावस्वभावनित्यत्वमपि चास्य यथोक्तं गुरुभिरभ्यन्यमा-
नैर्गुरुणामुपचयो भवत्यपचयो लघूनामित्येवमादि ॥ २६ ॥

यह आयुर्वेद नित्य है, ऐसा माना जाता है । इसके तीन हेतु हैं—

उसके तीन हेतु हैं १. अनादि होने से, २. स्वभाव सिद्ध होने से, ३. पदार्थों के गुण, धर्म नित्य होने से । इसका विस्तार से वर्णन करते हैं । आयुर्वेद में आयुष्य का प्रतिपादन किया है और सर्वदा ही आयु की परम्परा सन्तान-न्याय से चली आरही है (बिना आयु के कोई नहीं हुआ) । इसी प्रकार बुद्धि की परम्परा भी अनित्य काल से चली आरही है । (एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है इस प्रकार से आयु की परम्परा चल रही है) इसलिये आयुष्यादि प्रतिपाद्य विषय अनादि हैं । इसको प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है । आयुर्वेद उपकरण और आयुष्य उपकार्य है । बिना उपकरण के कार्य नहीं रह सकता । इसी प्रकार बुद्धि के भी अनादि होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी अनादि है । और इस ज्ञान को जानने वाले लोग (जीवात्मा) भी अनादि हैं । दूसरा आरोग्यता या रोग को उत्पन्न करने वाले, अथवा रोग के लक्षण, कारण, चिकित्सा आयुर्वेद में प्रतिपादन किये हैं और वे अनादि हैं । क्योंकि सुख दुःख अनादि काल से चला आ रहा है इसलिये इनको प्राप्त तथा नाश करने के भी उपाय अनादि होने चाहिये । तीसरी जड़, हलका, भारी, ठण्डा, गरम, स्निग्ध, रुक्ष पदार्थों के ये गुण धर्म भी नित्य हैं, इसलिये इन गुण धर्मों को घटाने वाला आयुर्वेद भी नित्य है । पृथिव्यादि पंच महाभूतों के गुण धर्म नित्य हैं, परन्तु इनसे बने पदार्थ अनित्य हैं । इसी प्रकार मिट्टी नित्य और मिट्टी से बना घड़ा अनित्य है । इस प्रकार से मनुष्य-शरीर को बनाने वाले परिणाम नित्य हैं । और इस परिणाम रूप निर्माण क्रिया को यत्नाने वाला आयुर्वेद भी नित्य है । आयुर्वेद का एक समय अस्तित्व नहीं था, उत्पन्न हुआ है ऐसी कहीं पर सुनने में नहीं आता । जहाँ पर भी आयुर्वेद का प्रादुर्भाव लिखा है, वहाँ पर इसका अवबोध या उपदेश रूप से प्रतिपादन किया है कि इन्द्र के उपदेश से भरद्वाज मुनि मृत्यु लोक में आयुर्वेद को लाये यह उपदेश और ब्रह्मा के अन्दर जो ज्ञान का उदय हुआ वही इसकी उत्पत्ति है । आयुर्वेद स्वाभाविक होने

पर भी बनाया हुआ नहीं है । जिस प्रकार घटा सामान्य नित्य होने हुए भी व्यक्ति रूप में अनित्य होता है) । जैसा कि पहले अध्याय में कहा है (हितहितं सुखदुःखं०) । अग्नि में उष्णिमा और पानी में तरलता स्वभाविक है, बनाई हुई नहीं है इसी प्रकार आयुर्वेद भी स्वभाविक है । नाद, अर्थात् स्वभाव के बहुत अर्थात् स्वभाविक होने से भी आयुर्वेद नित्य है । यथा-गुरु पदार्थों के उपसेवन से गुरुता बढ़ती है । और लघु पदार्थों के उपसेवन से शरीर में लघुता बढ़ती है । इसलिये आयुर्वेद भी नित्य है ।

तत्तायुर्वेदस्वाप्तान्यष्टौ । तथा— कायचिकित्सा, शालाक्यं, शल्यापट्टकं, विषगरवैरोधिकप्रशमनं, भूतविद्या, कौमारभृत्यकं, रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥ २७ ॥

इस आयुर्वेद के आठ अंग हैं । (१) काय-चिकित्सा, (२) शालाक्य, (३) शल्यापट्टक, (४) विषगर-वैरोधिकप्रशमन, (५) भूतविद्या, (६) कौमार-भृत्यक, (७) रसायन और (८) वाजीकरण ये आठ अंग हैं ।

स आधेतद्यो ब्राह्मणराजन्यवैश्यैः । तत्रानुप्रदार्थं प्राणिनां ब्राह्मणैरात्मरक्षार्थं राजन्यैर्वृत्त्यर्थं वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्मो-र्थकामपरिग्रहार्थं सर्वैः । तत्र च यद्ध्यात्मविदां धर्मपथन्यापकानां धर्म-प्रकाशकानां वा मातृपितृभ्रातृवन्धुगुरुजनस्य वा विकारप्रशमने प्रय-त्नवान् भवति यथायुर्वेदोक्तमध्यात्ममनुष्यायति वेदयस्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य परो धर्मः । या पुनरौश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्सुगोप-हारनिमित्ता भवत्यर्थावाप्तिरारक्षणं च या च स्वपरिगृहीतानां प्राणि-नानामातुर्यादारजा सोऽस्त्वार्थः । यत्पुनरस्य विद्वद्ब्रह्मण्यराः शरण्यत्वं च या च संमानशुश्रूषा यज्ञेष्टानां विषयाणामारोग्यमाधत्ते सोऽस्य काम इति यथाप्रभ्रमुक्तमशेषेण ॥ २८ ॥

यह आयुर्वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों को पढ़ना

चाहिये । ब्राह्मणों को प्राणियों का भला करने के लिये, क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिये, वैश्यों को वृत्ति अर्थात्, जीविकोपार्जन के लिये पढ़ना चाहिये । अथवा धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थों के उद्देश्य से ही सब को पढ़ना चाहिये । इनमें जो तत्त्वज्ञान को जानने वाले, धर्मसंस्थापक, धर्मोपदेशक, माता, पिता, भाई, यन्त्रु, गुरुजनों के रोगों को दूर करने में प्रयत्नशील होता है और जो पढ़े हुए आयुर्वेद को दूसरों को पढ़ाता है, बतलाता है, बैसा करता है, वह इस का सर्वोत्तम धर्म है । राजाओं या रईसों, सेठों से आरोग्यता प्रदान करने पर जो धन की प्राप्ति होती है, आरामरक्षा होती है, इसी प्रकार अपने आश्रयजीवी नौकर चाकर आदि को रोग मुक्त करता है वह इसका सर्वोत्तम अर्थ है । विद्वान् लोगों द्वारा प्राप्त यथा, कीर्ति, सब लोगों का शरण में आना, आश्रयप्रदाता होना, आदर सत्कार लोगों से प्राप्त होना, प्रिय विषयों में आरोग्यता का प्राप्त होना यह इसका सर्वोत्तम काम है । इस प्रकार से सब प्रश्नों का पूरा उत्तर दे दिया ।

अथ भिपगादित एव भिपजाप्रष्टव्योऽष्टविधं भवति । तद्यथा-
तन्त्रं तन्त्रार्थं स्थानानि स्थानार्थानध्यायानध्यायार्थान् प्रश्नार्थाश्चेति ।
पृष्टेन चैतद्वक्तव्यमशेषेण वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थविषयशश्चेति ॥२९॥

वैद्य परीक्षा के लिये वैद्य से आठ प्रश्न पूछे । यथा तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान, स्थानों के अर्थ, अध्याय और अध्याय के अर्थ, प्रश्न और प्रश्नार्थ । पूछे जाने पर वैद्य को सम्पूर्ण रूप से वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थाविषय रूप से पूर्णतया कहना चाहिये ।

तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्य-
नर्थान्तरम् ॥ ३० ॥

तन्त्रार्थः पुनः स्वलक्षणैरुपदिष्टः, स चार्थः प्रकरणैर्विभाव्यमानो
भूय एव शरीरवृत्तिहेतुव्याधिकर्मकार्यकालकर्तृकरणविधिविनिश्चया-
दशप्रकरणः, तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेक्ष्यन्ते तन्त्रेण ॥ ३१ ॥

इसमें आयुर्वेद, शाखा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण व तन्त्र ये सब एकार्यवाची शब्द हैं। तन्त्र का अर्थ (आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः) अपने लक्षणों से कह दिया। हित-अहित आयुरूप लक्षण है और यह अर्थ प्रकरण भेद से बहुत प्रकार का है। यथा शरीर (पञ्च महाभूतों का समुदायरूप होने से अवयवभादि भेद से बहुत प्रकार का है), वृत्त (आहार अक्षित, पीत, लीढ, खाद्य भेद से), हेतु (असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम), व्याधि (धातुवैषम्य), कर्म (चिकित्सा), कार्य (आरोग्यता), काल (ऋतु भादि), कर्त्ता (भिषक्), करण (भेषज), विधि (उपकल्पना विधान जिसे काल, द्रव्य और व्याधि की अपेक्षा से समझना चाहिये)। इन प्रकरणों से ग्रन्थ सम्पूर्ण रूप से भली प्रकार सुगठित होता है। ये प्रकरण तन्त्र में सम्पूर्ण रूप से कहे जावेंगे।

तन्त्रस्यास्याष्टौ स्थानानि । तद्यथा—श्लोकनिदानविमानशारीरेन्द्रियचिकित्सितकल्पसिद्धिस्थानानि । तत्र त्रिंशदध्यायकं श्लोकस्थानं, अष्टाध्यायकानि निदानविमानशारीरस्थानानि, द्वादशकमिन्द्रियाणां, त्रिंशकं चिकित्सितानां, द्वादशकं कल्पसिद्धिस्थाने इति ॥ ३२ ॥

इस तन्त्र के आठ स्थान हैं यथा—१. सूत्र (श्लोक) स्थान, २. निदान-स्थान, ३. विमानस्थान, ४. शरीरस्थान, ५. इन्द्रियस्थान, ६. चिकित्सास्थान, ७. कल्पस्थान और ८. सिद्धिस्थान । इनमें श्लोकस्थान ३० अध्यायों का, निदान, विमान और शारीरस्थान, आठ २ अध्यायों के, इन्द्रियस्थान बारह का, चिकित्सास्थान तीस का, कल्प और सिद्धिस्थान बारह २ अध्यायों के हैं।

भवन्ति चात्र ।

द्वे त्रिंशके द्वादशकत्रयं च त्रीण्यष्टकान्येषु समाप्तिरुक्ता ।
श्लोकौपधारिष्टविकल्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्ञकेषु ॥ ३३ ॥
स्वे स्वे स्थाने यथास्वे च स्थानार्थ उपदेक्ष्यते ।

सविंशमध्यायशतं शृणु नामक्रममागतम् ॥ ३४ ॥
 दीर्घशीवोऽप्यपामार्गतण्डुलारग्वधादिकौ ।
 पट्विरेकाश्रयश्चेति चतुष्को भेषजाश्रयः ॥ ३५ ॥
 गात्रातस्याशितीयौ च न वेगान्धारणं तथा ।
 इन्द्रियोपक्रमश्चेति चत्वारः स्वास्थ्यवृत्तिकाः ॥ ३६ ॥
 खुश्राकश्च चतुष्पादो महास्तिष्ठैषणस्तथा ।
 सप्त वातकलाख्येन विष्टान्नैर्देशिकान् बुधः ॥ ३७ ॥
 स्नेहनस्वेदनाध्यायाबुभौ यश्रोपकल्पनः ।
 चिकित्साप्राभृतश्चैव सर्वा एवोपकल्पनाः ॥ ३८ ॥
 कियन्तःशिरसीयश्च त्रिशोफाष्टादशदिकौ ।
 रोगाध्यायो महाश्चैव रोगाध्यायचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥
 अष्टौनिन्दितसंख्यातस्तथा लघ्वन्तर्पण्यौ ।
 विधिशोणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजनाः ॥ ४० ॥
 यज्ञःपुरुषसंख्यातो भद्रकाप्यान्नपानिकौ ।
 विविधाशितपीतीयश्चत्वारोऽन्नविनिश्चये ॥ ४१ ॥
 दशप्राणायतनिकस्तथाऽर्थदशमूलिकः ।
 द्वावेतौ प्राणदेहाथौ प्रोक्तौ वैशगुणाश्रयौ ॥ ४२ ॥
 औपधस्त्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः ।
 चतुष्काः पट् क्रमेणोक्ताः सप्तमश्चाज्ञपानिकः ॥ ४३ ॥
 द्वौ चान्यौ संप्रहाध्यायाविति त्रिंशत्कर्मवत् ।
 श्लोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम् ॥ ४४ ॥
 चतुष्काणां महार्थानां स्थानेऽस्मिन् संप्रदः कृतः ।
 श्लोकार्थः संप्रहार्थश्च श्लोकस्थानमतः स्मृतम् ॥ ४५ ॥

इस ग्रन्थ में तीस तीस अध्याय के सूत्र और चिकित्सास्थान हैं। बारह ९ अध्याय के तीन भरिष्ट (इन्द्रिय), कल्प और सिद्धि स्थान, आठ २ अध्याय के निदान, विमान और दारिरी ये तीन स्थान हैं। श्लोक, औपध, भरिष्ट, विकल्प,

सिद्धि, निदान, विमान और आश्रय नामक १२० अध्यायों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। अपने २ स्थान में यथा योग्य स्थानों का उपदेन तत्त्वार्थ सहित कहेंगे। इन १२० अध्याय के क्रम से नाम सुनो।

दीर्घजीवतीय, अपामार्गतण्डुलीय, आरम्यधीय, पटुविरेचनदाता-श्रित्तीय, इन चार अध्यायों में 'औषध चतुष्क' का निरूपण किया है। मात्राश्रित्य, तस्याश्रित्य, नवेगान्धरणीय और इन्द्रियो-पक्रमणीय ये चार स्वास्थ्य-चतुष्क हैं। सुग्राक चतुष्पाद, महाचतु-ष्पाद, त्रिवैपगीय और वातकलाकलीय ये चार निर्देश चतुष्क (कर्त्तव्य अकर्त्तव्य विषयक) हैं। स्नेहन, स्वेदन, उपपन्ननीय और चिकित्साप्राभृतीय ये चार कलनाचतुष्क हैं। कियन्तःशिरसीय, त्रिशोफीय, अष्टौनिन्दित्य लवन-वृंहणीय, सन्तर्पणीय और विविधशोणीतीय ये चार योजना-चतुष्क हैं। यमःपुरुषीय, आग्नेयभद्रकाप्पीय, अन्नपानीय, विविधाशित-पीतीय ये चार अन्नपान-चतुष्क हैं। दश प्राणायतनीय और अष्टौ दशमहा-मूलीय इन पिछले दानों अध्यायों में प्राण, भोज, धमनी और वैद्यों के गुणों का निरूपण किया है। इस प्रकार से इस सूत्रस्थान में औषध चतुष्क, रोगच-तुष्क, अन्नपान-चतुष्क, स्वस्थचतुष्क, निर्देशचतुष्क तथा पहले दो अध्यायों में इन अष्टादश अध्यायों की सूची है। इस प्रकार से सूत्रस्थान के तीस अध्यायों में इन विषयों का वर्णन किया है। जिस प्रकार मनुष्य के सब अंगों में ध्रेष्ट मस्तिष्क है उसी प्रकार से सब ग्रन्थों में यह ग्रन्थ ध्रेष्ट है। इस सूत्र स्थान में उपयोगी चतुष्कों का संग्रह किया है। श्लोक रूप में संग्रह होने के कारण इसको 'श्लोकस्थान' कहते हैं।

उवराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः।

शोषोन्मादनिदाने च स्वादपस्मारिणां च यत् ॥ ४६ ॥

इत्यध्यायाष्टकमिदं निदानस्थानमुच्यते।

उपर निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, शोष निदान, उन्माद निदान और अपस्मार निदान ये आठ अध्याय निदानस्थान में हैं।

रसेषु त्रिविधे कृत्तौ ध्वंसे जनपदस्य च ॥ ४७ ॥

त्रिविधे रोगविज्ञाने स्रोतःस्वपि च वर्तने ।

रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च भिपग्जिते ॥ ४८ ॥

अष्टौ विमानान्युक्तानि मानार्थानि महर्षिणा ।

विमान स्थान में रस, विमान, त्रिविधकुक्षीय, जनपदोद्ध्वंसनीय, त्रिविधरोग विशेषविज्ञानीय, स्रोतोविमान, रोगानीक, व्याधिरूपीय और रोगभिपग्जतीय ये आठ अध्याय हैं ।

कतिधापुरुषीयं च गोत्रेणानुल्यमेव च ॥ ४९ ॥

खुट्टीका महती चैव गर्भावक्रान्तिरुच्यते ।

पुरुषस्य शरीरस्य विचर्यौ द्वौ विनिश्चितौ ॥ ५० ॥

शरीरसंख्या सूत्रं च जातेरष्टममुच्यते ।

इत्युद्दिष्टानि मुनिना शारीराख्यत्रिसूनुना ॥ ५१ ॥

शारीर स्थान में कतिधापुरुषीय, अनुल्यगोत्रीय, खुट्टीकागर्भाव क्रान्ति, पुरुष-विचय, शारीरविचय, शरीरसंख्या और जातिसूत्रीय ये आठ अध्याय हैं ।

वर्णस्वरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परिमर्षणः ।

तथैव चेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एव च ॥ ५२ ॥

कतमानिशरीरीयः पञ्जरूपोऽप्यवाक्शिराः ।

यस्य दयावनिमित्तश्च सद्योमरण एव च ॥ ५३ ॥

अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूर्णवान् ।

द्वादशाध्यायकं स्थानमिन्द्रियाणां प्रकीर्तितम् ॥ ५४ ॥

वर्णस्वरीय, पुष्पितक, परिमर्षणीय, इन्द्रियानीक, पूर्वरूपीय, कतमानि शरीरीय, पञ्जरूपीय, अवाक्शिरसीय, यस्य दयावनिमित्तीय, सद्योमरणीय, अणुज्योतीय और गोमयचूर्णीय ये बारह अध्याय इन्द्रियस्थान में हैं ।

अभयामलकीयं च प्राणकामीयमेव च ।

करप्रचितिकं वेदसमुत्थानं रसायनम् ॥ ५५ ॥

संयोगशरमूलीयमासक्तक्षीरिकं तथा ।
 मापपर्णश्रुतीयं च पुमाञ्जातबलादिकम् ॥ ५६ ॥
 चतुष्कद्वयमप्येतद्ध्यायद्वयमुच्यते ।
 रसायनमिति ज्ञेयं वाजीकरणमेव च ॥ ५७ ॥
 ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः ।
 शोषेन्मादेऽप्यपस्मारक्षतशोफादरारांसाम् ॥ ५८ ॥
 प्रहृणीपाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारिणाम् ।
 छर्दिवीसप्लव्णानां विषमद्यविकारिणाम् ॥ ५९ ॥
 द्वित्रणीयं त्रिमर्मीयमूर्खस्तभिकमेव च ।
 वातरोगे वातरक्ते योनिव्यापदि चैव यत् ॥ ६० ॥
 त्रिंशधिकित्सतान्युक्तवान्यतः कल्पान् परं शृणु ।

जम्बयामलकीय, प्राणकामीय, करप्रचिनीय, आयुर्वेदसमुत्थानीय, संयोगशरमूलीय, आसिक्क्षीरीय, मापपर्ण, पुमाञ्जातबलादिक इति
 भिन्न २ जाट प्रकरणों के दो बन्धाय हैं । इनमें पहिले चार प्रकरणों
 में रसायनाध्याय और दूसरे चार में वाजीकरणाध्याय कहा है । इसके
 पीछे ज्वरचिकित्सा, रक्तचिकित्सा, गुल्मचिकित्सा, प्रमेहचिकित्सा कुष्ठ,
 राजयक्ष्मा, धर्म, वनिसार, वीसर्प, मदात्यय, द्वित्रणीय, उन्माद,
 अपस्मार, क्षतक्षीण, शोथ, उदर, प्रहृणी, पाण्डुरोग, हिष्ठा, श्वास, कास,
 छर्दि, वृण्णा, विमर्मीय, उरुस्तन्म, वातव्याधि, वातरक्त इति प्रकार से कुल
 मिलाकर चिकित्सा स्थान में तीस अध्याय हैं ।

फलजीमूतकेद्रवाकुलरूपो धामार्गवस्य च ॥ ६१ ॥

पञ्चमो वत्सकस्त्योक्तः पष्ठश्च कृतवेधने ।

श्यामात्रिवृतयोः कल्पस्तथैव चतुरङ्गले ॥ ६२ ॥

तिल्वकस्य सुधायाश्च सप्तलाशद्विनीपु च ।

दन्तीद्रवन्त्याः कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते ॥ ६३ ॥

मदनफळकल्प, जीमूतकल्प, इद्रवाकुलरूप, धामार्गवकल्प, वत्सक-

कल्प, कृतवेधनकल्प, दयामात्रिकल्प, महापट्टकल्प, सप्तशाल्खनी-
कल्प, और दन्ती-द्वयन्तीकल्प ये बारह अध्याय कल्पस्थान में हैं ।

कल्पना पञ्चकर्माख्या वस्तिमूत्रा तथैव च ।

स्नेहव्यापदिकी सिद्धिर्नेत्रव्यापदिकी तथा ॥ ५४ ॥

सिद्धिः शोधनयोश्चैव वस्तिरसिद्धिस्तथैव च ।

प्रास्तुती मर्मसंख्याता सिद्धिर्वस्त्याश्रया च या ॥ ६५ ॥

फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिश्चोत्तरसंज्ञिता ।

सिद्धयो द्वादशैवैतास्तन्त्रं चासु समाप्यते ॥ ६६ ॥

सिद्धिस्थान, कल्पसिद्धि, पञ्चकर्माय सिद्धि, वस्तिमूत्रीय सिद्धि,
'स्नेहव्यापदिक सिद्धि, नेत्रव्यापदिक सिद्धि, वमनविरेचन-व्यापत्सिद्धि
वस्तिव्यापदिक सिद्धि, प्रास्तुयोगिकसिद्धि, त्रिमर्माय सिद्धि, वस्ति सिद्धि,
'फलमात्र सिद्धि और उत्तर सिद्धि ये बारह अध्याय सिद्धिस्थान में हैं इस
प्रकार से यह ग्रन्थ समाप्त होता है ।

स्वे स्वे स्थाने तथाऽध्याये चाध्यायार्थः प्रवक्ष्यते ।

तं ब्रूयात्सर्वतः सर्वं यथास्वं ह्यर्थसंग्रहात् ॥ ६७ ॥

प्रत्येक अध्याय में वर्णित विषयों का निरूपण संग्रह रूप से प्रत्येक
अध्याय के अन्त में दे दिया है और जो मुख्य विषय आया है, उसको
स्थान २ पर संक्षिप्त रूप से फिर कह दिया है । इसलिये एक अध्याय
का वर्णन जो यत्र तत्र आया है, वह सब वर्णन उसी एक अध्याय का
समक्षना चाहिये ।

पृच्छा तन्त्राद्यथाम्नायं विधिना प्रश्न उच्यते ।

प्रश्नार्थं युक्तिमांस्तत्र तन्त्रेणैवार्थनिश्चयः ॥ ६८ ॥

निरुक्तं तन्त्रणान्तन्त्रं स्थानमर्थप्रतिष्ठया ।

अधिकृत्यार्थमध्यायनामसंज्ञा त्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥

इति सर्वं यथाप्रश्नमष्टकं संप्रकाशितम् ।

कारत्त्येन चोक्तस्तन्त्रस्य संग्रहः सुविनिश्चितः ॥ ७० ॥

ग्रन्थ के प्रारम्भ करने में सामान्य विरोध रूप से अथवा पूर्वापर-विरोध से रहित जो विचार करना है उसका नाम 'प्रश्न' और विचार पूर्वक किये हुए प्रश्न का शास्त्र के आधार में युक्तिपूर्वक जो निर्णय है उसका नाम 'प्रश्नार्थ' है । जिसमें अनेक विषय एक साथ में एकत्र किये गये हों उसका नाम 'तन्त्र' है । तन्त्र अर्थात् ग्रन्थ में मुख्य २ विषयों में से एक एक भाग को जो पृथक् २ लेकर प्रनिपादन किया है उसका नाम 'अध्याय' है (जैसे—द्वैतजीवतीय, अगमार्गतन्त्रुत्थिय इत्यादि प्रत्येक विषय के अनुक्रम में निर्दिष्ट भाग का नाम अध्याय है) । इस प्रकार तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान न्यायार्थ आदि जो भाग प्रश्न किये उनका उत्तर दे दिया है । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ का संक्षेप है ।

सन्ति पाण्डविकोत्पाताः मंज्ञाभं जनयन्ति ये ।

वर्तकानामिवोत्पाताः सहस्रैवाविभाविताः ॥ ७१ ॥

तत्समत्तान् पूर्वसंज्ञरूपे सर्वत्राष्टकमादिशेत् ।

परावरपरीक्षार्थं तत्र शान्त्रविद्यां बलम् ॥ ७२ ॥

शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यैकदेशिकाः ।

भ्रमन्त्यस्वबलान्त्रे ज्याशब्देनेव वर्तकाः ॥ ७३ ॥

पशुः पशूनां दैर्घ्यात्कश्चिन्मध्ये घृकायते ।

ससत्त्वं घृकामाद्य प्रकृतिं भजते पशुः ॥ ७४ ॥

तद्वदज्ञोऽज्ञमध्यस्थः कश्चिन्मौग्यसंस्थानः ।

स्थापयत्याप्रमात्मानमात्रं त्वासाद्य भिद्यते ॥ ७५ ॥

बभ्रुर्मूढ एवोर्णाभिरचुद्धिरबहुधृतः ।

किं वै वक्ष्यति संज्ञरूपे कुण्डभेदी जडो तथा ॥ ७६ ॥

कुल ऐसे भी मनुष्य हैं जो शास्त्र के थोड़े से भाग को पढ़कर विक्षोभ (मानसिक उद्विग्नता) उत्पन्न करते हैं । सहस्रा उद्धर जिस प्रकार घटेर पक्षी उत्पन्न करने लगते हैं, उसी प्रकार ये अधर्गदित धैर्य भी उत्पन्न किया करते हैं । इसलिये प्रथम जल (वाद्-विवाद में) में

तन्त्र, सन्धार्य आदि आठ प्रश्नों को पूछना चाहिये । अपने से श्रेष्ठ या हीन की परीक्षा करने के लिये यही आठ प्रश्न असली ज्ञात को जानने वालों के बल हैं । थोड़े बल वाले, जिन्होंने ज्ञात का कुछ थोड़ा सा भाग ही देता होता है वे इन प्रश्नों से इस प्रकार से भाग खदे होते हैं जिस प्रकार धनुष की डोरी की टंकार से बटरे भाग जाते हैं । जैसे कोई पशु नियंत्रण पशुओं में अपने को भेड़िया मानकर घोलने लगता है । परन्तु जब कोई बलवान् पशु सामने आजाता है, तब वह पुनः अपने असलीरूप में आजाता है, वह जो होता है वही घन जाता है । इसी प्रकार अपने मुख से प्रशंसा करने वाला मूर्ख मूर्खों में धैर्य अपना पाण्डित्य दिखाने लगता है परन्तु जब कोई पण्डित विद्वान् सामने आकर होता है, तब वह अवुद्धि मूढ़, अयुद्धमत, कुण्डभेदी (दुष्ट-भ्रष्टयोनि), जड़ मूर्ख, वाद-प्रतिवाद में क्या लगेगा ? कुछ भी नहीं । जिस प्रकार मकड़ी के जाल में फंसा फीड़ा कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार यह मूढ़ भी विद्वान् के सामने कुछ नहीं कर सकता ।

सद्वृत्तेर्न विमृष्टीयादिरपगल्पश्रुतैरपि ।

हृन्त्याध्मभाष्टकेनादावितरांस्त्वात्ममानिनः ॥ ७७ ॥

दम्भिनो मुखरा छात्राः प्रभूतावद्धभाषिणः ।

प्रायः, प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः । ७८ ॥

तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थमहङ्गारमनाश्रिताः ।

परन्तु जो निरभिमान सचेत हैं वे यदि थोड़े भी पदे लिखे हों तो भी उनके साथ शिष्टाचार, सम्मानपूर्वक वरतना चाहिये । और जो आभाभिमान हैं उनको इन आठ प्रश्नों से परास्त करना चाहिये । ऐसे पुरुष प्रायः दुम्भी, अपनी मुख से अपनी दलावा करने वाले, मूर्ख, बहुत एवं असम्बद्ध, प्रसंगरहित बोलने वाले होते हैं और जो अच्छे विद्वान् होते हैं वे थोड़ा और उचित प्रसंग में ही बोलते हैं, वे तत्त्वज्ञान का प्रकाश करने के लिये बोलते हैं और आहंकार का आश्रय नहीं लेते हैं ।

स्वल्पाधाराद्मुखरान्मर्पयेत्त विवादिनः ॥ ७९ ॥

परो भूतेष्वनुकोशस्तत्त्वज्ञाने परा दया ।

येषां तेषामसद्वादिनिग्रहे निरता मतिः ॥ ८० ॥

परन्तु जो अपने तत्त्वज्ञान को दिखाने के लिये अहंकार के कारण आये हों, जो थोड़े पढ़े हों, उन मूर्ख आत्मप्रशंसकों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । जिनकी प्राणीमात्र पर कृपा और तत्त्वज्ञान में दया है उनकी असत्वाद के रोकने में सदा मति रहती है । क्योंकि इस प्रकार न करने से असद् वैद्यों को उत्तेजन मिलकर संसार का अपकार होता है । इसलिये इनकी निग्रह करने में सदा तत्पर रहना चाहिये ।

असत्पद्माक्षिणिकार्तिदम्भपारुष्यसाधनाः ।

भवन्त्यनाम्नाः स्वे तन्त्रे प्रायः परविकथकाः ॥ ८१ ॥

तान् कालपाशसदृशान्वर्जयेच्छास्त्रदूषकान् ।

प्रशमज्ञानविज्ञानपूर्णाः सेव्या भिपक्षमाः ॥ ८२ ॥

छोटे (असत्) पक्ष को लेकर विवाद करना, सुझको समय नहीं है, फिर पृथना ऐसा बहाना करने वाले, पृथने पर शिर दुखता है, दाम्भिक, पृथने पर गुस्से या जोर से उत्तर दे और दूसरों की व्यर्थ निन्दा करने वाले अपने तन्त्र में अनभिज्ञ होते हैं । इस प्रकार के शास्त्र को बदनाम करने वालों को मृत्यु के फाँसों के समान दूर से ही छोड़ देना चाहिये । जो शान्त, ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हों ऐसे उत्तम वैद्यों की सेवा करनी चाहिये ।

समग्रं दुःखमायत्तमविज्ञाने द्रव्याश्रयम् ।

सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ ॥

इदमेवमुदाराथमेज्ञानार्थप्रकाशकम् ।

शास्त्रं दृष्टिप्रणष्टानां यथैवादित्यमण्डलमिति ॥ ८४ ॥

सब प्रकार के दुःखों का कारण शारीरिक और मानसिक ज्ञान का अभाव है । शरीर और मन सम्बन्धी ज्ञान न होने से सब रोग होते हैं । इन दोनों के ज्ञान से, विशुद्ध ज्ञान से सम्पूर्ण सुख-आरोग्यता मिलती

है । यह शास्त्र अति गम्भीर, दोनों लोकों में हितकारी अर्थ को बतलाता है, तथा अज्ञात वस्तु को प्रकाशित करता है । परन्तु जिस प्रकार नेत्रहीन पुरुष चमकते हुए सूर्य का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार प्राणहीन व्यक्तियों के लिये यह कुछ काम नहीं दे सकता ।

तत्र श्लोकाः । अर्थे दश महामूलाः संज्ञा चैषां यथा कृता ।

अयनान्ताः पञ्चमवाश्च रूपं वेदविदां च यत् ॥ ८५ ॥

सप्तकश्चाष्टकश्चैव परिग्रहः सनिर्णयः ।

यथा चाच्यं यदर्थं च यद्विधाश्चैकदेशिकाः ॥ ८६ ॥

अर्थे दशमहामूले सर्वमेतत्प्रकाशितम् ।

संमहश्चायमध्यायस्तन्त्रस्यास्यैव केवलः ॥ ८७ ॥

यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते ।

संग्रहार्थं तथाऽर्थानामृषिणा संग्रहः कृतः ॥ ८८ ॥

हृदय से सम्यन्धित दस धमनियाँ, 'महामूला' इस संज्ञा होने के कारण, आयुषर्द्धक, छः उत्तम उपाय, आयुर्वेद का स्वरूप, सात व आठ प्रश्न विशेष, वाक्यांश, अर्थांश, निर्णय और अपूरे वैद्य, इ तने विषयों का निरूपण इस 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में किया है । इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी इस अध्याय में किया है । जिस प्रकार कि फूलों की माला को गूँथने के लिये सूत्र की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब विषयों का संग्रह करने के लिये ऋषि, श्री यह सूत्र (सूत्रस्थान) बनाया है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अर्थे दशमहामूलीयो

नाम त्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ।

इयताऽवधिना सर्वं सूत्रस्थानं समाप्यते ॥

इति सूत्रस्थानं समाप्तम् ।

निदानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः

अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

सूत्रस्थान को कहने के पश्चात् अथ ज्वरनिदान का वर्णन करेंगे ।
जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।^२

इह खलु हेतुर्निमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं
निदानमित्यनर्थान्तरम् । तत्त्रिविधं-असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञा-
पराधः परिणामश्चेति ॥ ३ ॥

निदान के पर्याय-इस निदान स्थान में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता
कारण, प्रत्यय, समुत्थान ये निदान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ।
निदान अर्थात् रोगों को उत्पत्ति का कारण तीन प्रकार का है, १. असात्म्ये-
न्द्रियार्थ-संयोग अर्थात् इन्द्रिय और विषय का प्रतिकूल योग, २. प्रज्ञा-
पराध (बुद्धि का दोष) और ३. परिणाम (काल) ।

अतस्त्रिविधविकल्पा व्याधयः प्रादुर्भवन्त्यात्रेयसौम्यवायव्याः ।

१. जिससे रोग जाना जाये उसका नाम 'निदान' है ।

'निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिर्नेनेति निदानम्' ॥ जैजट ॥

२. संक्षेप में लिंग को निर्देश करने वाला सूत्रस्थान कहने के पश्चात्
हेतु और लिंग को बतलाने वाला 'निदानस्थान' कहते हैं । क्योंकि हेतु और
लिंग को जानकर की हुई चिकित्सा फलवती होती है । हेतु सन्निकृष्ट,
विप्रकृष्ट, व्यभिचार और प्रधान भेद से चार प्रकार का है । विस्तार के
लिये मधुकोष देखिये ।

द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाश्च । तत्र व्याधिरामयो गद आतङ्को
यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम् ॥ ४ ॥

इसलिये रोग भी तीन प्रकार के ही होते हैं । १. आग्नेय (पित्तजन्य)
२. सौम्य (कफजन्य), और ३. वायव्य (वायुजन्य) । ये शारीरिक रोग
के भेद हैं । मानसिक रोग भी दो प्रकार के हैं । १. राजस (रजोगुण
से उत्पन्न हुए), और २. तामस, (तमोगुण से उत्पन्न हुए) ।

रोग के पर्याय-व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार
और रोग ये सब शब्द एक ही अर्थ (रोग) को कहते हैं ।

तस्योपलब्धिनिदानपूर्वरूपलिङ्गोपशयसंप्राप्तिः ॥ ५ ॥

निदान पंचक अर्थात् रोगज्ञान के पांच उपाय—१. निदान २. पूर्व-
रूप, ३. लिंग (रूप), ४. उपशय और ५. सम्प्राप्ति, इन पांच उपायों से
रोग पहचाना जाता है ।

तत्र निदानं कारणमित्युक्तमग्रे ।

रोगों के कारण को निदान कहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं ।

पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधेः ।

रोग के उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको 'पूर्वरूप'
कहते हैं । (जैसे जंभाई का आना, अंगों का टूटना, शिर का दुखना
आदि ये ज्वर के पूर्वरूप हैं ।)

प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गं, तत्र लिङ्गमाकृतिर्लक्षणं चिन्हं संस्थानं
व्यञ्जानं रूपमित्यनर्थान्तरमस्मिन्नर्थे ।

रोग के उत्पन्न होने पर जो लक्षण स्पष्ट होते हैं, जिन लक्षणों से
रोग का भान होने लगता है, उनको लिंग कहते हैं । इसके लिंग, आकृति,
लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यञ्जन और रूप ये सब पर्यायवाची हैं ।

उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौपधा-
हारविहारारामुपयोगः सुखानुबन्धः ।

उपशय—हेतुविपरीत, व्याधि-विपरीत और विपरीतार्थकारी, औषध,

आहार और विहार का सुव्योत्पत्ति के लिये सेवन करना 'उपशय' है । १.

१. उपशय द्वारा गूढ़ लिंगों, चिन्हों वाली व्याधि की परीक्षा की जाती है। जैसे 'मलेरिया' और 'कालाजार' रोग में। इनमें मलेरिया कुनोन से चला जाता है, परन्तु कालाजार नहीं जाता। इसका विवरण नीचे लिखे प्रकार से जानो।

हेतुविपरीत	औषध-जैसे शीत कफ उवर में सोंट ।
	अन्न-जैसे श्रम-वातजन्य उवर में मांस रस और चावल ।
	विहार-जैसे दिन में सोने से उत्पन्न कफ उवर में रात को जागना ।
व्याधि-विपरीत	औषध-जैसे अतिसार में पाटा स्तम्भन ।
	अन्न-जैसे अतिसार में मसूर ।
	विहार-जैसे उदावर्त्त में प्रवाहण ।
हेतु-व्याधि-विपरीत	औषध-जैसे वातजन्य शोथ में दशमूल ।
	अन्न-जैसे शीत उवर में उवरनाशक यवागृ ।
	विहार-जैसे दिन में सोने से उत्पन्न तन्द्रा में रात्रि-जागरण ।
हेतु-विपत्तरायकारी	औषध-जैसे पित्तजन्य शोथ में गरम उपनाह (पुलटिस) ।
	अन्न-जैसे पित्तजन्य शोथ में विदाही अन्न ।
	विहार-जैसे वातोन्माद में भय बतलाना ।
व्याधि-विपरीतार्थकारी	औषध-जैसे छर्दि में मैनफल से वमन कराना ।
	अन्न-जैसे अतिसार में दूध से विरेचन ।
	विहार-जैसे छर्दि में प्रवाहण ।
हेतु-व्याधि-विपरीतार्थकारी	औषध-जैसे अग्नि से जलने पर अगस्त्य लेप ।
	अन्न-जैसे मृदात्यय रोग में मद्यपान ।
	विहार-जैसे श्रमजनित मूढवात में पानी में तैरना ।

संप्राप्तिर्जातिरागतिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः । सा संख्याप्राधान्य-
विधिविकल्पवलकालविशेषैर्भियते । संख्या तावद्यथा—अष्टौ ज्वराः,
पथं गुल्माः, सप्त कुष्ठान्येवमादिः । प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्यां
योगेनोपलभ्यते । तत्र द्वयोस्तस्मिन् तम इति । विधिर्नाम द्विविधा
व्याधयो निजागन्तुभेदेन, त्रिविधास्त्रिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्या-
साध्यमृदुदारुणभेदेन । समवेतानां पुनर्दोषाणामंशांशवलविकल्पो
ऽस्मिन्नर्थे । वलकालविशेषः पुनर्व्याधीनामृत्वहोरात्राहारकालविधि-
विनियतो भवति । तस्माद्व्याधीन् भिषगनुपहतसत्त्वबुद्धिर्हत्वा-
दिभिर्भावैर्यथावदनुबुध्यते ॥ ६ ॥

इत्यर्थसंग्रहो निदानस्थानस्योद्दिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूय-
स्तरमतोऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

व्याधि की सम्प्राप्ति, जाति और आगति ये तीनों शब्द.
एक ही अर्थ के वाचक हैं । १ यह सम्प्राप्ति १. संख्या, २. प्राधान्य,
३. विधि, ४. विकल्प और ५. वल भेद से पांच प्रकार की है ।

(१) संख्यासम्प्राप्ति—प्रत्येक रोग के भेदों की गणना का नाम संख्या-
संप्राप्ति है । जैसे आठ प्रकार के ज्वर, पांच प्रकार के गुल्म, सात प्रकार के
कुष्ठ इत्यादि ।

(२) प्राधान्य-सम्प्राप्ति दोषों के अधिकतर व अधिकतम (तार-
तम्य) से रोगों की प्रधानता व अप्रधानता होती है । (वृद्ध पित्त, वृद्ध-
तर पायु और वृद्धतम कफ, यह एक प्रकार का सन्निपात है ।) दो दोषों में
एक दोष बढ़ा हो तो अधिकतर, तीन दोषों में एक दोष बढ़ा हो तो
'अधिकतम' समझना चाहिये । २

१. कुष्ठलोग रोगोपपत्ति के अन्तिम कारण से उत्पन्न कर्म को सम्प्राप्ति
कहते हैं । यथा—'स यदा प्रकुपितः प्रविश्यमाशयम्' यहां से लेकर
'तदा ज्वरमभिनिर्वृतयति' तक ज्वर की सम्प्राप्ति कही है ।

२. माधव-निदान में स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को लक्ष्य में रखकर रोग
की प्रधानता या अप्रधानता की परीक्षा की है ।

३. विधि-संग्रप्ति—व्याधि भेद से विधिरूप संग्रप्ति होती है। निज अर्थात् शारीरिक और अगन्तुज भेद से व्याधि दो प्रकार का है। वात आदि दोष भेद से तीन प्रकार का, और साध्य, असाध्य, मृदु और दारुण भेद से चार प्रकार का है।

विकल्प संग्रप्ति—जिस समय वात आदि दोष दो या तीन मिलते हैं उस समय अशांश बल की कल्पना (विवेचना) को विकल्प संग्रप्ति कहते हैं। यथा—वायु के प्रकुपित होने पर भी कभी तो वात का शीत अंश बलवान् होता है, कभी लघु अंश और कभी रुक्ष अंश एवं कभी लघु और रुक्ष दोनों अंश बलवान् होते हैं।

बलकाल-संग्रप्ति—ऋतु, दिन रात, आहार और काल भेद से रोग के बलकाल में अन्तर पड़ जाता है। जैसे ऋतु और कफज्वर का वसन्त, अहोरात्र-कफज्वर का पूर्वाह्न और प्रदोष, आहार-कफज्वर का भुक्तमात्रकाल।

स्वस्थचित्त एवं बुद्धिमान् वैद्य (धैर्य एवं शान्ति तथा बुद्धि से) हेतु, पूर्वरूप आदि से रोगों की यथार्थ परीक्षा करे। यह निदानस्थान का संक्षेप में वर्णन कर दिया, अब इसी का विस्तार से वर्णन करते हैं।

तत्र प्रथमत एव तावदाद्याल्लोभाभिद्रोहकोपप्रभवानष्टौ व्याधी-
निदानपूर्वेण क्रमेणानुव्याख्यास्यामः, तथा सूत्रसंग्रहमात्रं चिकि-
त्सायाः। चिकित्सितेषु चोत्तरकालं तथोद्दिष्टं यथोपचितविकारा-
ननुव्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥

इन में प्रथम निदान क्रम से लोभ, अभिद्रोह, कोप आदि से उत्पन्न आठ रोगों का वर्णन निदान स्थान में करेंगे इसके पीछे संक्षेप से चिकित्सा-सूत्र कहेंगे। इसके अनन्तर सब रोगों का सविस्तर वर्णन चिकित्सा-स्थान में किया जायेगा।

इह तु ज्वर एवादौ विकाराणामुपदिश्यते, तत्त्वथमत्वाच्छारी-
राणाम्। अथ खल्वष्टाभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम्। तद्यथा वातात्
पित्तात् कफात् वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तश्लेष्मभ्यां, वात-

पित्तश्लेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्कारणात् । तस्य निदानपूर्वरूपलिङ्गो-
पशयसंप्राप्तिविशेषानुपदेक्ष्यामः ॥ ५ ॥

ज्वर निदान—सर्व रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं । क्यों-
कि दारौरिक रोगों में सर्व से मुख्य ज्वर है ।

मनुष्यों को ज्वर आठ कारणों से होता है । १. वात से, २. पित्त
से, ३. कफ से, ४. वात-पित्त से, ५. पित्त-कफ से, ६. वात-कफ से,
७. वात-कफ और पित्त (सन्निपात) से और ८. आगन्तुज कारण से ।

अब ज्वर के निदान, पूर्वरूप, लिंग, उपशय और सम्प्राप्ति का
विस्तार से वर्णन करते हैं ।

तद्यथा—रूक्षलघुशीतव्यायामवमनविरेचनास्थापनशिरोविरेचनाति
योगवेगसंधारणानशानाभिघातव्यवायोद्वेगशोकशोणित्वाभिपेकजाग-
रणविपमंशरीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपमापद्यते ।

वात प्रकोप के कारण—रूक्ष, लघु, शीत, व्यायाम, वमन, विरेचन,
आस्थापन इनके अतियोग से, मल-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को रोकने
से, उपवास से, चोट लगने से, छी संग, उद्वेग, शोक, और रक्त के अधिक
निकलने से, रात्रि-जागरण से, विपम रीति से शरीर के अवयवों को
रखने से, इन कारणों के अति सेवन से वायु प्रकुपित होती है ।

सद्यंदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणःस्थानमूष्मणा सह मिश्रीः
भूत आद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्त्रवेत्य रसस्वेदवहानि च
स्रोतांसि च पिधायामिमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं वह्निर्निरस्य केवलं
शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति । तस्येमानि लिङ्गानि
भवन्ति ।

सम्प्राप्ति—उपरोक्त कारणों से कुपित हुआ वायु उष्णिमा के स्थान
आमाशय में पहुँच जाता है । वही उष्णिमा के साथ मिलता है । फिर अन्न
के पाचन से उत्पन्न 'रस' (Chyle) नाम के धातु का आश्रय लेता है ।
इस धातु का आश्रय लेकर वायु रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बन्द

कर देता है, जठराग्नि को मन्द कर देता है और आमाशय से पाचकाग्नि को बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर में फैला देता है इस लिये ज्वर उत्पन्न होता है। इस वातज्वर के निम्न लिखित लक्षण होते हैं ।

तद्यथा-विषमारम्भविसर्गित्वम्, ऊष्मणो वैपम्यं, तीव्रतनु-
भावानवस्थानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते वा
ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा ज्वरस्य । विशेषेण परुषारूपवर्णत्वं नख-
नयनवदनमृत्रपुरीषत्वचामत्यर्थं कृप्तीभावश्च, अनेकविधोपमाश्चला-
चलाश्च वेदनास्ते पातेपामङ्गावयवानां, तद्यथा-पादयोः सुप्तता, पिण्ड-
कयोरुद्वेष्टनं, जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणं मूर्वाः सादः,
कटीपार्श्वपृष्ठस्कन्धबाहुंसोरसां च भग्नरुग्णमृदितमथितचटितावपीडि-
तावनुन्नत्वमिव, हन्वोश्चाप्रसिद्धिः, स्वनश्च कर्णयोः, शङ्खयोर्निस्तोदः,
कषायास्यताऽऽस्यवैरस्यं वा, मुखातालुकण्ठशोषः, पिपासा, हृदयग्रहः,
शुष्कच्छर्दिः, शुष्ककासः, क्षवथूद्गारविनिप्रहोऽन्नरसखेदः, प्रसेका-
रोचकाविपाकाः, विषादविजृम्भाविनामवेपथुश्चमभ्रमप्रलापजागरण-
रोमहर्षदन्तहर्षास्तथोष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो विपरी-
तोपशयश्चेति वातज्वरस्य लिङ्गानि स्युः ॥ १० ॥

वातज्वर के लक्षण—जैसे ज्वर के चढ़ने या उतरने के समय का नियम न होना, शरीर में उष्णिमा का नियम न होना, ज्वर की तीव्रता या कम होने की प्रतीति में अस्थिरता, अन्न के पचन होने के समय, सायंकाल में, अथवा वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में ज्वर का आना, अथवा ज्वर में वृद्धि होना; विशेषतः नख, आंख, मूत्र, मल, और त्वचा का बहुत कठिन और काला-लाल रंग पड़ना, मल-मूत्र का अवरोध, (नख-त्वचा आदि का फटना), भिन्न भिन्न अंगों में नाना प्रकार की चल और अचल (गतिशील या स्थिर) पीड़ाओं का होना । जैसे—दोनों पाँवों में सो जाने की सी प्रतीति, पिण्डलियों में ऐँठन, घुटने एवं सम्पूर्ण सन्धियों में टूटने और गीले कपड़े से ढाँपे होने की भांति

की दृढ़ का जंघाओं में होना; कमर, पार्श्व, पीठ, स्कन्ध, घाटु और छाती में टूटने के समान, फटने के समान, मर्दन करने के समान, चट-फने के समान, अवपीडन अर्थात् दवाने के समान और सूक्ष्मां चुभने के समान चेदनायें होती हैं । हनुमद (जवादे का न खुलना), कानों में आवाज़ (कर्णनाद) कान एवं शंस प्रदेश (कनपटी) में वेदना, मुख का कपाय स्वाद, मुख में चिरसता, मुग्न, तालु, कण्ठ का पुनः २ सूखना; प्यास का अधिक लगना, दिल या छाती का जकड़ना, रुक जाना, सूखी उबकाई, घमन होने पर घमन में किसी पदार्थ का वाहर न निकलना, सूखी खांसी, छींक और डकार का घन्ट हो जाना; सय अक्षरसों में अनिच्छा (अथवा अन्न रस का घमन); मुख से पानी का वहना; अरुचि, भोजन की अनिच्छा, अविपाक (भोजन का न चचना), विपाद, जम्भादयां आना, अंगों का सुदना-सुदना, अंगदुर्ह आना, कम्पन, प्रलाप, जागरण (नींद का न आना) रोमों का भर भरा आना (दान्तां का स्तब्ध हो जाना), गरम वस्तुओं की चाह; एवं वात-ज्वर के निदानभूत वस्तुओं का सेवन हानिकारक होना तथा निदान (स्त्र, लघु, द्वातीदि गुणों) के विपरीत गुणों वाले पदार्थों के सेवन करने से आरोग्य होना ये सय वातज्वर के लक्षण हैं ।

उष्णाम्ललवणक्षारकटुकाजीर्णभोजनेभ्योतिसेवितेभ्यस्तथाऽति तीक्ष्णातपामिसन्तापश्रमक्रोधविषमाहारभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते ।

पित्त प्रकोप के कारण—उष्ण, खट्टा, नमकीन, क्षार, कटु और अजीर्ण-कारक पदार्थों के अतिसेवन से; तथा अतितीक्ष्ण, बहुत धूप, अग्नि-स्तत्ताप, श्रम, क्रोध, विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकुपित होता है ।

तद्यदा प्रकुपितमामाशयादूष्माणमुपसृज्याद्यमाहारपरिणामधातुं रसनागानमन्यवेत्य रसस्वेद्वह्नि स्त्रोतांसि पिधाय द्रवत्वादमिमुप-हृत्य पक्तिस्थानादूष्माणं वह्निर्निरस्य प्रपीडयत्केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति; तस्येयानि लिङ्गानि भवन्ति ।

पित्तज्वर की सम्प्राप्ति—यदा प्रकुपित हुआ पित्त आमाशय में स्थित

उष्णिमा से मिलकर, अन्न के पाचन से उत्पन्न प्रसाद नामक रस से मिलकर रसबह और स्वेदबह स्रोतों को बन्द कर देता है । और पित्त द्रव होने से अग्निको मन्द करता है, इसलिये पक्षाशय से उष्णिमा को बाहर निकाल देता है । तब पित्त सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर को पीड़ित करता है । इस प्रकार से ज्वर को उत्पन्न करता है । पित्त ज्वर के लक्षण ये होते हैं ।

तद्यथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदि वा विशेषेण, कटुकास्यता घ्राण-मुखकण्ठोष्ठतालुपाकः, ऊष्मा, कृष्णा, भ्रमो, मदो, मूर्च्छा, पित्तच्छर्दन-मतीसारोऽन्नद्वेषः, सदनं, संस्वेदः, प्रलापो, रक्तकोटाभिनिर्वृत्तिः शरीरे, हरितहारिद्रत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थमृमण-स्तीव्रभावोऽतिमात्रं दाहः, शीताभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो, विपरीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवन्ति ॥ ११ ॥

पित्तज्वर के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में एक साथ (सहसा) ज्वर का चढ़ना, अथवा ज्वर का बढ़ना; भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में, आधी रात में, शरद् ऋतु में, विशेष करके ज्वर बढ़ता है; मुख में कटुवापन; नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ, तालु का पकना; गरमी, प्यास का लगना, भ्रम, मद, मूर्च्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अन्न में अनिच्छा, पसीना आना, प्रलाप, शरीर पर लाल लाल धब्बे या चप्पे, कुन्तियां निकलना, नख, आंख, मुख, मूत्र, मल, त्वचा इन का रंग हरा या हल्दी के समान होजाना, गरमी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जलन होना, शीत वस्तुओं की चाह रहना और पित्त ज्वर के कारण रूप पदार्थों का सेवन हानिकारक एवं विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन हितकर होना ये पित्तज्वर के लक्षण हैं ।

ज्विग्धगुरुमधुरपिच्छिलशीताम्ललवणद्विवास्वप्रहर्षाऽन्यायामे-
भ्याऽतिसंवेतिभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते ।

कफ प्रकोप के कारण—चिकित्स, मीठे, भारी, शीतल, पिच्छिल, खट्टे

नमस्तीन पदार्थों के अतिसेवन से, दिन में सोने से, हर्ष वा आनन्द के अति सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकुपित होता है ।

स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहा-
रपरिणामधातुं रसनामानगन्धवेत्य रसस्वेदवह्निं स्रोतांसि पिपाया-
मिमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं वह्निर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीर-
मनुप्रच्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति; तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति ।

कफज्वर की सम्प्राप्ति—कुपित कफ आमाशय में जाकर उष्णिमा के साथ मिलकर, अन्न के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिल कर, रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बन्द करके अग्नि को मन्द कर देता है । पचनशय से अग्नि को बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर को पीडित करता है । इस प्रकार से कफ ज्वर को उत्पन्न करता है । कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं ।

तत्तथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा ।
भुक्तमात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण गुरुगात्रत्व-
मनन्नाभिलाषः, श्लेष्मप्रसेको, मुखस्य च माधुर्यं, ह्रस्वासो,
हृदयोपलेपस्तिमितत्वं, छर्दिर्मृद्वभिता, निद्राधिक्यं, स्तम्भस्तन्द्वा,
श्वासः, कासः, प्रतिश्यायः, शैत्यं, शैत्यं च नखनयनवदनमूत्रपुरीष-
त्वचामत्यर्थं, शीतपिडकाश्च भृशमङ्गैभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता,
निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति श्लेष्मज्वरलिङ्गानि
भवन्ति ॥ १२ ॥

कफज्वर—के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में ज्वर एक साथ आता है, या बढ़ता है । भोजन करने के समय (या खा चुकने पर ही) पूर्वाह्न में रात्रि के प्रथम भाग में, या वसन्त ऋतु में ज्वर का वेग बढ़ा होता है । शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि, सुप्त में तार चढ़ना, मुख में मिठास, चमन की रुचि, घेंघेनी, हृदय का रुकना, हृदय (आमाशय) प्रदेश पर कफ का लगा रहना आलस्य (तन्द्वा), चमन, अग्नि का मन्द होना, नाँद का अधिक आना, जड़ता

सुस्ती, खांसी, श्वास, जुकाम, शीत लगना, नख, आँख, मुख, मूत्र, मल और त्वचा में सफेदी; शरीर पर बहुतसी पिड़िकाओं, फुन्सियों का निकलना जिन पिड़िकाओं का स्पर्श शीतल होता है। उष्ण पदार्थों की चाह रहती है, कफ ज्वर के कारणरूप गुणों वाले पदार्थों का सेवन हानि-कारक और विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन लाभकारक होता है। ये कफज्वर के लक्षण हैं।

विपमाशानादनशानादन्नपरिवर्त्तादुत्तुव्यापत्तेरसात्म्यगन्धोपघ्राणाद् विषोपहतस्योदकस्य चोपयोगाद् गरेभ्यो गिरीणां चोपश्लेषात् स्नेहस्वेद-वमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनानामयथावत्प्रयोगात् मिथ्या संसर्जनाद्वा स्त्रीणां च विषमप्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योप-चाराद्यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्यथानिदानं द्वन्द्वानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा शुगपत्प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपितास्तथैवानुपूर्व्या ज्वरमभिनिर्वर्तयन्ति।

तीन दोषों के प्रकोप के कारण ज्वर—विषम भोजनसे, भोजनके न करने से, ऋतु के बदलने से, ऋतु के विकृत (अतियोग, मिथ्यायोग) होने से; अति कूल-गन्धयुक्त पदार्थों के सूँघने से; विषयुक्त पानी के उपयोग से; संयोगजन्य विष के दोष से; पर्वतों के पास में रहने से; स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, और शिरोविरेचन के अयोग्य प्रयोग से स्त्रियों के विषम प्रसव करने से; बालक की उत्पत्ति के पीछे मिथ्या परिचर्या से; और पूर्व कहे हुए वात, पित्त, कफ इन दोषों के परस्पर मिश्रण से दो दोष या तीनों दोष एक साथ प्रकुपित हो जाते हैं।

तत्र यथोक्तानां ज्वरलिङ्गानां मिश्रीभावविशेषदर्शनाद् द्वान्द्विक-मन्यतमं ज्वरं सान्निपातिकं वा विद्यात् ॥ १३ ॥

संसर्गज व सान्निपातिक ज्वर—दस प्रकार से दो दोष या तीन दोष साथ मिलकर अनुक्रम से—कफ-वातज, कफ-पित्तज और कफ-वात-पित्तज ज्वर को उत्पन्न करते हैं। द्वन्द्वज ज्वर में दो दोष कुपित होकर

दोनों दोषों के लक्षण उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार तीनों दोषों से उत्पन्न ज्वर में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं । इन लक्षणों को देखकर दो या तीन दोषों से उत्पन्न ज्वरों को जानना चाहिये ।

अभिघाताभिपङ्गाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुर्हि व्यथापूर्वो ज्वरोऽष्टमो भवति ।

आगन्तुज ज्वर—अभिघात (चोट आदि के लगना), अभिपङ्ग (काम आदि वेग), अभिचार (अथर्व मन्त्र आदि से ज्वर पैदा करना) अभिशाप (गुरु, सिद्ध आदि पुरुषों का शाप) इन मुख्य चार कारणों से व्यथापूर्वक आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होता है । ^१ यह ज्वर का आठवां प्रकार है ।

स किञ्चित्कालमागन्तुः फेबलो भूत्वा पश्चाद्दोषैरनुव-
भ्यते । तत्राभिघातजो वायुना दुष्टशोणित्वाधिष्ठातेन, अभि-
पङ्गा पुनर्वातपित्ताभ्यां, अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनानु-
वध्यते । स सप्तविधाज्वराद्विशिष्टलिङ्गोपक्रमसमुत्थानत्वाद्विशिष्टो
चेदितव्यः, फर्मणा साधारणेन चोपक्रम्यत इत्यष्टविधा ज्वरप्रकृ-
तिरुक्ता ॥ १४ ॥

आगन्तुज ज्वर की सम्प्राप्ति—आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होकर कुछ काल (सात दिन या तीन दिन) तक रहता है, फिर घात आदि दोष के साथ मिल जाता है । अभिघातज ज्वर में प्रथम चोट आदि से ज्वर उत्पन्न होता है, पीछे से दोष उत्पन्न होता है । इस ज्वर में वायु से दूषित रक्त के साथ मिलकर इसका आश्रय करके रहता है । अभिपङ्गज या ज्वर में घात-पित्त का आश्रय करता है । अभिचार और अभिशाप से उत्पन्न ज्वर तीनों दोषों का आश्रय करके रहते हैं । आगन्तुज ज्वर के लक्षण, चिकित्सा और इसका

१. 'व्यथापूर्वः'—आगन्तुज ज्वर में व्यथा ही पूर्वरूप है । इन में प्रथम ज्वर होकर फिर दोषों का सम्बन्ध होता है ।

निदान, दूसरे वात आदि दोषों से उत्पन्न सात प्रकार के ज्वर से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि आगन्तुज ज्वर भिन्न प्रकार का है ।

सब प्रकार के ज्वरों में सामान्यतः एक ही प्रकार की चिकित्सा की जाती है क्योंकि ज्वर एक ही प्रकार का है । इस प्रकार से ज्वर के आठ प्रकार कह दिये हैं ।

ज्वरस्त्वेक एव संतापलक्षणः । तमेवाभिप्रायविशेषाद्विविधमाचक्षते । निजागन्तुविशेषाच्च । तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तविधं चाहुर्भिषजो वातादिविकल्पात् ॥ १५ ॥

ज्वर तो एक ही प्रकार का है । क्योंकि सब प्रकार के ज्वरों में 'सन्ताप' (गरमी) पाई जाती है । परन्तु अभिप्राय विशेष को लेकर इसके निज (शारीरिक) और आगन्तुज ये दो भेद किये जाते हैं । इनमें निज-ज्वर को वातादि दोषों की विकल्पना से (संसृष्ट और असंसृष्ट शीत या उष्णभेद से) दो प्रकार का, (वात आदि दोष भेद से) तीन प्रकार का, (वात, पित्त, कफ और सनिपातज भेद से) चार प्रकार का, (दोषजन्य, निश्रंख सन्निपात भेद से) सात प्रकार का कहा हो जाता है ।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वमनन्नाभिलाषश्चक्षुषोराकुलत्वमस्त्रागमनं निद्राया आधिक्यमरतिर्भूमा विनामो वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरणलोमहर्षदन्तहर्षाः शब्दशीतवातातपासहत्वासहस्वमरोचकाविपाकौ दौर्बल्यमङ्गभर्दः सदनमल्पप्राणतादौर्ध्वसूत्रताऽऽलस्यमुचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपतास्वकार्येषु गुरूणां वाक्येष्वभ्यसूया, वालेषु प्रद्वेषः स्वधर्मेष्वचिन्ता माल्यानुलेपनभोजनपरिहृष्टानं मधुरेषु भक्ष्येषु प्रद्वेषोऽम्ललवणकटुकप्रियता चेति ज्वरपूर्वरूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात्, अपि चैनं सन्तापार्त्तमनुवध्नन्ति ॥ १६ ॥

इत्येतान्येकैकशो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरसमाप्ताभ्याम् ।

ज्वर के पूर्वरूप—उस ज्वर के पूर्वरूप ये हैं। जैसे—मुख में विरसता, शरीर में भारीपन, भोजन में अनिच्छा, आँखों में वेचैनी, आँखों से आँसू बहना; नींद का अधिक आना,^१ वेचैनी, जंभाई आना, शरीर का मुड़ना,^२ कम्पन, ध्रम, भ्रम, प्रलाप, नींद का न आना, लोमहर्ष, शब्द, शीत^३ वायु, धूप की कभी सहन करने की रुचि और कभी सहने में अरुचि का होना; भोजन में अरुचि, अविपाक, दुर्बलता, अंगों का टूटना, शक्ति का कम हो जाना; अल्पप्राणता, दीर्घसूत्रता (काम में आलस्य), आरम्भ किये हुए कार्य में इच्छा का न होना, अपने किये हुए काम में प्रतिकूलता, गुरुजनों के वाक्यों में अश्रद्धा, चालकों से द्वेष, अपने कर्त्तव्य में (धर्मकार्य में) वेपर्वाही; फूलों की माला, चन्दन का लेपन, और भोजन में दुःख मानना; मधुर वस्तुओं से द्वेष, खट्टे-नमकीन फंदुने पदार्थों की चाह होना ये ज्वर के पूर्व रूप हैं जो कि संताप से भी पूर्व सन्तापयुक्त रोगी में प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार से ज्वर के लक्षण अलग अलग विस्तार एवं संक्षेप में कह दिये हैं।

ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः सर्वप्राणिनां प्राणहरो देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबलवर्णहर्पोत्साहसादनः^४ श्रमकुममोहाहारोपरोधसंजननो, ज्वरयति शरीराणि इति ज्वरः, नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा वहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयमिति, स सर्वरोगाधिपतिर्नानातिर्यगोनिषु बहुविधैः शब्दैरभिधीयते, सर्वप्राणभृतश्च सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते, स महामोहः, तेनाभिभूता देहिनः प्राग्देहिकं कर्म किञ्चिदपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणभृतां च ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते ॥ १७ ॥

१. 'असृगाजमनम्' इति वा पाठः। अर्थात् आँखें लाल हो जाती हैं।

२. 'विराम' इति पाठान्तरम् अर्थात् मन की उदासीनता।

३. शीत के स्थान पर 'गीत' पाठान्तर है वहाँ गीत अर्थात् संगीत में अनिच्छा।

४. 'साहसाकरः' इति पाठः।

ज्वर का परिणाम—ज्वर महेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। यह ज्वर सब प्राणियों का प्राण लेने वाला, इन्द्रिय और मन को ताप (दुःख) देने वाला; बुद्धि, बल, कान्ति, हर्ष, उत्साह का नाश करने वाला, व्याधि, श्रम, क्लान्ति, मोह और क्षुधानाश को उत्पन्न करने वाला है।

ज्वर शब्द की निरुक्ति—ज्वर शरीरों को पीड़ित करता है इसलिये इसको 'ज्वर' कहते हैं। इसके समान कठिग, बहुत उपद्रव युक्त, चिकित्सा करने में दुःसाध्य और दूसरे रोग नहीं हैं। ज्वर ही सब रोगों का अधिपति है। नाना प्रकार के पशु पक्षियों में अनेक प्रकार के शब्दों से कहा जाता है। 'सब प्राणी ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मरते हैं। ज्वर महामोह स्वरूप है, इसलिये इस ज्वर से आक्रान्त होने से पूर्वजन्म (पूर्व शरीर) के किसी भी कर्म का स्मरण नहीं करता। यह ज्वर ही सब प्राणियों के प्राणों का हरण करता है।

तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादौ वा हितं लघ्वशानमतर्पणं वा ज्वर-स्यामाशयसमुत्थत्वात् ततः कपायपानाभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिपेकानुलोपन वमनविरेचनास्थापनानुवासनोपशमनस्तःकर्मधूपधूसपानाञ्जनक्षीर-भोजनविधानं च यथास्वं युक्त्या प्रयोज्यम्।

ज्वर के चिकित्सा सूत्र—ज्वर के पूर्व रूप होने पर अथवा ज्वर के प्रारम्भ में ही हलका अन्न सेवन करना अथवा लघ्वन करना चाहिये। क्योंकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर कपाय (क्वाथ) अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह (लेप), परिपेक, अनुलोमन (वात को अनुकूल करने की क्रिया), वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासनवस्ति, कर्म उपशमन, नस्यकर्म, धूपन, धूसपान, अंजन और दूध इनका युक्तिपूर्वक यथायोग्य उपयोग करना चाहिये।

१. यथा—हाथियों में होने वाले ज्वर को 'पाकल', गायों में होने वाले ज्वर को 'खेरिक', मछलियों के ज्वर को 'इन्द्रजाल', पक्षियों के ज्वर को 'भ्रामरक' कहते हैं।

जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथास्वौषधसिद्धस्य ।
सर्पिर्हि स्नेहाद्वातं शमयति, संस्कारात्कफं, शैत्यात्पित्तमुष्माणं च ।
तस्माज्जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिर्हितमुदकमिवामिषुष्टेषु द्रव्ये-
ष्विति ॥ १८ ॥

जीर्णज्वर में घृतपान—सब प्रकार के जीर्ण ज्वरों में घी का पान
कराना प्रशस्त है । इसके लिये योग्य रीति से ओषधियों द्वारा सिद्ध
किया घी काम में लाना चाहिये । चिकना होने से घी वायु का शमन
करता है, भिन्न २ ओषधियों के संस्कार से कफ को, शीतलता से पित्त
और उष्मा को दान्त करता है । इसलिये सब प्रकार के जीर्णज्वरों में
घी भेसा ही हितकारक होता है जिस प्रकार कि आग से जलते हुए
पदार्थों के लिये पानी हितकारक है ।

भवन्ति चात्र । यथा प्रज्वलितं वेश्म परिपिबन्ति वारिणा ।

नराः शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतम् ॥ १९ ॥

स्नेहाद्वातं शमयति, शैत्यात्पित्तं नियच्छति ।

घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात् जयेत्कफम् ॥ २० ॥

नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्संस्कारमनुवर्तते ।

यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम् ॥ २१ ॥

संस्कारसिद्ध घृत—जिस प्रकार आग से जलते हुए घर को बुझाने
के लिये मनुष्य पानी डाला धरते हैं, उसी प्रकार जीर्णज्वर में घृत का
उपयोग उत्तम है । घी स्नेह गुण से वायु को, शीतगुण से पित्त को तथा
जिस ओषधि से सिद्ध किया जाता है उस ओषधि का गुण लेकर कफ
को दान्त करता है ।

घृत की श्रेष्ठता—जिस प्रकार घी दूसरी द्रवार्थों के गुण अपने में
ग्रहण करके संस्कारयुक्त होजाता है उस प्रकार और कोई अन्य स्नेह पदार्थों
का गुण ग्रहण नहीं करता । इसलिये सब स्नेहों में घी ही श्रेष्ठ है ।

गद्योक्तो यः पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते ।

तद्व्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तन्न गह्यते ॥ २२ ॥

जो अर्थ गद्यरूप में कहा गया है, उसी को श्लोक रूप में कहते हैं । इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है । क्योंकि गद्य में कहे हुए विषय को ही पुनः और अधिक स्पष्ट और दृढ़ करने के लिये पद्य में कहा जाता है ।

तत्र श्लोकाः । त्रिविधं नामपर्यायैर्हेतुं पञ्चविधं गदम् ।

गदलक्षणपर्यायान् व्याधेः पञ्चविधं ग्रहम् ॥ २३ ॥

ज्वरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्नकारणम् ।

पूर्वरूपं च रूपं च भेदजं संग्रहेण च ॥ २४ ॥

व्याख्यातवान्^१ ज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः ।

भगवानग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसुः ॥ २५ ॥

रोगों के तीन प्रकार के हेतु, पर्यायवाचक शब्द, पांच प्रकार के रोग, इनके लक्षण, पर्यायवाचक शब्द, रोगों के पांच प्रकारों का संग्रह, ज्वर के आठ भेद, इसके समीप एवं दूरवर्त्ती कारण, ज्वर के पूर्वरूप, रूप और औषध का संक्षेप में वर्णन, ये सब विषय 'ज्वर-निदान' नामक अध्याय में विनीत अग्निवेश को भगवान् पुनर्वसु ने उपदेश किये ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदानं

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः

अथातो रक्तपित्तनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

१. 'व्याजहार' इति पाठः ।

अथ रक्त पित्त का निदान कहेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

पित्तं यथा भूतं लोहितपित्तमिति संज्ञां लभते तथाऽनुव्याख्यास्यामः । यदा जन्तुर्यवकोद्दालककोरदूपकप्रायाययज्ञानि भुंक्ते भृशोष्णतोक्षणमपि चान्नजातं निष्पावमापकुलत्थच्चारसूपोपहितं दधि-मण्डोदश्वत्कट्वरास्लकाशिकोपसेकं वाराहमाहिपाविकमास्त्यगव्यपिशितपिण्याकपिण्डालुशुष्कशाकोपहितं मूलकसर्पपलशुनकराशिप्रुमधु-शिप्रुखट्यूपभूस्तृणसुमुखसुरसकुटेरगण्डोरकालमानकपर्णासत्त्वकफ-णिज्जकोपदर्शं सुरासौवीरकतुपोदकमैरयमेदकमधुलकशुक्तकुवलयवदरा-स्लप्रायानुपानं पिष्टान्नोत्तरभूयिष्ठमुष्णाभितप्तो वाऽतिमात्रमितिवेलं पयःपिबति पयसा वा समश्नाति रौहिणीकं काण्ठकपोतं वा सर्पपतै-लचारासिद्धं कुलत्थपिण्याकजाम्बवलयकुचपक्कैः शौक्तिकैर्वा सह क्षीर-माममतिमात्रमथवा पिबत्युष्णाभितप्तस्तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमा-पद्यते, लोहितं च स्वप्रमाणमतिवर्तते, तस्मिन् प्रमाणातिप्रवृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसर्पयदैव यकृत्प्लीहप्रभवाणां लोहितवहानां स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरुणि गुखान्यासाय प्रतिकृन्ध्यात् तदैव लोहितं दूपयति ॥ ३ ॥

जिस प्रकार के पित्त को 'रक्तपित्त' कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं । जब मनुष्य यवक (ग्रीहि-विशेष), उद्दालक (वनकोद्भव) कोरदूप घनमें मिले खान पान के अति सेवन से, अथवा दूसरे कोई अति उष्ण या तोक्षण गुण वाले अन्न के सेवन करने से, अथवा पूर, उदुद, कुलथी, दालें, क्षारयुक्त पदार्थों के सेवन से, दही, दधिमण्ड (मस्तु), उदधि (आधा जल मिश्रित तक), कहर, (बिना पानी का तक या खट्टी छाछ), अम्लकांजी (खट्टी कांजी), सूअर, भैंस, भेड़, मछली और गाय के मांस के सेवन से, पिण्याक (फेणी) पिण्डालु, कंचालु शुष्क शाक (सूखे प्राक) से युक्त अन्न पान के सेवन से, मूली, सरसों, लशुन,

करञ्ज, सहजन, मधुशिशु, (छोटा सहजन), खड्यूप (राग कर्पूर), भृत्तूण (रोहिण तृण), सुमुख, सुरस, कुठरेक, गण्डीर, कालमानक, पर्णास, क्षवक और फणिम्लक (सब तुलसी के भेद) इनके सेवन से, सुरा, सौवीर (कांजी) तुषोदक, मैरेय, मेदक, मधूलक (महुवे की शराब), शुक्त (सिरका आदि), कुवल (राय घोर), घेर अथवा दूसरे खट्टे पदार्थ मिश्रित वस्तुओं के अत्यन्त उपयोग करने से, अधिक उष्णिमा में रहने के पीछे अथवा पिष्टी युक्त अन्न के खाने के उपरान्त बार बार पानी के पीने से, अथवा दूध के साथ रोहितक (रोहिणी, कुटकी का शाक) शाक या कवृतर का मांस, सरसों के तेल अथवा क्षार में सिद्ध किये हुए पदार्थों के खाने से, अथवा कुलथी, उदुद, पिण्याक, जामुन, लसुड़ा आदि पके हुए फलों के साथ कांजी या कच्चा दूध अतिमात्रा में अथवा (शरीर की गरम स्थिति में) खाने से, इस प्रकार करने से पित्त प्रकुपित होजाता है और रक्त अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाता है ।

पित्त प्रकोप से रक्त का दोष—इस प्रकार से प्रमाण में अधिक बढ़ा हुआ रक्त, प्रकुपित हुआ पित्त सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है और यकृत एवं प्लीहा—से उत्पन्न होने वाले रक्तवह स्त्रोतों के बड़े हुए रक्त के कारण भरे हुए मुखों को पटुंवर कर बन्द कर देता है । इस प्रकार से संसर्ग द्वारा पित्त रक्त को दूषित कर देता है । *

तल्लोहितसंसर्गल्लोहितप्रदूषणल्लोहितगन्धवर्णानुविधानाच्च पित्तं लोहितपित्तमित्याचक्षते ॥ ४ ॥

पित्त का रक्तके साथ संसर्ग होने से एवं शरीरस्थ रक्त के पित्त

रक्त के बढ़ने से रक्तवह स्त्रोतों के मुख खुल जाते हैं । परन्तु पित्त के कारण रक्त के दूषित होने से रक्त में घनता बढ़ जाती है । इससे उनको मुख बन्द होजाता है । पित्त रक्त को दूषित करता है ।

रक्तवह स्त्रोतों का प्रभाव स्थान यकृत और प्लीहा हैं ।

द्वारा दूषित होने से तथा पित्त का रक्त के समान गन्ध एवं रंग होने से पित्त को 'रक्तपित्त' कहते हैं ।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अन्नज्राभिलापो भुक्तस्य विदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उद्गारश्छर्देरभीक्ष्णागमनं छर्दितस्य वीभत्सता स्वरभेदो गात्राणां सदनं परिदाहो मुखालूमागम इव लोहलोहितमस्त्यामगन्धत्वमपि चास्यस्य रक्तहरितहारिद्रवत्वमङ्गुलवयवशकुन्मूत्रस्वेदलालासिङ्घाणकास्यकर्णमलपिडकोलिकापिडकानामश्वेदनालोहितनीलपीतश्यावानामर्चिष्मतां च रूपाणां स्वप्ने दर्शनगभीक्ष्णमिति लोहितपित्तपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

रक्तपित्त के पूर्व रूप ये हैं—भोजन में अनिच्छा, खाये हुए अन्न का न पचना, खट्टे या शुक्त, गन्ध अथवा रस की डकार आना, वार २ चमन की अभिरुचि, चमन में आये रक्त आदि पदार्थ की भयंकरता, स्वरभेद, अंगों का दृटना, शरीर में दाह, मुख से धुर्ण के समान श्वास आना, मुख से छोट, रक्त, या मछली या कच्चे मांस की गन्ध आना, मुख का लाल, हरा अथवा हल्दी के समान रंग होजाना, शरीर के अवयव, मल, मूत्र, पसीना, लार, नासिका का मल, मुख का मल, कान का मल, फुन्सियों का छाल, हरा अथवा हल्दी के समान होना, अंगों में वेदना, स्वप्न में लाल, नीले, पीले, काले वा प्रदीप्त पदार्थों का वार वार दर्शन होना, इत्यादि रक्तपित्त के पूर्वरूप हैं ।

उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्यारोचकाविपाकश्चासकासज्वरातीसारशोफशोपपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च ॥ ६ ॥

रक्तपित्त के उपद्रव—दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सृजन, श्रोण, पाण्डुरोग, और स्वरभेद ये रक्तपित्त के उपद्रव हैं ।

सार्गो पुनरस्य द्वावूर्ध्वं चाधश्च । तद्गुह्यश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मसंसर्गादूर्ध्वं प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः प्रच्यवते । बहुधाते ३४

तु शरीरे वातसंसर्गादथः प्रपद्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां प्रच्यवते । बहुवातश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मवातसंसर्गाद् द्वावपि मार्गौ प्रपद्यते, तौ मार्गौ प्रपद्यमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्यः स्वेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य ॥ ७ ॥

रक्तपित्त के दो मार्ग—रक्तपित्त के बाहर पड़ने के दो मार्ग हैं । एक ऊर्ध्वमार्ग और दूसरा अधोमार्ग । जिस समय शरीर में कफ की प्रधानता होती है उस समय शरीर का पित्त कफ से मिलकर ऊर्ध्वगामी बन कर कान, नाक, नेत्र और मुखद्वारा से बाहर निकलता है । वात-प्रधान शरीर में पित्त वायु से मिलकर अधोगामी होता है । इस अवस्था में वह मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है और जब शरीर में वात और कफ दोनों प्रबल होते हैं तब शरीर में वात और कफ से मिलकर ऊर्ध्वमार्ग एवं अधोमार्ग दोनों से बाहर आता है । इन दोनों मार्गों से बाहर निकलता हुआ शरीर के सम्पूर्ण छिद्रों से निकलने लगता है ।

तत्र यदूर्ध्वभागं तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्धौपधत्वाच्च । यदधोभागं तदुपधत्वं, वमनोपक्रमणीयत्वादल्पौषधत्वाच्च । यदुभय-भागं तदसाध्यं, वमनविरेचनायोगित्वादनौषधत्वाच्चेति ॥ ८ ॥

साध्य-असाध्य का विचार—इनमें जो रक्तपित्त ऊर्ध्वगामी है, वह साध्य है क्योंकि इसकी चिकित्सा विरेचन द्वारा होती है और विरेचन की औपधिया बहुत हैं । जो रक्तपित्त अधोगामी है वह याप्य अर्थात् कष्टसाध्य है क्योंकि इस की चिकित्सा वमन द्वारा होती है और वमन की औपधिया कम हैं । जो रक्तपित्त उभय-मार्गगामी अर्थात् ऊर्ध्व-अधोमार्ग-गामी है वह असाध्य है । क्योंकि इसमें वमन और विरेचन दोनों का उपयोग होता है और ऐसी औपधियाँ नहीं हैं ।

रक्तपित्तप्रकोपस्तु खलु पुरा दत्तयज्ञोद्ध्वंसे रुद्रकोपप्रभवान्निना^१ प्राणिनां परिगतशरीरप्राणानामनु ज्वरमभवत्^२ ॥ ९ ॥

१. 'दत्तयज्ञोद्ध्वंसे रुद्रकोपामर्षान्निना' इति पाठः ।

२. 'नमवज्ज्वरमनु' इति वा पाठः ।

तस्याशुकारिणो दावाग्नेरिवापतितस्यात्यधिकस्याशु प्रशान्तौ
यत्तितव्यं मात्रां देशं कालं चाभितमीक्ष्य संतर्पणेनापतर्पणेन वा
मृदुमधुरशिशिरतिक्तकपायैरभ्यवहार्यैः प्रदेशपरिपेकावगाहसंस्पर्श-
नैर्वमनाद्यैर्वा तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥

रक्तपित्त का इतिहास—प्राचीन काल में जिस समय रुद्ध के गणों
ने दक्ष के यज्ञ^१ का विध्वंस किया था उस समय रुद्ध के कोप से, सम्पूर्ण
देहधारी प्राणियों को कष्ट देने वाले ज्वर के पीछे, अग्नि के समान उष्ण
शक्ति (रक्तपित्त) उत्पन्न हुआ । यह रक्तपित्त क्षीघ्र कार्य करने वाला,
प्राणहारक पूर्व अग्नि के समान नाश करने वाला है । इसको शान्त
करने का क्षीघ्र उपाय करना चाहिये । मात्रा, देश, काल आदि का विचार
करके संतर्पण या अपतर्पण क्रिया द्वारा अथवा मृदु, मधुर, क्षीत, कटु,
कफाय रसयुक्त भोजनों से, लेप, परिपेक, अवगाहन, संस्पर्शन, घन
आदि द्वारा सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये ।

भवन्ति चात्र । साध्यं लोहितपित्तं तद्यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते ।

विरेचनस्य योगित्वाद्बहुत्वाद्भेदपन्नस्य च ॥ ११ ॥

विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थं परमौषधम् ।

यश्च तत्रान्वयः श्रेष्ठा तस्य चानधमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

भवेद्योगावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम् ।

तस्मात्साध्यं मतं रक्तं यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य—जो रक्तपित्त ऊर्ध्वमार्ग-गामी हो, यह
साध्य है । क्योंकि इसमें विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है, और
विरेचन की औषधियां बहुत हैं । ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में पित्त दोष प्रधान
होता है, और कफ दोष गौण होता है । पित्त दोष को दान्त करने के
लिये विरेचन परम श्रेष्ठ क्रिया है । और जो कफ दोष इसमें अनुबन्ध

१. यह इतिहास आलंकारिक है । दक्ष का यज्ञ इस देश में ही है ।
रुद्ध दिव जाठराग्नि है । उसके विकृत होने से ही रोग उत्पन्न होते हैं ।

रूप में रहता है, इसके लिये विरचन मध्यम उपाय है। कषाय और तिक्त रसों के सिवाय मधुर रस भी अन्य ओषधियों के साथ मिलकर योगवाही होजाता है। इसलिये ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य है।

रक्तं तु यदधोभागं तद्याप्यमिति निश्चयः।

वमनस्यात्पयोगित्वादल्पत्वाद्भेषजस्य च ॥ १४ ॥

वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते।

यश्च तत्रानुगो वायुस्तच्छान्तौ चावरं मतम् ॥ १५ ॥

तच्चायोगावहं तत्र कषायं तिक्तकानि च।

तस्माद्याप्यं समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम् ॥ १६ ॥

अधोगामी रक्तपित्त याप्य—जो रक्तपित्त अधोमार्गगामी है वह याप्य है। क्योंकि पित्त को जीतने के लिये 'वमन' पूर्ण रूप से पर्याप्त क्रिया नहीं है और वमन की ओषधियां भी कम हैं। कफ दोष के साथ मिश्रित पित्त को निकालने में वमन पर्याप्त है। परन्तु रक्तपित्त के मूलरूप पित्त को निकालने में वमन श्रेष्ठ नहीं है। इसमें अनुबन्ध रूप से रहने वाले वायु को शमन करने के लिये वमन क्रिया निरुपयोगी है। इसी प्रकार कषाय और कटु रस जो रक्तपित्त के नाशक हैं, वे रस वायु को बढ़ाने वाले हैं इसलिये योगों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता इसलिये अधोगामी रक्तपित्त याप्य होजाता है।

रक्तपित्तं तु यन्मार्गौ द्वावपि प्रतिपद्यते।

असाध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादपि कारणात् ॥ १७ ॥

न हि संशोधनं किंचिदस्त्यस्य प्रतिमार्गगम्।

प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते ॥ १८ ॥

एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते।

उभयमार्गगामी असाध्य रक्तपित्त—दोनों मार्गों से जाने वाला रक्तपित्त, उपरोक्त कारणों से असाध्य होजाता है। क्योंकि (१) इसके प्रति-कूल मार्ग के लिये संशोधन-चिकित्सा किसी प्रकार की भी नहीं है।

और (२) रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है ।
इसलिये सब प्रकार की शान्ति करने वाले कोई भी औषध नहीं है ।

संस्तृप्ये च दोषेपु सर्वजिच्छमनं मतम् ॥ १९ ॥

इत्युक्तं त्रिविधोदकं रक्तं मार्गविशेषतः ।

द्वि-दोषों से च त्रि-दोषज रक्तपित्त की चिकित्सा—संस्तृप्य दो दोषों या तीनों दोषों से मिश्रित रक्तपित्त में सब दोषों को शमन करने वाली औषधि देनी चाहिये । इस प्रकार से रक्तपित्त के तीन प्रकार बाहर पड़ने के मार्गों के भेदानुसार कह दिये ।

एभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किञ्चित्साध्यं न सिध्यति ॥ २० ॥

प्रेष्योपकरणाभावाद्दौरात्म्याद्वैद्यदोषतः ।

अकर्मतश्च साध्यत्वं कश्चिद्रोगोऽतिवर्तते ॥ २१ ॥

तत्रासाध्यत्वमेकं स्यात्साध्ययाप्यपरिक्रमात् ।

रक्तपित्तस्य विज्ञानमिदं तस्योपदेक्ष्यते ॥ २२ ॥

साध्य रोग असाध्य होजाने के कारण —इन निम्नलिखित कारणों से कोई साध्य रोग असाध्य बन जाता है । जैसे दूत (भृत्य आदि) अथवा दूसरी अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव से, आत्मसंयम के अभाव से, रोग के दुष्ट आहार-विहार के कारण, वैद्य के दोष से, तथा दुश्चिकित्सा आदि कारणों से साध्य रोग भी असाध्य होजाता है ।

उभय मार्ग से जाने वाला रक्तपित्त असाध्य है । इसी प्रकार साध्य रक्तपित्त का याप्य मार्ग से जाना, या याप्य रक्तपित्त का साध्य मार्ग से जाना, दोनों ही असाध्य हैं । इसके आगे रक्तपित्त विषयक विज्ञान और अधिक कहते हैं ।

यत्कृष्णमथवा नीलं यद्वा शक्नधनुष्रभम् ।

रक्तपित्तमसाध्यं तद्वाससो रज्जनं च यत् ॥ २३ ॥

भृशं पूत्यतिमात्रं च सर्वोपद्रववच्च यत् ।

बलमांसक्षये यद्यं तच्च रक्तमसिद्धिमत् ॥ २४ ॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।

पश्येद् दृश्यं वियच्छैव तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ २५ ॥

तत्रासाध्यं परित्यज्यं याप्यं यत्नेन यापयेत् ।

साध्यं चावहितः सिद्धैर्भेषजैः साधयेद्विपक् ॥ २६ ॥

असाध्य रक्तपित्त के लक्षण—जो रक्तपित्त काला, नीला, अथवा इन्द्र धनुष के समान नाना प्रकार के रंगों वाला हो, और जिसमें वंछ पर लगा रक्त का दाग धोने से न मिटे और अतिशय दुर्गन्ध वाला हो, जिसमें सब उपद्रव हों, जिस के कारण रोगी का बल और मांस क्षीण होंगया हो, ये असाध्य रक्तपित्त के लक्षण हैं । रक्तपित्त का रोगी जब सब पदार्थों को लाल लाल ही देखने लगे तब रक्तपित्त निःसंशय असाध्य समझना चाहिये । असाध्य अवस्था की चिकित्सा आरम्भ ही नहीं करनी चाहिये, दुःसाध्य या यत्नसाध्य रोग की प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । साध्य रोग की सावधान होकर गुणकारी ओषधियों से चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकौ । कारणं नामनिवृत्तिं पूर्वरूपाण्युपद्रवान् ।

मार्गौ दोषानुबन्धं च साध्यत्वं न च हेतुमत् ॥ २७ ॥

निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनर्वसुः ।

वीतमोहरजोदोषलोभमानमदस्पृह इति ॥ २८ ॥

मोह, रजोगुण, दोष, लोभ, अभिमान, मद, और स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने इस अध्याय में, रक्तपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप, उपद्रव, इसके दोनों मार्ग, वात आदि दोषों का अनुबन्ध, साध्यासाध्यत्व, हेतु इत्यादि सब विषय वर्णन कर दिये हैं ।

इत्यग्निवेशशुले तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने रक्तपित्तनिदानं

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ 'गुल्मनिदान' का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।^१

इह खलु पथ्य गुल्मा भवन्ति । तद्यथा—वातगुल्मः, पित्तगुल्मः, श्लेष्मगुल्मो, निचयगुल्मः, शोणितगुल्मश्चेति ॥ ३ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच—कथमिह भगवन् ! पथ्यानां गुल्मानां विशेषमभिजानीयाम् नष्टविशेषविद्रोगाणामौषधविदपि भिषक् प्रशमनसमर्थो भवतीति ॥ ४ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—समुत्थानपूर्वपरिणामवेदनोपशयविशेषेभ्यो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येषां च रोगाणामभिवेश ! तत्तु खलु गुल्मेषूच्यमानं निबोध ॥ ५ ॥

गुल्म के भेद—गुल्म पांच प्रकार के होते हैं । जैसे (१) वातगुल्म, (२) पित्तगुल्म, (३) कफगुल्म, (४) निचयगुल्म और (५) रक्तगुल्म ।^२

इस प्रकार कहते हुए भगवान् आत्रेय से अभिवेश ने पूछा कि इन पांच प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष (भेद-ज्ञान) ज्ञान किस

१. शरीर के भीतर दोष संचित होकर पिण्डाकार होजाते हैं । इससे वे 'गुल्म' कहलाते हैं ।

कुपितानिलमूलवाद् गृध्रमूलोक्ष्यादपि ।

गुल्मपक्षा विद्यालत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयते ॥ सुश्रुत ॥

२. इस पांच गुल्मों के सिवाय तीन और भी गुल्म हैं जैसा कि आगे चिकित्सा में कहेंगे—“ध्यामिश्रलिगानपरांस्तु गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषध कल्पनार्थम्” । अर्थात् वातपित्तज, पित्तकफज और वातकफज । इस प्रकार से आठ प्रकार के गुल्म हैं ।

प्रकार कहे ? क्योंकि इनके भेदों को सम्पूर्ण रूप से जाने बिना, सम् औषध-ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों के शमन करने में समर्थ नहीं होता ।

भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश ! उत्पत्ति, पूर्वरूप, रूप, लक्षण, वेदना और उपशाय इनके भेद से भिन्न भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोगों का भी पता चलता है । इसलिये गुल्म के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं, इसको ध्यान से सुनो और समझो ।

यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरेचनातीसाराणामन्यतमेन कर्शनेन कर्शितो वातलमाहारमाहरति शीतं वा विशेषेणातिमात्रमस्तेहपूर्वं वा वमनविरेचने पिवत्यनुदीर्णं वा हृदिमुदीरयत्युदीर्णान् वातमूत्रपुरीषवेगान्निरुणद्धत्यतिशितो वा पिवति नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसंक्षोभिणा वा यानेन यात्यतिव्यवायव्यायाममद्यरुचिर्वाऽभिघातमृच्छति वा विषमाशनशयनासनस्थानचक्रमणसेवी भवत्यन्यद्वा किंचिदेवंविधं विष^१ममतिमात्रं व्यायामजातमारभते, तस्यापचाराद्वातः प्रकोपमापद्यते ॥ ६ ॥

वातगुल्म—जब वातप्रकृति का मनुष्य विशेष कर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इनमें से किसी एक के कारण कृश होजाता है, इस स्थिति में जब वह वायुकारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है, वा स्नेहन कर्म किये बिना विरेचन का उपयोग करता है, वमन की इच्छा न रहने पर भी बलात्कार से वमन करता है, अधोवायु, मल, मूत्र के उपस्थित वेगों को रोकता है, अधिक भोजन करके नर्वीन पानी (बरसात में कुण्ड आदि का पानी) अधिक पीता है, बहुत अधिक झकौले वाली गाड़ी वा सवारी से यात्रा करता है, स्त्री-सम्भोग और मद्य के अति उपयोग से, रुचि के अभिघात होने से, विषम स्थिति में बैठने, सोने, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य

१. 'विषमतिमात्रं' इति च पाठः ।

व्यायाम आदि श्रमजनक कार्य को अधिक मात्रा में करने से, वायु प्रकुपित होजाता है ।

स प्रकुपितो महास्रोतोऽनुप्रविश्य रौक्ष्यात्कठिनीभूतमाप्लुत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति हृदि वस्तौ पार्श्वयोर्नाभ्यां वा । स शूलमुप-जनयति प्रन्थींश्चानेकविधान्, पिण्डितश्चावतिष्ठते, स पिण्डितत्वा-द् गुल्म इत्युच्यते ॥ ७ ॥

वातगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित हुआ वायु महास्रोतों (आमाशय और पक्वाशय) में घुसकर अपने रूक्ष गुण के कारण कठिन होकर कोष्ठ में फौलकर गोल पिण्डाकार बन जाता है और हृदय, वस्तिभाग, दोनों पार्श्वभाग अथवा नाभि भाग में शूल अथवा अनेक प्रकार की गठिं उत्पन्न कर देता है । वायु, गोलकार बनकर रहता है, पिण्डाकार होने से 'गुल्म' कहा जाता है । (इसी को 'वायुगोल' कहते हैं । जोकि वातगुल्म का अपभ्रंश है ।)

स मुहुराधमति, मुहुरणुत्वमापद्यते, अनियतविपुलाणुवेदनश्च भवति चलत्वाद्वायोः, पिपिलिकासंप्रचार इवाद्भ्रेषु, तोदस्फुरणायाम-संकोचसुमिर्हर्षप्रलायोदयबहुलस्तदातुरश्च सूच्येव शङ्कुनेव चाति-विद्वग्मात्मानं गन्धते, दृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुर्भावे ।

वातगुल्म के लक्षण—यह वातगुल्म क्षण भर में फौलकर बढ़ा होजाता है और क्षण भर में सिकुड़कर छोटा होजाता है, इसकी पीड़ा अनिश्चित, कभी अधिक और कभी कम होजाती है इस का कारण वायु का चंचल स्वभाव है, शरीर के अवयवों में कीड़ियों के चलने की सी प्रतीति होती है, इसमें तोद (चुभने की सी वेदना), स्फुरण (धड़कन), व्यायाम (विस्तार), संकोच (सिकुड़ना), सुषि (स्पर्शज्ञान का अभाव) हर्ष (स्पर्शज्ञानका बढ़ना), प्रलय (नाश), उदय (जन्म) प्रायः होता है । इस अवस्था में रोगी सूर्य चुभने या कील आदि से विधने का सा अनुभव करता है । सन्ध्याकाल में और भोजन के परिपाक काल में रोगी का मुख

सूख जाता है, खास घुटने या वन्द होने लगता है, वेदना के समय शरीर रोमाञ्चित होजाता है ।

ह्रीहाटोपान्त्रकृजनाविपाकोदावर्ताङ्गभर्दमन्याशिरःशङ्खशूलव्रध्न-
रोगाश्चैनमुपद्रवन्ति, कृष्णारुणपरुपत्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीषश्च
भवति,

झीहा, आटोप (वायु का आध्मान Tympanitis), आंतों में गुद
गुद ध्वनि, अपचन, उदावर्त, अंगों का दृटना, मन्याशूल, शिरःशूल,
शङ्खशूल, व्रध्न रोग आदि नाना उपद्रव होने लगते हैं । रोगी की त्वचा,
नख, मुख, मूत्र और मल का रंग काला या लाल होजाता है, तथा
ये कर्कश होजाते हैं ।

निदानोक्ताणि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति
वातगुल्मः ॥ ८ ॥

वातगुल्म के कारणानुकूल आहार विहार करने से रोग शान्त नहीं
होता, परन्तु रोग के कारण के विपरीत गुण वाले आहार विहार से रोग
शान्त हो जाता है । वातगुल्म के ये लक्षण हैं ।

तैरेव तु कर्शनैः कर्शितस्याम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णशुक्त-
व्यापन्नमद्यहरितकफलाम्लानां विदाहिनां च शाकधान्वर्मांसदीना-
मुपयोगादजीर्णार्थ्यशानाद्रौक्ष्यानुगते चामाशये वमनविरेचनमतिवेलं
संधारणं वातातपौ चातिसेवमानस्य पित्तं सहं मारुतेन प्रकोपमा-
पद्यते ॥ ९ ॥

वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण—वातगुल्म में कही हुई क्रिया
द्वारा कर्शित हुआ पुरुष जव खटे, नमकीन, कड़वे, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण,
शुक्त, सड़े, खराब हुए, मद्य, या हरी सब्जियां और फल खाता या दाह-
धारक शाक या मांस का सेवन करता है, अजीर्ण या अन्ध्यशन (भोजन के
ऊपर फिर भोजन करने) से आमाशय में रुक्षता के उत्पन्न होने से,

वमन, विरेचन के वेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अति सेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित होजाता है।

तत्प्रकुपितं मारुतं आमाशयैकदेशे संमूर्च्छ्य तानेव वेदनाप्रका-
रानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे, पित्तं त्वेनं विदहति कुक्षौ हृद्यरसि
कण्ठे च, स विदल्यमानः सधूममिवोद्गारमुद्गिरत्यस्लान्वितं, गुल्मा-
वकाशश्चास्य दहते दूयते धूप्यते उष्णायते स्विद्यति क्रियते शिथिल
इव च स्पर्शसहोऽल्परोमाश्चो भवति । ज्वरभ्रमद्वयथुपिपासागलव-
दनतालुशोषप्रमोहविडम्भेदाश्चैनमुपद्रवन्ति, हरितहारिद्रत्वक्चुनखनयन-
चदनमूत्रपुरीषश्च भवति । निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि
चोपशेरत इति पित्तगुल्मः ॥ १० ॥

पित्तगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित हुआ पित्त और
वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कही हुई वेदनाओं
को उत्पन्न करते हैं । पित्तगुल्म में विशेषता यह है कि प्रकुपित पित्त
कुक्षि, हृदय, चक्षुःस्थल और कण्ठ इन स्थानों में दाह उत्पन्न करता है ।
इस दाह के कारण धुंए के समान और खट्टा वकार रोगी को आता है
और गुल्म के स्थान में दाह होती है, भूँखा निकलता है, गरमी रहती है,
पत्तीना आता है, क्रिजता होती है, शरीर डीला पड़ा प्रतीत
होता है, स्पर्श की असह्यता रहती है और किञ्चित् रोमांच रहता है ।
ज्वर, भ्रम, द्वयधु (धक् धक् स्पन्दन), पिपासा, गले, मुख और
तालु में शुष्कता, मूर्च्छा, मल का पतला आना, ये उपद्रव होजाते हैं ।

१. आमाशय के एक देश में मूर्च्छित होने से पित्तगुल्म और कफ-
गुल्म यस्ति में नहीं होते । क्योंकि नाभि और स्तनों के बीच के स्थान
को आमाशय कहते हैं । वातगुल्म यस्ति में भी होता है । इसलिये वात
गुल्म में 'महालोतस्' शब्द पड़ा है । 'महालोतस्' शब्द से यस्ति का भी
ग्रहण होजाता है ।

स्वचा, नख, आंख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हल्दी के समान होजाता है । इसके निदान के समान गुण वाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है । यह पित्तगुल्म का वर्णन हुआ ।

तैरव तु कर्शनैः कपित्तस्यात्यशनादतिस्निग्धगुरुमधुरशीताशना-
स्तिष्ठेभुक्षीरमापतिलगुडविकृतिसेवनान्मन्दकमद्यातिपानाद्वरितकाति-
प्रणयनादान्पौदकप्राप्त्यमांसातिभक्षणात्मधारणादतिमुहितस्यचाति-
भ्रगाढमुदपानात्संज्ञोभणाद्वा शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन
प्रकोपमापद्यते ॥ ११ ॥

वात के साथ कफ-प्रकोप के कारण—वातगुल्म में कड़े हुए कारणों से कुछ हुए व्यक्ति के अत्यन्त भोजन करने से, अतिस्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत पदार्थों के खाने से, पीठ (उद्ध आदि को पीसकर), ईश्व, दूध, उद्ध, तिल, गुड़ इनसे बने पदार्थों के अति सेवन से, मन्दक दही और मय के अति सेवन से, हरे शाक, आनूप या जलचर प्राणियों के अथवा ग्राम्य मांस के अति सेवन से, शरीर को बहुत विक्षोभित करने से, वायु कफ के साथ मिलकर कुपित होजाता है ।

तं प्रकुपितं मारुत आमाशयैकदेशे संमूर्च्छ्य तानेव गाढवेद-
नाप्रकारानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे । श्लेष्मात्वस्य शीतज्वरा-
चकाविपाकाङ्गमर्दहर्षहृद्रोगञ्छर्दिनिद्रालस्यस्तेमित्यगौरवशिरोभिता-
पानुपजनयति, अपिच गुल्मस्य स्वेर्यगौरवकाठिन्यावगाढसुप्ताः,
तथा कासश्वासप्रतिश्यायान् राज्यक्षमाणं चातिप्रवृद्धः, स्वैत्यं च
त्वङ्मन्यनयनवदनमूत्रपुरीषेपूपजनयति । निदानोक्तानि चास्य नोप-
शेरते, तद्विपरीतानि चोपशेरत इति श्लेष्मगुल्मः ॥ १२ ॥

कफगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित कफ और वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कही हुई अनेक प्रकार की नीच वेदनाएँ उत्पन्न करते हैं । प्रकुपित कफ शीतज्वर, अरुचि

अविपाक, अंगों में वेदना, रोमहर्ष, हृदय-रोग, घमन, निद्रा, आलस्य, स्तिमितता, भारीपन, शिर और अंगों में उष्णिमा, ताप उत्पन्न करता है। इस गुल्ममें स्थिरता (हिलने का अभाव), भारीपन, कठिनता, स्पर्शज्ञान का एक दम अभाव, (घघिरता) रहती है। बहुत बढ़ने पर फास, आस, प्रतिद्वयाय और क्षय रोग उत्पन्न करता है। त्वचा, नख, आँख, मुख, मल, मूत्र, उनका रंग श्वेत होजाता है। इसके निदान के समान गुण वाले आहार विहार से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है। यह कफगुल्म का निदान कह दिया है।

त्रिदोषहेतुलिङ्गसन्निपातात्तु सांनिपातिकं गुल्ममुपदिशन्ति कुशलाः। स विप्रतिपिद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचयगुल्मः ॥ १३ ॥

सांनिपातिक गुल्म—जिस गुल्म में तीनों दोषों के हेतु और तीनों दोषों के लक्षण मिले होते हैं। उसको बुद्धिमान् धैर्य 'सांनिपातिक गुल्म' कहते हैं। यह सांनिपातिक गुल्म विरुद्धोपक्रम अर्थात् विकृति, विषम सन्निपात होने से चिकित्सा कर्म में असाध्य है।

शोणितगुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य, गर्भको-
ष्ठार्तवागमनवैशेष्यात् ॥ १४ ॥

पारतन्त्र्यादवैशारद्यात्सततमुपचारानुरोधाद्देगानुदीर्णानुपरुन्ध-
न्या आमगर्भे वाऽप्यचिरात्पतितेऽथवाऽप्यचिरप्रजाताया ऋतौ
वा वातप्रकोपणान्यासेवमानायाः त्तिप्रं वातः प्रकोपमापते ॥

रक्तगुल्म—रक्तगुल्म केवल स्त्रियों की ही होता है, पुरुषों में नहीं होता। क्योंकि स्त्रियों में ही गर्भाशय तथा रजोदर्शन होता है। स्त्रियों परवश होने से वेगों को रोकती हैं, अशिक्षित होने से, पति आदि की सेवा में तत्पर रहने से और मल मूत्रादि

१. सामान्यतः रक्त का दूषित होना और दूसरे गुल्मों में भी मिलता है। इसी प्रकार आगे कहेंगे।

के उपस्थित वेगों को रोकने से, इन कारणों से वा अपक्व गर्भ के गिर जाने से, या बालक प्रसव करने के पीछे अथवा ऋतुकाल में वात-प्रकोपक वस्तुओं के सेवन करने से वायु शीघ्र ही प्रकुपित होजाता है ।

स प्रकुपितो योनिमुखमनुप्रविश्यात्तवमुपरुणद्विः मासि मासि, तदार्तवमुपरुध्यमानं कुक्षिमभिवर्धयति । तस्याः शूलकासातीसार-च्छर्द्यरोचकाविपाकाङ्गमर्दनिद्रालस्यस्तैमित्यकफप्रसेकाः समुपजायन्ते स्तनयोश्च स्तन्यमोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यं, ग्लानिश्चक्षुषो-र्मूर्च्छां हृल्लासो दोहदः, श्वयधुः पादयोरीपच्चोद्गमो रोमराज्याः, योन्याश्चाटालत्वं, अपि च योन्या दौर्गन्ध्यमात्तावश्चोपजायते, केवलश्चास्या गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगर्भा गर्भिणी-मित्याहुर्मूढाः ॥ १५ ॥

रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति—यह कुपित वायु योनिमुख में प्रविष्ट होकर आर्तव की रोक देता है । प्रत्येक मास में रुक रुक कर यह आर्तव कोष्ट को बड़ा कर देता है । इससे स्त्री को शूल, कास, अतीसार, वमन, अरुचि, अविपाक, अंगों का टूटना, निद्रा, आलस्य, कफ का (लार का) मुख से आना, स्तनों में दूध का आना * ओठ एवं स्तनों के चुचुकों का काला होजाना, आंखों में ग्लानि, मूर्च्छा, वमन की अभिरुचि, गर्भ के समान अनेक लक्षण, पाँव में सूजन, रोमराजि में विस्फुरण, योनि का फैल जाना, योनि में दुर्गन्ध आना तथा योनि में से स्राव होना इत्यादि

ॐ आर्तव रोग का यह प्रभाव है कि स्तनों में दूध आजाता है । गर्भावस्था में भी आर्तव के रुकने से स्तनों में दूध आता है । गर्भवती स्त्री में जो रस घनता है, उसके तीन कार्य होते हैं । (१) माता के शरीर का पोषण, (२) स्तनों में दूध, (३) बच्चे का पोषण, इसलिये यह आर्तवभी स्तनों में दूध उत्पन्न कर देता है ।

विकार उत्पन्न होजाते हैं । इस प्रकार गुल्म पेट में हिलता है, अज्ञानी लोग गर्भरहित स्त्री को भी गर्भिणी कहने लगते हैं ।^१

एषां तु खलु पथ्यानां गुल्मानां प्रागभिनिवृत्तेरिमानि पूर्वरूप-
पाणि भवन्ति । तस्यथा—अनन्नाभिलपणमरोचकाविपाकावभिर्वै-
पम्यं, विदाहो मुक्तस्य विपाककालं चायुक्त्या छद्मद्गारौ, वातमूत्र-
पुरीषवेगानामप्रादुर्भावः प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिरीपदागमनं वा,
वातशूलोटोपान्त्रकृजनापरिहर्षणातिवृत्तपुरीषताऽवुभुत्ता, दौर्बल्यं,
सौहित्यस्य चासहस्रमिति गुल्मपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १६ ॥

गुल्म का पूर्वरूप—इन पाँचों प्रकार के गुल्मों की उत्पत्ति से पूर्व निम्न-
लिखित लक्षण होते हैं । यथा अन्न में अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, अग्नि
की विषमता (कभी तेज़ और कभी मन्द), विदाह (जलन), भोजन
के पचने के समय जलन, चिना कारण के चमन और उकार आना, अधो-
वायु, मूत्र प मलों की अप्रवृत्ति अथवा प्रवाहण की प्रवृत्ति होने पर भी
मलादि का बाहर न निकलना, अथवा थोड़ा आना, वातशूल, पेट में गुड़
गुड़ाहट, आंतों में अफारा, शरीर में रोमांच, गांठदार मल का आना, भूख
का लगना, रुद्धता, पेट भर अन्न खाने पर उसका सहन न होना,
इत्यादि लक्षण सब प्रकार के गुल्मों के पूर्वरूप हैं ।

सर्वेष्वपि च खल्वेतेषु न कश्चिद्वातादृते संभवति गुल्मः ॥ १७ ॥

इन सब प्रकार के गुल्मों का मूलभूत कारण वायु ही है, वायु के
बिना कोई भी गुल्म नहीं होता ।

तेषां सन्निपातजमसाध्यं ज्ञात्वा नोपक्रमेत । एकदोपजे तु यथा-
स्वमारम्भं प्रणयेत् । संसृष्टास्तु साधारणेन कर्मणोपचरेत् । यथान्य-

१. जो स्त्रियां बच्चों के लिये बहुत खालाखित रहती हैं उनमें भी
प्रतु भ्रम के रूक जाने पर ये लक्षण दीखने लगते हैं । इस अवस्था में यदि
शरीरोगार्म सुंवाकर परीक्षा करें तो सिवाय वायु के और कुछ उपलब्ध
नहीं होता ।

दृष्यविरुद्धं मन्येत तद्वचचारयेद्विभज्य गुरुलाघवमुपद्रवाणां
समीक्ष्य, गुरुनुपद्रवांस्त्वरमाणश्चिकित्सेज्जवन्यमितरान्, त्वरमा-
णस्तु विशेषमनुवलभ्य गुल्मेष्वात्ययिके कर्मणि वातचिकित्सितं
प्रणयेत्, स्नेहस्वेदौ वातहरौ, स्नेहोपसंहितं च मृदुविरचनं, वस्तींश्चा
स्ललवणमधुरांश्च रसान् युक्तितोऽवचारयेत् । मारुते ह्युपशान्ते
स्वरूपेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्विति ॥ १८ ॥

इनमें सलिपातजन्य गुल्म को असाध्य समझकर चिकित्सा में हाथ
नहीं डालना चाहिये । एक दोष से उत्पन्न गुल्म की यथायोग्य रीति से
चिकित्सा करनी चाहिये । दो दोष वाले गुल्मों की चिकित्सा साधारण
प्रकार से करनी चाहिये । अथवा वैद्य रोगी की गुरुता लघुता को देखकर,
दूसरे किसी से चिकित्सा विरुद्ध न पड़े, इस प्रकार से चिकित्सा आरम्भ
करनी चाहिये । जो उपद्रव गुरु हों, उनकी तत्काल चिकित्सा करनी
चाहिये और जो उपद्रव कम हों, उन की पीछे से चिकित्सा करनी
चाहिये । जिस गुल्म में कुछ पता न चलता हो या काम झरूरी या
जल्दी करना हो तो प्रथम वायु की चिकित्सा करनी चाहिये । इसके
वायु को शान्त करने के लिये स्नेहन, मृदु विरचन, वस्तिकर्म, खटा,
नमकीन और मधुर रस युक्तिपूर्वक देने चाहियें । वायु शान्त होजाने
पर थोड़े से परिश्रम से दूसरे दोष भी सुगमता से वश में किये
जा सकते हैं ।

भवति चात्र ।

गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्या ।

मारुते ह्यवजितेऽन्यमुदीर्घं दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात् ॥ १९ ॥

गुल्मरोग में वायु को शान्त करने के लिये सम्पूर्ण विधि
काम में लानी चाहिये । क्योंकि वायु को शान्त न करने पर दूसरा
थोड़ा सा बढ़ा हुआ दोष भी सम्पूर्ण किये कराये पर पानी फेर देता है ।
तत्र ग्लौकाः । संख्या निमित्तं रूपाणि पूर्वरूपमथापि च ।

दृष्टं निदाने गुल्मानामेकदेशश्च कर्मणाम् ॥ २० ॥

इस सुलभ निदान में गुणों की संख्या, कारण, पूर्वरूप और चिकित्सा का दी है ।

इत्यभिप्रेषयित्वा तन्मे चरकप्रतिसंस्कृतो निदानरधाने सुलभनिदानं

८।गच्छतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः

—(५)—

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे प्रमेह-निदान का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिदोषकोपनिमित्ता विशतिः प्रमेहा भवन्ति, विकाराश्चापरे-
ऽपरिसंख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहानभिनिर्वर्तयति
तथाऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥

प्रमेहों की संख्या—घात आदि दोषों से उत्पन्न होने वाले प्रमेह
बीस प्रकार के हैं, इनके सिवाय अन्य जो प्रमेह हैं वे असंख्य हैं । त्रिदोष
के कोप से प्रमेह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं इसका आगे वर्णन करते हैं ।

इह खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभाव-
प्रतिविशेषा भवन्ति ॥ ४ ॥

निदान, दोष और दूष्य इनके विशेष भेदों को लेकर रोगों के
विघात अर्थात् रोग का देर में होना, थोड़ा या अधिक विकार होना आदि
भाव विशेष उत्पन्न होते हैं । इस सूत्रात्मक सिद्धान्त को विस्तार से
कहते हैं—

यदा एते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुवध्नन्ति, अथवा वा
कालप्रकर्षाद्वलीयांसो वाऽनुवध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः,
चिराद्वाऽप्यभिनिर्वर्तन्ते, तन्वा वा भवन्त्यथवाऽप्ययथोक्तसर्वलिङ्गाः ।

विपर्यये विपरीताः; इति सर्वविकारविघातभावाभावप्रतिविशेषाभि-
निर्वृत्तिहेतुर्भवत्युक्तः ॥ ५ ॥

रोगों के विघात भाव-अभाव—जब निदान दोष और दृष्य परस्पर विरोधि भाव से नहीं, बल्कि अनुकूल रूप में या अयोग्य, सूक्ष्म या निर्वल भाव से मिलते हैं, तब रोग उत्पन्न नहीं होता, यदि उत्पन्न भी होता है तो देर में उत्पन्न होता है या निर्वल रूप में या असम्पूर्ण लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है। परन्तु जब निदान, दोष और दृष्य विपरीत रूप में मिलते हैं, तब शीघ्र, बलवान् एवं सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सब रोगों की उत्पत्ति में विघात, भाव-अभाव कारण बनते हैं।

तत्रेमे त्रयो निदानादिविशेषाः श्रेष्मनिमित्तानां प्रमेहाणामाश्व-
भिनिर्वृत्तिकरा भवन्ति। तद्यथा—हायनकयवकचीनकोदालकनैपथे-
त्कटमुकुन्दकमहात्रोहिप्रमोदकसुगन्धकानां नवानामतिवेलमतिप्रमा-
णेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मतां नवहरेणुमापसृप्यानां ग्राम्या-
नूपौदकानां च मांसानां शाकतिलपललपिष्टान्नपायसकृशरविलेपी-
क्षुविकाराणां क्षीरमन्दकदधिद्रवमधुरतरुणप्रायाणामुपयोगो, मृज्जा-
व्यायामवर्जनं, स्तप्रशयनासनप्रसङ्गो यश्च कश्चिद्विधिरन्योऽपि श्रेष्म-
मेदोमूत्रसंजननः, स सर्वो निदानविशेषः ॥ ६ ॥

कफप्रमेह के कारण—निम्न-उक्त कारणों से कफजन्य प्रमेह मुख्यतः उत्पन्न होता है। यथा हायनक (धान्य विशेष), यवक् (जौ), चीनक, उदालक, नैपथ, इल्लट, मुक्कन्दक महाघ्राही, प्रमोदक, सुगन्धिक इत्यादि जाति के चावलों की अति मात्रा में या नूतन चावलों का उपयोग करने से, इसी प्रकार अधिक वी के साथ हरेणु (मटर), उड्द की दाल, प्राग्य या आनूप अथवा जलचर प्राणियों का मांस अधिक खाने से, भाजी, तिल, मांस, पिष्टों से बने पदार्थ खीर, खिचड़ी, विलेपी (गाढ़ी कांजी) नक्के के रस से बनी वस्तुओं के अति उपयोग करने से, दूध, दही, आधा

पानी दूध में डालकर जमाई दही (मन्दक), द्रव, मधुर पदार्थ या नवीन धान्यों के अति उपयोग करने से, अंगों को परिचालन न करने से, सोने, लेटे या बैठे रहने से, अथवा कफ, मेद व मूत्र को बढ़ाने वाला कारण होता है । यह सब प्रकार के प्रमेहों के विशेष कारण हैं ।

बहुद्रवः श्रेष्ठा दोषविशेषः ॥ ७ ॥

बहुवर्द्धं मेदोमांसं शरीरजक्षेदः शुक्रं शोणितं च वसा मज्जा लसीका रसश्रौजःसंख्यात इति दूष्यविशेषाः ॥ ८ ॥

कफप्रमेह के दूष्य — बहुत तरल (द्रव) कफ इसमें दोष होता है, बहुत अथवा असह्य अर्थात् पीला शिथिल मेद और मांस शरीरजन्य क्षेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसीका, रस और ओज ये दूष्य विशेष हैं अर्थात् इनमें ही दोष अपना घुरा प्रभाव उत्पन्न करता है ।^१

त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्रेष्ठा प्रकोपमापद्यते प्रागतिभूयस्त्वात्, स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विस्फुटि लभते, शरीरशैथिल्यात्स विसर्पञ्छरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति, मेदसश्चैव बहुवर्द्धत्वान्मेदसश्च गुणानां गुणैः समानगुणभूयिष्ठत्वात्स मेदसा मिश्रीभावं गच्छन् दूषयत्येनद्विकृतत्वात्, स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीरक्षेदमांसाभ्यां संसर्गं गच्छति, क्षेदमांसयोरतिप्रमाणाभिवृद्धत्वात् स मांसे मांसप्रदोपात्पूतिमांसपिडकाः शराविकाकच्छपिकायाः संजनयति, अप्रकृतिभूतत्वात्, शरीरक्षेदं पुन-

१. प्रमेह में सब से प्रथम कफ का हीयिगाड़ होता है । इसलिये यह तो दोष है, और सप्तधातु, रस, रक्त, मांस आदि ये इससे दूषित होते हैं, इसलिये ये दूष्य हैं । इस अवस्था में जिस अपर ओज का परिमाण आधा अञ्जलि कहा है, वह ओज भाग विकृत होता है । क्षेद रक्त का तरल भाग (Serum) है जिसके दूषित होने से मधुमेह रोगी के व्रण शीघ्र अच्छे नहीं होते । वसा शरीर में त्वचा के नीचे रहने वाला पतला श्वेत, चिकना पदार्थ है जो शरीर की रक्षा करता है । ये सब दूष्य हैं ।

दूषयमन्मूत्रत्वेन परिणमयति । मूत्रवहानां च स्रोतसां बद्ध्वावस्ति-
प्रभवाणां मेदःक्षेदोपहितानि गुरुणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुध्यते;
ततस्तेषां स्थैर्यमसाध्यतां वा जनयति, प्रकृतिविकृतिभूतत्वात् ॥ ९ ॥

कफप्रमेह की सम्प्राप्ति—निदान, द्रोप और दूष्य इन तीनों के मिलने से कफ शीघ्र कुपित होजाता है । क्योंकि उत्पत्ति काल में कफ अधिक बढ़ा होता है । इस प्रकार से कुपित कफ जल्दी ही शरीर में फैल जाता है । शरीर के शिथिल होने से यह फैलता हुआ कफ सबसे प्रथम शरीर में मेद के साथ मिलता है । क्योंकि मेद बहुत अवद्ध अर्थात् शिथिल रूप में होता है । तथा मेद के गुणों के समान गुण हो कफ के हैं और शरीर में मेद का परिमाण भी बहुत है । मेद के साथ मिलकर कफ अपने आप दूषित होने से इस को भी दूषित बना देता है । यह विकृत कफ दुष्ट मेद के साथ मिलकर शरीर के छेद भाग और मांस के साथ मिल जाते हैं । शरीर में छेद और मांस बहुत मात्रा में बढ़े होते हैं । यह मांस को दूषित करके मांस के दूषित होने से मांस में उत्पन्न होने वाली पिट्कायें, श्राविका, कच्छपिका आदि को उत्पन्न करता है । क्योंकि कफ अपनी प्रकृति में नहीं रहता, इसलिये अपनी शक्ति से इनको उत्पन्न करता है । शरीर के छेद को दूषित करके मूत्र रूप में बदल देता है । चक्षुष सन्धि तथा वस्ति से उत्पन्न होने वाले मूत्रवह स्रोतों के मुख मेद और छेद के भारी होने से बन्द होजाते हैं । इसलिये कफ का कार्य बन्द होजाता है, अर्थात् स्थैर्य या बहुत बढ़कर असाध्यता आजाती है ।

शरीरछेदस्तु श्लेष्ममेदोमिश्रः प्रविशान्मूत्राशयं मूत्रत्वसापद्य-
मानः श्लैष्मिकैरभिर्दशभिर्गुणैरुपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः । तथा—
श्वेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छस्त्रिगधगुरुप्रसादमधुरसान्द्रमन्दैः; अत्र येन
गुणैर्नैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसृज्यते तत्समाख्यं गोणं नाम-
विशेषं प्राप्नोति ॥ १० ॥

विकृत कफ के दस गुण—शरीर की आर्द्रता कफ और मेद से मिल-
कर मूत्राशय में प्रवेश करती है। वहाँ पर मूत्ररूप होकर कफ की
विषमता से युक्त दस गुणों के साथ मिल जाती है। कफ के दस गुण
शैत, शीतल, मूर्च्छ, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु, प्रसाद, मधुर, सान्द्र और
मन्द इनमें से एक गुण की या अनेक गुणों की प्रधानता होने से, उसी के
अनुसार सामान्य या विशेष नाम मिलता है।

ते तु खल्विमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तद्यथा—
उदकमेहश्चेक्षुवालिकारसमेहश्च, सान्द्रमेहश्च, सान्द्रप्रसादमेहश्च,
शुक्लमेहश्च, शुक्रमेहश्च, शीतमेहश्च, सिकतामेहश्च, शनैर्मेहश्चाला-
लमेहश्चेति ॥ ११ ॥

ते दश प्रमेहाः साध्याः, समानगुणमेदःस्थानत्वात्कफस्य प्रा-
धान्यात्समक्रियत्वाच्च ॥ १२ ॥

कफजन्य दस प्रमेह—इस प्रकार से कफजन्य प्रमेह दस प्रकार के
हैं। इनके नाम (१) उदकमेह (२) ईक्षुवालिकारसमेह (३) सान्द्र-
मेह (४) सान्द्र-प्रसादमेह (५) शुक्लमेह, (६), शुक्रमेह, (७) शीत-
मेह (८) सिकतामेह (९) शनैर्मेह और (१०) आलालमेह।

ये कफजन्य दस प्रमेह साध्य हैं। क्योंकि कफ और मेद के गुण
एवं स्थान समान हैं, तथा कफ की प्रधानता होने से और कफ और मेद
की चिकित्सा समान है, इन सब कारणों से कफ-प्रमेह साध्य हैं। ॐ

तत्र श्लोकाः श्लेष्मप्रमेहविज्ञानार्था भवन्ति।

कफप्रमेहों को बताने के लिये श्लोक कहते हैं—

अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम्।

श्लेष्मकोपाजरो मूत्रमुदमेही प्रमेहति ॥ १३ ॥

अत्यर्थमधुरं शीतमीपत्पिच्छिलमाविलम्।

ॐ मूत्रमार्ग से शुक्र मूत्र से पृथक् रूप में जाना यह शुक्रदोष है,
इसका प्रमेह में अन्तर्भाव नहीं होता।

काण्डेक्षुरससंकाशं श्लेष्मकोपात्प्रमेहति ॥ १४ ॥
 यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्रीभवति भाजने ।
 पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनम् ॥ १५ ॥
 यस्य संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित्प्रसीदति ।
 सान्द्रप्रसादमेहीति तमाहुः श्लेष्मकोपतः ॥ १६ ॥
 शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रमभीक्ष्णं यः प्रमेहति ।
 पुनपं कफकोपेन तमाहुः शुक्लमेहिनम् ॥ १७ ॥
 शुक्लमं शुक्लमिश्रं वा मुहुर्महति यो नरः ।
 शुक्लमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥ १८ ॥
 अत्यर्थशीतमधुरं मूत्रं मेहति यो भृशम् ।
 शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥ १९ ॥
 मूर्तान्मूत्रगतान्दोषानणून्मेहति यो नरः ।
 मिक्तामेहिनं विद्यान्नरं तं श्लेष्मकोपतः ॥ २० ॥
 मन्दं मन्दमवेगं तु कृच्छ्रं यो मूत्रयेच्छनैः ।
 शनैर्महिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥ २१ ॥
 तन्तुवद्धमिवालालं पिच्छिलं यः प्रमेहति ।
 आलालमेहिनं विद्यात्तं नरं श्लेष्मकोपतः ॥ २२ ॥

(१) उदकमेह—उदकमेह का रोगी कफ के प्रकोप के कारण बहुत स्रव्य, बहुत सफेद, शीतल, बिना गन्ध का, पानी के समान मूत्र करता है यह उदकमेह के लक्षण हैं ।

(२) ईक्षुवालिका रसमेह—कफ के प्रकोप से अतिशय मधुर, शीतल, थोड़ा चिकना वाला, मैला, अस्वच्छ, गन्ध के रस के सनान मूत्र करता है । यह 'ईक्षुमेह' का रोगी है ।

(३) सान्द्रमेह—पहिले दिन का वरतन में रखा हुआ जिसका मूत्र, कफ के कारण दूसरे दिन गाढ़ा हो जाता है, उसको 'सान्द्रमेह' का रोगी मज्जना चाहिये ।

(४) सान्द्र-प्रसादमेह—कफ प्रकोप के कारण मूत्र ऊपर जम जाये और नीचे थोड़ा थोड़ा पतला रहे तो 'सान्द्रप्रसाद मेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(५) शुक्लमेह—कफ प्रकोप के कारण जो मनुष्य श्वेत, मिट्टी के धोवन के समान मूत्र बार बार करता है उसको 'शुक्लमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(६) शुक्रमेह—कफप्रकोप के कारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या शुक्र से मिला, मूत्र बार २ करता है उसको 'शुक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(७) शीतमेह—जो मनुष्य कफप्रकोप से अत्यन्त शीतल, मीठा-मूत्र अधिक करके करता है, उसको 'शीतमेह' का रोगी जानना चाहिये ।

(८) सिकतामेह—कफप्रकोप से जब मनुष्य के मूत्र में सूक्ष्म, बालू के के समान छोटे २ कठिन कण जाने लगते हैं, तब उसे 'सिकता-मेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(९) शनैर्मैह—जब मनुष्य कफ के प्रकोप से धीरे धीरे, बिना वेग के, कठिनाई से, मूत्र करता हो तब इसको 'शनैर्मैह' का रोगी समझना चाहिये ।

(१०) आलालमेह—जो मनुष्य कफ के प्रकोप से तारवाला या लार के समान चिकना मूत्र करता है तो इसको 'आलालमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

इस प्रकार से कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले दस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ।

इत्येते दश प्रमेहाः श्लेष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥

उष्णाम्ललवण चारकटुकाजीर्णभोजनोपसेविनस्तथाऽतितीक्ष्ण-
तपाग्निमंतापश्रमक्रोधविषमाहारोपसेविनश्च तथात्मकशरीरस्यैव क्षिप्रं
पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥

तत्प्रकुपितं तथैवानुपूर्व्या प्रमेहानिमान् पट् क्षिप्रमभिवर्तयति ॥ २४ ॥

तेषामपि च पित्तगुणविशेषेण नामविशेषा पूर्ववद्युक्ता भवन्ति । तद्यथा—क्षारमेहश्च, कालमेहश्च, नीलमेहश्च, लोहितमेहश्च, मंजिष्ठा-मेहश्च, हारिद्रमेहश्चेति । ते पट्भिरैतैः क्षाराम्ललवणकटुकविष्टोष्णैः पित्तगुणैः पूर्ववत्समन्विता भवन्ति । सर्व एव च ते याप्याः, संसृष्ट-दोषमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ २५ ॥

पित्तप्रमेह के कारण और सम्प्राप्ति—उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, वा कटु पदार्थों के अति सेवन करने से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से, अति तीव्र धूप, अग्नि, सन्ताप, श्रम, क्रोध वा विषम भोजन के सेवन से, पित्त प्रकृति वाले पुरुष में पित्त ग्रीवृत्ता से प्रकुपित हो जाता है ।

यह प्रकुपित पित्त, पूर्व वर्णित प्रकार से ही छः प्रकार के प्रमेह उत्पन्न करता है ।

पित्तजन्य प्रमेह—छः प्रकार के प्रमेह भी, कफप्रमेह के समान ही पित्त के गुण के अनुसार भिन्न २ नाम वाले होते हैं । जैसे—(१) क्षारमेह, (२) कालमेह, (३) नीलमेह, (४) लोहितमेह, (५) मंजिष्ठामेह और (६) हारिद्रमेह । ये छः प्रकार के प्रमेह पूर्ववत् क्षार, लवण, कटु, अम्ल, विन्ध (दुर्गन्ध) और उष्ण इन पित्त के गुणों से युक्त होते हैं । ये पित्तजन्य प्रमेह सब के सब याप्य हैं । क्योंकि पित्त और मेद इनका स्थान समीप, एवं धर्म परस्पर विरुद्ध हैं, एवं चिकित्सा भी परस्पर विरोधी हैं ।*

* पित्त का स्थान अमाशय, और मेद का वसावहुल स्थान अमाशय का एक प्रदेश है । इसलिये दोष एवं दृष्य के नित्यप्रति पास में रहने से याप्य हैं । पित्त को शान्त करने वाले जो मधुर, शीत आदि पदार्थ हैं, वे मेद के लिये अपथ्य हैं और जो मेद के लिये कटु रस आदि वस्तु पथ्य हैं, वे पित्त के लिये अपथ्य हैं । इसलिये चिकित्सा परस्पर विरोधी पड़ जाती हैं ।

तत्र श्लोकाः पित्तप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति—

पित्तप्रमेह को बताने के लिये ये निम्न लिखित श्लोक कहे हैं—

गन्धवर्णरसस्पर्शैर्यथा क्षारस्तथात्माकम् ।

पित्तकोपात्ररो मूत्रं क्षारमेही प्रमेहति ॥ २६ ॥

मखीवर्णमजस्रं यो मूत्रगुणं प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्कालमेहिनम् ॥ २७ ॥

चापपक्ष्मनिभं मूत्रं मन्दमेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्नीलमेहिनम् ॥ २८ ॥

विस्त्रं लवणगुणं च रक्तं मेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम् ॥ २९ ॥

मञ्जिष्ठारूपि योऽजस्रं भृशं विस्त्रं प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपात्तं विद्यान्मञ्जिष्ठमेहिनम् ॥ ३० ॥

हरिद्रोदकसंकाशं कटुकं यः प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपात्तु विद्याद्धारिद्रमेहिनम् ॥ ३१ ॥

इत्येते पट् प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥३२

(१) क्षारमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण क्षार के समान गन्ध, वर्ण, रस और स्पर्श वाला मूत्र करता है वह क्षारमेह का रोगी होता है ।

(२) कालमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण स्याही के समान काला, एवं गरम मूत्र बार-बार करता हो उसको कालमेह का रोगी जानना चाहिये ।

(३) नीलमेह—जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण चाप (नीलकण्ठ) पक्षी के पंख के समान नीले रंग का एवं अम्ल मूत्र त्याग करता है, उसे 'नीलमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(४) रक्तमेह—जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण दुर्गन्धयुक्त, नम-कीन, गरम एवं लाल रंग का मूत्र त्याग करता है, उसको रक्तमेह का रोगी समझना चाहिये ।

मंजिष्टामेह—जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण मंजीठ के समान या ताम्बे के रंग वाला, दुर्गन्धयुक्त, मात्रा में बहुत, बार-बार मूत्र त्याग करता है, उसको मंजिष्टामेह का रोगी समझना चाहिये ।

(६) हारिद्रमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण हल्दी के पानी के समान पीला, एवं कटुवा मूत्र त्याग करता है, उसको हारिद्रमेह का रोगी समझना चाहिये । इस प्रकार से पित्तप्रकोप के कारण होनेवाले छः प्रमेहों का वर्णन कर दिया ।

रूक्षकटुककपायतित्तपुशीतज्ववायक्यायामवमनविरेचनास्थापनशिरोविरेचनातियोगसंधारणानशानाभिघातातपोद्वेगशोकशोणितानिसेकजागरणविषमशरीरन्यासानुपलेखमानस्य तथात्मकशरीरस्यैव क्षिप्रं वायुः प्रकोपमापद्यते । स प्रकुपितस्तथात्मके शरीरे विसर्पन् यदा वसामादाय मूत्रवहानि स्तोतांमि प्रतिपद्यते, तदा वसामेहमभिनिर्वर्तयति; यदा पुनर्मज्जानं मूत्रवहानावाकर्षति, तदा मज्जमेहमभिनिर्वर्तयति; यदा लसीकां मूत्राशयेऽभिवहन्मूत्रमनुवन्धं च्योतयति लसीकातिबहुत्वाद्विज्ञेयणाद्य वायोः खल्वस्यातिमूत्रवृत्तिमङ्गं करोति, तदा स मत्त इव गजः क्षुरत्यजस्त्रं मूत्रमवेगं, तं हस्तिमेहिनमाचक्षते; श्लेष्मः पुनर्मधुरस्वभावं, तद्यदा रौक्ष्याद्वायोः कपायत्वेनाभिमंस्तृज्य मूत्राशयेऽभिवहति तदा मधुमेहं करोति ॥ ३३ ॥

तानिमांश्चतुरः प्रमेहान् वातजानमाध्यानाचक्षते भिषजः, महात्यतिकृत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्च । तेषामपि च पूर्ववद्गुणविशेषेण नामविशेषा भवन्ति । तद्यथा— वसामेहश्च, मज्जमेहश्च, हस्तिमेहश्च, मधुमेहश्चेति ॥ ३४ ॥

वातजमेह के कारण—रूक्ष, कटु, कपाय, तित्त, लघु, शीत पदार्थों के उपयोग से, ग्रीसिंग, व्यायाम, वमन, विरेचन, अस्तिर्कर्म और शिरोविरेचन इनके अतियोग से, वेगों को रोकना, अनशन (उपवास), चोट लगने से, धूप, शोक, उद्वेग, रक्त के अधिक निकलने से, जागने से,

शरीर को विषम अवस्था में रखने से, वातप्रकृति वाले पुरुष में वायु तत्काल प्रकुपित हो जाता है ।

(१) वसाप्रमेह की सम्प्राप्ति—इन कारणों से कुपित वायु, वात प्रकृति वाले मनुष्य के शरीर में फैलता हुआ जब वसा के साथ मिलकर मूत्रवह स्त्रोतों में पहुँच जाता है, तब वसामेह को उत्पन्न करता है ।

(२) मज्जामेह—और जब वायु मज्जा को मूत्रवस्ति में खींचकर ले जाता है, उस समय 'मज्जामेह' उत्पन्न होता है ।

(३) हस्तिमेह—जिस समय वायु लसीका (लिम्फ) से मिल कर मूत्राशय में जाकर मूत्र रूप से बाहर निकलता है, उस समय लसीका की अधिकता एवं वायु की विक्षेपण शक्ति के कारण मूत्र बहुत अधिक मात्रा में आता है । तब पुरुष मस्त हाथी के समान निरन्तर वेग से रहित मूत्र बहाया करता है, इसको 'हस्तिमेह' कहते हैं । ॥

(४) मधुमेह—शरीर में स्थित ओज का स्वभाव मधुर है । इस के साथ वायु का रूक्ष एवं कपाय गुण (वायु अपनी शक्ति से ओज को कपाय में बदल देता है) मिलकर जब मूत्राशय में जाता है, तब 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है ।

सब वातजमेह असाध्य—वैद्य लोग इन चार वातजन्य प्रमेहों को असाध्य मानते हैं । क्योंकि मज्जा आदि सार रूप धातुओं का क्षय हो जाता है और चिकित्सा विपरीत पड़ती है क्योंकि वायु के लिये क्षिप्त आदि पदार्थ पथ्य हैं, यही मेद के लिये अपथ्य और जो रूक्ष आदि मेद के लिये पथ्य हैं वह वायु के लिये अपथ्य हैं । इनके भी नाम पूर्व की भांति गुण विशेष को लेकर हैं । यथा—१. वसामेह, २. मज्जामेह, ३. हस्तिमेह और ४. मधुमेह ।

तत्र श्लोका वातप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति—

॥ लसीका का अर्थ मांस की त्वचा के अन्दर रहने वाले जलीय भाग से है । जैसा कहेंगे—'यन्मांसत्वचगन्तरे उदकं तल्लसीकाशब्दं लभते ।'

वातप्रमेहों को विशेष रूप से कहने के लिये ये निम्नलिखित

वसामिश्रं वसाभं च मुहुर्महति यो नरः ।

वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३५ ॥

मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्महति यो नरः ।

मज्जमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३६ ॥

हस्ती मत्त इवाजम्नं मूत्रं जगति यो भृशम् ।

हस्तिमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३७ ॥

कपायमधुरं पाण्डुं रूक्षं मेहति यो नरः ।

वातकोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मधुमेहितम् ॥ ३८ ॥

इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ताः व्याख्याता भवन्ति ॥ ३९ ॥

(१) वसामेह—जो मनुष्य वात के प्रकोप के कारण वसामिश्रित या वसा के समान रंग वाला मूत्र बार बार करता है, उसको वसामेह का रोगी जानना चाहिये, यह रोग असाध्य है ।

(२) मज्जमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मज्जा से युक्त मूत्र बारबार त्याग करता हो, उसको मज्जमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी रोग असाध्य है ।

(३) हस्तिमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मस्त हाथी की भाँति एक समान मूत्र, निरन्तर और बहुत अधिक करता है, उसको हस्तिमेह का रोगी कहते हैं, यह भी असाध्य है ।

(४) मधुमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से कपाय, मधुर, पाण्डुवर्ण और रूक्ष मूत्र त्याग करता है उसको मधुमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी असाध्य है । ये चार प्रमेह वायु के प्रकोप के कारण होते हैं । इस प्रकार से तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण बीस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ।

त एवं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेहा व्याख्याता भवन्ति ॥ ४० ॥

त्रयस्तु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेहानभिनिर्वर्तयिष्यन्त इमानि पूर्व-
रूपाणि दर्शयन्ति । तद्यथा—जटिलीभावं केशेषु, माधुर्यमास्ये,
करपादयोः सुप्ततां दाहं, मुखतालुकण्ठशोषं, पिपासां, आलस्यं, मलं
च कायं, कायच्छिद्रेषूपदेहं, परिदाहं, सुप्ततां चाङ्गेषु, पटपदपिपी-
लिकाभिश्च शरीरमूत्राभिसरणं, मूत्रे च मूत्रदोषान्, विस्रं शरीर-
गन्धं, तन्द्रां च सर्वकालमिति ॥ ४१ ॥

प्रमेहों का पूर्वरूप—तीनों दोष कुपित होकर प्रमेह रोग को उत्पन्न
करते हैं । उस समय ये पूर्वरूप दिखाई देते हैं । यथा—बालों का गुंथ
जाना, मुख में मिठास, हाथ-पांव में शून्यता, शरीर में जलन; मुख, तालु
और कण्ठ में शुष्कता, प्यास का लगना, आलस्य, कार्य करने में अनिच्छा,
शरीर में मल का जमना, शरीर के रोम-छिद्रों का बन्द हो जाना, अंगों
में जलन एवं शून्यता, शरीर या मूत्र पर भौरा या चिडंटी का चलना,
मूत्र में मूत्र के दोष, शरीर से दुर्गन्ध आना, तथा हर समय आंखों में
नींद या तन्द्रा (भारीपन) रहता है ।

उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणां—तृष्णातीसारज्वरदाहदौर्वृत्यारोच-
काविपाकाः पृतिमांसपिडकाञ्जलीविद्रध्यादयश्च तत्प्रसंगाद्भव-
न्ति ॥ ४२ ॥

तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधनोपशमनैर्यथार्हमुपपादयंश्चि-
कित्सेदिति ॥ ४३ ॥

प्रमेह के उपद्रव—प्रमेह के रोगियों में ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं । यथा—
तृष्णा, प्यास, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, अपचन,
मांस में दुर्गन्धयुक्त पिडकायें, अलजी, विद्रधि आदि ये सब उपद्रव
प्रमेह के कारण होते हैं ।

चिकित्सा—इन सब प्रमेहों में जो प्रमेह साध्य हैं, उनकी यथा-
योग्य रीति से संशोधन या संशमनविधि से चिकित्सा करनी चाहिये ।
भवन्ति चात्र । गृध्रमव्यवहार्येषु स्नानचंक्रमणद्विषम् ।

प्रमेहः क्षिप्रमभ्येति नीडद्रममिवाण्डजः ॥ ४४ ॥

मन्दोत्साहमतिस्थूलमतिस्निग्धं महाशनम् ।

मृत्युः प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति ॥ ४५ ॥

यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरं नरः

सेवते विविधाश्चान्याश्चेष्टाः स सुखमश्नुते ॥ ४६ ॥

प्रमेह किसको होता है—घोंसले की ओर जिस प्रकार पक्षी पहुंच जाता है, उसी प्रकार खाने पीने के लालची, ज्ञान एवं चलने से द्वेष करने वाले पुरुष को प्रमेह बहुत शीघ्र लग जाता है । मन्द चाले, निरुत्साही, अतिस्थूल, अत्यन्त स्निग्ध शरीर वाले एवं बहुत ख वाले पुरुष को मृत्यु प्रमेह रूप से लेकर चला जाता है । जो मनुष्य शरीर के धातुओं को समान करने वाले आहार तथा अन्य प्रकार की चेष्टाओं (विहार) का सेवन करता है, वह सुख भोगता है ।

तत्र श्लोकाः । हेतुर्व्याधिविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणम् ।

दोषधातुसमायोगो रूपं विविधमेव च ॥ ४७ ॥

दश श्लेष्मकृता यस्मात्प्रमेहाः पट् च पित्तजाः ।

यथा करोति वायुश्च प्रमेहांश्चतुरो वली ॥ ४८ ॥

साध्यासाध्यविशेषाश्च पूर्वरूपाण्युपद्रवाः ।

प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् ॥ ४९ ॥

इस प्रमेह-अध्याय में हेतु, व्याधि, प्रमेहों के कारण, दोष एवं दूष्य का वर्णन, इनके नाना रूप, दस प्रकार के कफजन्य, छः प्रकार के पित्त-जन्य और चार प्रकार के वातजन्य प्रमेह, उनके साध्य-असाध्य भेद, प्रमेहों के पूर्वरूप, उपद्रव और क्रिया-सूत्र ये सब विषय कह दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेह-

निदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब कुष्ठ का निदान कहते हैं। जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उप-
देश किया है।

सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा—
त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः । द्रव्याश्च शरीर-
धातवस्त्वङ्मांसशोणितलसीकाश्चतुर्धा दोषोपधातविकृताः; इत्येत-
त्सप्तानां सप्तधातुकमेवंगतमाजननं कुष्ठानामतःप्रभावाण्यभिनिर्व-
र्तमानानि केवलं शरीरमुपतपन्ति ॥ ३ ॥

‘शरीर के अन्दर सात द्रव्य विकृत होकर कुष्ठरोग को उत्पन्न करते हैं।
यथा—प्रकोपकारक पदार्थों के संयोग से वात, पित्त और कफ ये तीन
दोष विकृत होकर, रज्वा, मांस, रक्त और लसीका इन चार द्रव्य धातु-
उपधातुओं को अपने संसर्ग से विकृत करते हैं। इस प्रकार से ये सात
द्रव्य विकृत होकर कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं।^१ इन सातों धातुओं
से उत्पन्न कुष्ठ सात धातुओं में अपना प्रभाव प्रकट करता हुआ सम्पूर्ण
शरीर को पांडित करता है।

न च किञ्चिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिमित्तं, अस्ति तु खलु
समानप्रकृतीनामपि सप्तानां कुष्ठानां दोषांशांशविकल्पस्थानविभा-
गेन वेदनावर्णमंस्थानप्रभावनामचिकित्सितविशेषः ॥ ४ ॥

१. विसर्प और कुष्ठ रोग में दोष और द्रव्य एक समान ही हैं।
इस समानता पर भी विसर्प फैलने वाला तथा रक्त का प्रधान दोष
इसमें रहता है। रक्तमोक्षण-चिकित्सा अकेली और सब चिकित्साओं के
समान है। रक्तजन्य कुष्ठ में कण्डू, पृथ, त्वक्-शून्यता, पसीने का न
आना होता है जो वीसर्प में नहीं होता।

कोई भी कुष्ठ एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता । सत्तो प्रकार के कुष्ठों में प्रकृति के समान होने पर दोष, अंश, बल, विकल्प तथा स्थान भेद से, वेदना, रंग, स्थिति, प्रभाव एवं नाम से चिकित्सा में भेद आजाता है ।^१

स सप्तविधोऽष्टादशविधोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति । दोषा हि विकल्पनैर्विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान्, अन्यत्रासाध्यभावान्; तेषां विकल्पविकारसंख्यानेऽतिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कुष्ठ सात प्रकार का, अठारह प्रकार का अथवा असंख्य प्रकार का हो जाता है ।

कुष्ठ के सात भेद—दोष अनेक प्रकार की विकल्पनाओं के कारण नाना प्रकार से नाना रोग उत्पन्न कर देते हैं । अर्थात् व्याधि, करण और दोष इनके भेद से कार्यरूप व्याधि के भी बहुत से भेद होजाते हैं । इसलिये दोषभेद से उत्पन्न भेदों को असाध्य भेद में नहीं गिना जाता । अतः इन कुष्ठों के भेदों की गणना को बहुत विस्तृत जान कर यहाँ पर केवल सात प्रकार के कुष्ठों का उपदेश करेंगे ।

इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादींश्चतुरः प्रदूषयत्सु वाते-
ऽधिकतरे कापालकुष्ठमभिनिर्वर्तते, पित्ते त्वोटुस्वरं, श्लेष्मणि मण्डल-
कुष्ठं, वातपित्तयोश्च प्यजिह्वं, पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरीकं, श्लेष्ममारुतयोः
सिध्मं, सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते; इत्येवमेव सप्तविधः
कुष्ठविशेषो भवति ॥ ६ ॥

स चैव भूयस्तरमतः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसीं विकार-
विकल्पसंख्यामापद्यते ॥ ७ ॥

१. वेदनाविशेष—कापालं तोदयहुलम् । वर्णविशेष—काकणन्तिको वर्णम् । संस्थान—क्षयजिह्वासंस्थानम् । प्रभाव—साध्यताऽसाध्यतादि । नामविशेष—कापालः । ये उदाहरण हैं ।

घातादि दोष के अनुसार कुष्ठ—वात आदि तीनों दोष प्रकुपित होकर ज्वर त्वचा, मांस, रक्त और लसीका इन चारों को दूषित करते हैं, तब कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। इनमें वात की अधिकता से कापाल कुष्ठ, पित्त की अधिकता से औदुम्बर कुष्ठ, कफ की अधिकता से मण्डल कुष्ठ, वात-पित्त की अधिकता से क्षप्यजिह्व कुष्ठ, पित्त-कफ की अधिकता से पुण्डरीक कुष्ठ, कफ-वायु की अधिकता से सिध्म कुष्ठ होता है और सब दोषों की वृद्धि होने से फाकणक कुष्ठ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सात कुष्ठ उत्पन्न होते हैं।

यही सात प्रकार के कुष्ठ प्रकृति के तर-तम अर्थात् न्यूनाधिक भेद के कारण नाना प्रकार के कुष्ठों के असंख्य भेद उत्पन्न कर देते हैं।

तत्रेदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेनोपदेक्ष्यामः शीतोष्णव्यत्यासमननु-
पूर्योपसेवमानस्य तथा संतर्पणापतर्पणाभ्यवहार्यव्यत्यासं च, मधुफा-
णितमत्स्यमूलकाकमाचीश्च सततमतिमात्रमप्यजीर्णेऽन्ने समश्रतश्चि-
लिचिमं च पयसा, हायनकयवकचीनकोद्दालककोरदूपग्रायाणि चा-
न्नानि क्षीरदधितक्रांलकुलत्थमापातसीकुपुम्भपरुस्त्रेह्वन्ति, एतैरे-
मात्रं सुहितभक्षितस्य च व्यवायव्यायामसंतापानत्युपसेवमानस्य,
वातिभयश्रमसंतापोपहतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतो, विदग्धं
चाहारजातमनुद्विष्य विदाहीन्यभ्यवहरतः, छर्दिं च प्रतिघ्नतः, स्नेहां-
श्चातिचरतां युगपत् त्रयो दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, त्वगादयश्चत्वारः शैथि-
त्यमापद्यन्ते, तेषु शिथिलेषु त्रयो दोषाः प्रकुपिताः स्थानमभिगम्य
संतिष्ठमानास्तानि त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ८ ॥

कुष्ठ रोग के कारण—अब संक्षेप से सब कुष्ठों का निदान कहते हैं।
शीत और उष्ण के परिवर्तन से, शीत और उष्ण के परिहारा से (अर्थात्
उष्ण सेवन करके सहसा शीत सेवन या इसके विपरीत तथा
अनुचित काल में शीतोष्ण सेवन से, संतर्पण एवं अपतर्पण दोनों के
उलट पत्र से, मधु, फाणित (राव), मछली, मूली, काकमाची (मकोय)

इनके निरन्तर या अधिक मात्रा में खाने से, अजीर्ण में भोजन करने से, दूध के साथ चिलचिम मछली के उपयोग से, हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, कोदव आदि कुधान्यों के बहुत खाने से, दूध, दही, छाछ, बेर, कुलथी, उड़द, अलसी, धनिया, इनके तेल में तैयार किये पदार्थों के अति सेवन से, मैथुन, व्यायाम और सन्ताप के अतिशय करने से, भय, श्रम और सन्ताप से युक्त होने पर एकदम ठण्डे पानी में उतरने से (ठन्डी चायु के स्पर्श से भी), दाहकारक पदार्थों के वमन होने पर पुनः दाहकारक पदार्थों के खाने से, वमन के वेग को रोकने से, स्निग्ध पदार्थों के अति भोजन से, तीनों दोष एक साथ में कुपित होजाते हैं, तथा त्वचा, रक्त, मांस और लसीका चारों धातु शिथिल होजाते हैं। इन शिथिल हुए धातुओं में कुपित हुए दोष किसी एक भाग में स्थान पाकर घर कर लेते हैं। वहाँ पर रहकर त्वचा आदि को दूषित बनाकर कुष्ठ रोग उत्पन्न करते हैं।

तेपामिमानि खलु पूर्वरूपाणि । तद्यथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यमतिश्लक्ष्णता वैवर्यं कण्डूनिस्तोदः सुप्तता परिदाहः परिहर्षो लोमहर्षः खरत्वमुष्णायनं गौरवं श्वयथुर्विसर्पागमनमभीक्ष्णं कायच्छिद्रेपूपदेहः पक्वदग्धदष्टक्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वल्पा नामपि च व्रणानां दुष्टिरसंरोहणं चेति कुष्ठपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ९ ॥

कुष्ठ रोग के पूर्वरूप ये हैं—जैसे पसीने का सर्वथा न आना या बहुत पसीना आना, त्वचा में कर्कशता या कठोरता, अथवा बहुत चिकनापन, रंग परिवर्तन, खाज, सूई चुभने की सी वेदना, स्पर्शज्ञान की शून्यता, जलन, रोमांच, हर्ष, रूक्षता, उष्णता, भारीपन, सूजन, वीसर्प रोग का होना, शरीर के छिद्रों में बार २ लेप सा होना, अवरोध, पकने या जलने या कटने या चोट लगने या गिरने पर बहुत दर्द होना, थोड़े से व्रण का भी संक्रान्त होना या शीघ्र न भरना, ये कुष्ठ के पूर्वरूप हैं।

तेभ्योऽनन्तरं कुष्ठानि जायन्ते । तेषामिदं वेदनावर्णसंस्थान-
प्रभावनामविशेषविधानं भवति । तद्यथा—रूक्षारुणपरुषाणि विप-
मविरुतानि खरपर्यन्तानि तनूयुद्धत्तवहिस्तनूनि सुप्तसुप्तानि हृषितलो-
माचितानि निस्तोदबहुलान्यल्पकण्डूदाहपूयलसीकान्याशुगतिस-
मुत्थानान्याशुभेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणकपालवर्णानि च कापा-
लकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १० ॥

उनके पीछे कुष्ठ उत्पन्न होते हैं । इसके आगे इनके वेदना, वर्ण,
संस्थान, प्रभाव, नाम विशेष वर्णन करते हैं ।

कापाल कुष्ठ—रूक्ष, अरुण वर्ण, कर्कश, विपम, फैला, तथा किनारों
पर खरखर, बाह्य पार्श्व से पतला तथा थोड़ा उभरा हुआ, पतला, फैला,
सोने हुये के समान सोया, यहरा (स्पर्शानशून्य), रोमांच सहित,
अतिशय चुभने की वेदना वाले, थोड़ी खाज, दाह, पूय, लसीका युक्त;
शीघ्रता से उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, काले लाल, कपाल वर्ण
के कीड़ों वाले कुष्ठों को 'कापाल कुष्ठ' कहते हैं ।

ताम्राणि ताम्रखरोमराजीभिरवनद्धानि बहूलानि बहुबहल-
रक्तपूयलसीकानि कण्डूक्षेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभे-
दीनि ससंतापक्रमीणि पकोटुम्बरफलवर्णान्युदुम्बरकुष्ठानीति वि-
द्यात् ॥ ११ ॥

उदुम्बर कुष्ठ—जो कुष्ठ ताम्र के समान या ताम्र के समान रंग
जाले वालों वाले होते हैं, कर्कश, बहुत-बहुत रक्त-पूय और लसीका से
युक्त, जिनमें खाज, छेद, (स्पर्श) कोथ (गलना), दाह एवं पाक हों,
शीघ्रता से उत्पन्न होने वाले एवं फटने वाले, जिनमें ताप एवं क्रमि हों,
जिनका रंग पके हुए गूजर के समान हो उनको 'उदुम्बर कुष्ठ'
जानना चाहिये ।

स्निग्धानि गुरुण्युत्सेधवन्ति श्लेष्मण्यथिरपीनपर्यन्तानि शुक्लरक्ता-
वभासानि शुक्लोमराजीसन्तानानि बहुलबहलशुक्लिच्छिलस्रावाणि

बहुछेदकण्डूकुमीणि सक्तगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डल-
कुष्ठानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

मण्डल कुष्ठ—जो कुष्ठ क्षिग्ध, भारी, ऊँचाई वाले, चिकने, स्थिर,
किनारों से मोटे, सफेद या लाल रंग के, सफेद बालों (लोम) से
व्याप्त, जिनमें बहुत, गाढ़ा एवं सफेद तथा चिकना स्राव होता हो, जो
बहुत स्राव, खाज तथा कृमि से युक्त हों, जिनकी गति बढ़ती और उत्पत्ति
धीरे २ होती हो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हो, उनको
'मण्डल कुष्ठ' कहते हैं ।

परुपाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तःश्यावानि नीलपीतताम्राव-
भासान्याशुगतिसमुत्थानान्यत्पकण्डूछेदकुमीणि दाहभेदनिस्तोद-
पाकबहुलानि शूकोपहतोपमानवेदनान्युत्सन्नमध्यानि तनुपर्यन्तानि
कर्कशपिडकाचितानि दीर्घपरिमण्डलानि ऋष्यजिह्वाकृतीनि ऋष्य-
जिह्वानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

ऋष्यजिह्व कुष्ठ—जो कुष्ठ बाहर के पार्श्व में खर्खर तथा लाल रंग
के, अन्दर से काले रंग के, जिनमें नीले, पीले, ताग्वे के रंग की झाँई
दीखती हो, जो कि शीघ्रता से बढ़ते या उत्पत्ति वाले हों, जिनमें कण्डू,
कृमि और छेद कम हो, जिनमें दाह, फटना, वेदना तथा पाक बहुत हो,
जिनमें शूक (जल शूक, कृमि) के लगने के समान पीड़ाएँ हों, बीच से
उठे हुए न हों, किनारों से पतले, खर्खर स्पर्श वाली फुन्सियों द्वारा
चारों ओर से घिरे हों, बड़े २ चक्के वाले, हरिण की जीभ के
समान आकृति वाले कुष्ठों को ऋष्यजिह्व कुष्ठ जानना चाहिये ।

शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीसंततान्युत्सेधवन्ति
बहुबहलरक्तपूयलसीकानि कण्डूकुमिदाहपाकवन्त्याशुगतिसमु-
त्थानभेदीनि पुण्डरीकपलाशसंकाशानि पुण्डरीकाणीति
विद्यात् ॥ १४ ॥

पुण्डरीक कुष्ठ—सफेद या लाल रंग की चमक वाले, किनारों पर लाल,

लाल रोम (वालों) से व्याप्त, खचा से ऊपर उठे हुए न हों, गाढ़ी पूय (पीप), रक्त पूय लसीका बहुत हो, खाज, कृमि, दाह और पाकयुक्त, जल्दी बढ़ने एवं उत्पन्न होने वाले, शीघ्रभेदी, कमल के पत्तों के समान आकार वाले कुष्ठों को 'पुण्डरीक कुष्ठ' कहते हैं ।

परुषारुणविशीर्णवह्निस्तनून्यन्तःस्त्रिगधानि बहून्यल्पवेदनान्य-
ल्पकण्डूदाहपूयलसोकानि लघुसमुत्थानान्यल्पभेदकृमीयलावुपुष्प-
संकाशानि सिध्मकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १५ ॥

सिध्म—जो कुष्ठ बाहर से कठिन, लाल वर्ण, किनारों से कड़े फटे, अन्दर से खिगध, जिनमें सफेद या लाल रंग की चमक हो, जो कि बहुत अधिक हों जिनमें पीड़ा कण्डू, दाह, पूय, लसीका कम हो, जिनकी उत्पत्ति धीरे धीरे हो, जो अल्पभेदी हों, जिनमें कृमि थोड़े हों और जिनका रंग दूधिया, चीया कण्डू के फूल के समान हो उनको 'सिध्म कुष्ठ' कहते हैं ।

काकणन्तिकावर्णान्यादौ पश्चात्सर्वकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापी-
यसा सर्वकुष्ठलिङ्गसंभवेनानेकवर्णानि काकणकानीति विद्यात्;
तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १६ ॥

काकणक कुष्ठ—जिन कुष्ठों का रंग प्रथम लाल रक्ती के समान हो और पीछे से जिनमें सम्पूर्ण कुष्ठों के लक्षण उत्पन्न होजाते हैं, उनको 'काकणक कुष्ठ' कहते हैं । (इनमें अनेक रंग उत्पन्न होजाते हैं) ये कुष्ठ तापो मनुष्यों को होते हैं । इनमें सब कुष्ठों के लक्षण होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं ।

तत्र यदसाध्यं, तदसाध्यतां नातिवर्तते; साध्यं पुनः किञ्चि-
त्साध्यतामतिवर्तते कदाचिदपचारात् । साध्यानीह पट् काकणकव-
र्णान्यचिकित्स्यमानान्यपचारतो वा दोषैरभिष्यन्दमानान्यसाध्य-
तामुपयान्ति ॥ १७ ॥

साध्य-असाध्य भेद—इन कुष्ठों में से कुछ कुष्ठ असाध्य हैं, और कुछ कुष्ठ साध्य हैं, वे कभी अच्छे नहीं होते । परन्तु जो साध्य हैं, वे

अपचार और मित्या आहार-विहार के कारण असाध्य होजाते हैं । काकणक कुण्ड को छोड़कर दोष छः कुण्ड भी चिकित्सा के न करने से अथवा दोषों के बढ़ जाने से असाध्य होजाते हैं ।

साध्यानामपि ह्यपेक्ष्यमाणानामेषां त्वङ्मांसशोणितलसीकाको-
थछेदसंस्वेदजाः कृमयोऽभिमूर्च्छन्ति । ते भक्षयन्तस्त्वगादीन्, दोषाः
पुनर्दूषयन्त इमानुपद्रवान् पृथक्पृथगुत्पादयन्ति ।

साध्य कुष्ठों में भी उपेक्षा करने से त्वचा, मांस, रक्त, लसीका में सड़ना, खाव और पसीने से कीड़े उत्पन्न होजाते हैं । ये कृमि त्वचा आदि को खाते हैं, और वात आदि दोष और अधिक दूषित होकर नीचे लिखे उपद्रवों को पृथक् पृथक् रूप में उत्पन्न करते हैं ।

तत्र वातः श्यावारुणवर्णपरुपतामपि च रौक्ष्यशूलशोपतोद्वेषथु-
ज्यथाहर्षसंकोचायासस्तम्भमुत्तिभेदभङ्गान्, पित्तं पुनर्दाहस्वेदछेदको-
थकण्डूस्त्रावपाकरागान्, श्लेष्मा त्वस्य श्वेत्यशैत्यस्थैर्यकण्डूगौरवोत्से-
धोपस्त्रोहोपलेपान्, कृमयस्त्वगादींश्चतुरः शिराः स्नायूनि मांसान्यस्थी-
न्यपि च तरुणानि खादन्ति ॥ १८ ॥

अस्यामवस्थायामुपद्रवाः कुष्टिनं स्पृशन्ति । तद्यथा—प्रस्त्र-
वणमङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानां वृष्णाज्वरातीसारदाहदौर्वत्या-
रोचकाविपाकाश्च, तद्विधमसाध्यं विद्यादिति ॥ १९ ॥

उपद्रव—वायु के कोप के कारण रंग लाल, काला, कर्कशात्, रुक्षता, शूल बुभनेकी सी वेदना, रींधने का सा अनुभव, रोमांच, हर्ष, कम्प, संकोच, श्रम, स्तम्भ, अंग का सो जाना, भेदन या भंग अर्थात् अंगों का टूटना ये उपद्रव होते हैं । पित्त प्रकोप के कारण दाह, पसीना, छिन्नता, सड़ना, खाज, खाव, पकना इत्यादि उपद्रव होते हैं । कफ के प्रकोप के कारण, श्वेत वर्ण, शीतलता, खाज, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकास, बुल बुला सा होना इत्यादि उपद्रव होते हैं ।

इस प्रकार से उत्पन्न कीड़े त्वचा आदि चार धातुओं को तथा शिरा, स्नायु, मांस एवं कोमल अस्थियों (जैसे नाक की कोमल अस्थि) को

माने समेते हैं । इस आत्मा में कुछ रोगों को निम्न-लिखित उपद्रव धेरेंगे हैं । यथा-मान वा बहना, अंगों वा कटना वा टूटना, अंगों का गिरना, गूना, चर, अतिमार, दाह, निर्वन्ता, अकवि, अविपार ये उपद्रव होने हैं । इस आत्मा में रोग असाध्य हो जाता है ।

अनन्ति चात्र । साध्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगमुपैक्षते ।

स हि निश्चलानामासाद्य मृत एवावनुष्यते ॥ २० ॥

ननु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु च ।

भेषजं कुरुते सम्यक् स धिरं सुखमश्नुते ॥ २१ ॥

यथा मत्स्येन यक्षेन दिक्षते तरुणस्ततः ।

स एवातिप्रवृत्तस्तु दिक्षतेऽतिप्रयत्नतः ॥ २२ ॥

एवमेव विषागोऽपि तरुणः साध्यते सुखम् ।

विकृतः साध्यत कृच्छ्रादसाध्यो वापि जायते ॥ २३ ॥

जो मनुष्य रोग के आरम्भ में 'साध्य' है ऐसा समझ कर उपेक्षा कर देता है, वह ओढ़े समय ओढ़े ही मुझों होकर (असाध्यताया में आकर) ही भेजता है, और रोग के असाध्य होने पर ही उसकी नौद टूटती है । जो मनुष्य रोग के आरम्भ में पूर्वही या रोग की नवीन आत्मा में ही औषध उपचार कर देता है, वह देर तक सुख (जीवन) का उपभोग करता है । जिस प्रकार ओढ़े में परिष्कृत में ही छोटा पृष्ठ बाड़ा जा सकता है, वही पृष्ठ बड़ा होने पर बहुत परिष्कृत में करता है, इसी प्रकार नवीन आत्मा में रोग भी सुखमय में अच्छा हो जाता है और वही रोग बढ़ने पर कठिनाई में अच्छा होता है, अथवा असाध्य रूप में बदल जाता है ।

नश्च श्लोकाः । संख्या द्रव्याणि शेषाश्च हेतवः पूर्वोक्तानाम् ।

स्वाभावयुक्तवाश्लोकाः पृष्ठानां त्रैष्टिके पृथक् ॥ २४ ॥

इस पद्य नामक अध्याय में कृत्यों की संख्या, द्रव्य, हेतु, शेष, पूर्व-स्वभाव, स्वभाव और उपद्रव में सब विषय पृथक् पृथक् पद दिये हैं ।

१ अस्मिन्महोक्तं सर्वे आर्यपदीयमहोऽनिदानमानम्

नाम पूर्वोक्तं वाच्यः ॥ २५ ॥

पट्टोऽध्यायः ।

—१—

अथानः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब शोष के निदान की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि । तद्यथा—साहसं, संधारणं, क्षयो, विषमाशनमिति ॥ ३ ॥

शोष रोग के चार कारण होते हैं जैसे—(१) साहस, (२) सन्धारण (मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों की रोकना), (३) क्षय, (४) विषमाशन, (विषम गुणों वाले भोजन का भोजन करना) ।

तत्र यदुक्तं साहसं शोषस्यायतनमिति तदनुव्याख्यास्यामः—यदा पुरुषो दुर्बलो हि मनः बलवता सह विगृह्णानि, अतिमहता वा धनुषा व्यावृद्धति, उत्पति वाऽप्यतिमात्रं, अतिमात्रं वा भागमुद्धृति, अप्सु वा गृह्यते चानिदूरं, उत्सादनपदाघातने वाऽतिप्रगाढमासेवते, अतिप्रकृष्टं वाऽध्वानं द्रुतमभिपतति, अभिहन्यते वाऽन्यद्वा किञ्चिदेवंविधं विषममतिमात्रं वा व्यायामजातमारभते तस्यातिमात्रेण कर्मणा उरः क्षतयते ।

साहस शोषरोग का कारण है, यह जो कहा है, इसकी व्याख्या करेंगे—जब कोई दुर्बल पुरुष अपने में बलवान् व्यक्ति के साथ कुश्ती आदि करता है, बहुत बड़े धनुष को तानता है, अथवा बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक योग को टाटता है, पानों में बहुत तेरता है, बहुत ऊंचा लम्बा खूदता है, जोर से भूमि पर पांव पटकता है, या बहुत लम्बे पा कटिन रास्ते को बहुत तेज़ी से पार करता है, अथवा ऊंचे नीचे या किसी भारी दुःस्थाय कार्य द्वारा चोट म्पाता है या और कोई ऐसा ही विषम या बहुत अधिक व्यायाम

करता है अथवा आरम्भ किये कार्य को बहुत अधिक करता है इससे उस की छाती फट पड़ती है ।

तस्योरःक्षतमुपप्लवते वायुः, स तत्रावस्थितः श्लेष्माणसुरःस्थमु-
पसं वृज्य शोषयन् विहरत्यूर्ध्वमधस्तिर्यक् च । योऽशस्तस्य शरीरनंधी-
नाविशति तेनास्य जम्भाऽङ्गमर्दो ज्वरश्चोपजायते, यस्त्वामाशयम-
भ्युपैति तेनास्य वचो भिद्यते, यस्तु हृदयमाविशति तेन रोगा भव-
न्त्युरस्याः, यो रसनां तेनास्यारोचकश्च, यः कण्ठं प्रपद्यते, कण्ठ-
स्तेनोद्ध्वंस्यते स्वरश्चावसीदति, यः प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति तेन
श्वासः प्रतिश्यायश्चोपजायते, यः शिरस्थवतिष्ठते शिरस्तेनोपह्न्यते ।

इन वायों में वायु प्रवेश कर जाता है । वायु प्रवेश करके छाती में
स्थित कफ के साथ मिलकर इसको सुखाकर ऊपर, नीचे या तिर्यक् दशा
में स्वयं गमन करने लगता है । इस वायु का जो अंश शरीर को सन्धियों
में जाता है, उससे जम्भाई, अंगों का टूटना और ज्वर उत्पन्न हो जाता है
और जो अंश आमाशय में पहुँचता है उससे मल पतला आता है, जो
भाग हृदय में पहुँचता है उससे हृदय (छाती) में अन्य रोग होते हैं ।
जो जीभ में पहुँचता है उससे अरुचि, जो भाग कण्ठ में पहुँचता है, उस
से कण्ठ जलता तथा स्वर भंग हो जाता है, जो भाग प्राणवह स्रोतों
में पहुँचता है उससे श्वास और प्रतिश्याय उत्पन्न होता है और जो भाग
शिर में पहुँचता है उससे शिरोरोग होता है ।

ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतिस्त्वाच्च वायोः कण्ठस्य चोद्ध्वं-
सनात्कासः सततमस्य संजायते, स कासप्रसंगादुरसि क्षते शोणितं
प्रीवति, शोणितागमाच्चस्य दौर्गन्ध्यमुपजायते; एवमेते साहसप्र-
भवाः साहसिकमुपद्रवाः स्पृशन्ति । ततः सोऽप्युपशोषणैरतैरुपद्र-
वैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमान् बलसामात्मनः
समीक्ष्य तदनुकूपाणि कर्माण्यारभेत कर्तुं, बलसमाधानं हि शरीरं,
शरीरमूलश्च पुरुष इति ॥ ४ ॥

इसके अनन्तर छाती में व्रण होने और वायु की विषम गति होने से तथा कण्ठ के खर्खर बनने से निरन्तर कास (खांसी) उत्पन्न हो जाती है । कास के होने से छाती में व्रण बनने से थूक में रक्त आता है, रक्त के आने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार से साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न होने वाले उपद्रव घेर लेते हैं । इन झुंफ करने वाले उपद्रवों से आक्रान्त होकर पुरुष भी धीरे धीरे सुख जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने बल को देखकर तदनुसार कार्य का आरम्भ करे । बल के कारण ही शरीर अच्छी प्रकार से धारण किया जाता है और शरीर ही पुरुष अर्थात् आत्मा का मुख्य आश्रय है ।

भवति चात्र । साहसं वर्जयेत्कर्म रक्ष्न्तीवितमात्मनः ।

जीवन् हि पुरुषस्त्विष्टं कर्मणः फलमश्नुते ॥ ५ ॥

अपना जीवन चाहने वाले पुरुष को साहस के कार्य छोड़ देने चाहिये क्योंकि जीता हुआ पुरुष ही अपने कर्म का इष्टफल भोग सकता है ।

अथ संधारणं शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः—
यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तृसमीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसभ-
मन्यं सतां समाजं स्त्रीमध्यं वाऽनुप्रविश्य यानैर्वाऽप्युच्चावचैरभियन्-
भयात् प्रसंगात् ह्योमत्त्वाद् दृष्टित्वाद्वा निरुणद्ध्यागतानि वातमूत्रपुरी-
पाणि, तदा तस्य संधारणाद्वायुः प्रकोपमाद्यते । स प्रकुपितः पित्त-
श्लेष्माणौ समुदीर्योर्ध्वमधस्तिर्यक् च विहरति । ततश्चांशविशेषेण
पूर्ववच्छरीरावयवविशेषं प्रविश्य शूलं जनयति, भिन्नं पुरीषमु-
च्छ्रोषयति वा, पार्श्वे चातिरुजति, अंसौ चावमृद्नाति, कण्ठमुखश्चा-
वधमति, शिरश्चोपहन्ति, कासं श्वासं ववरं स्वरभेदं प्रतिशयायं चोप-
जनयति । ततः सोऽप्युपशोषणैरतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति ।
तस्मात्पुरुषो मतिमान्मात्मनः शरीरेष्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत । शरीरं
ह्यस्य मूलं, शरीरमूलश्च पुरुषो भवतीति ॥ ६ ॥

भवति चात्र । सर्वमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् ।

तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणामिति ॥ ७ ॥

(२) वेग सन्धारण मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना शोष का कारण है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करते हैं—

जिस समय पुरुष राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुरु की चरण-सेवा में, जुआड़ाने में, अथवा इसी प्रकार दूसरे सज्जन मनुष्यों की सभा में, या छियों के बीच में घुसकर, या ऊंची नीची सवारी पर यात्रा करते समय, भय से, प्रसंग से, लज्जा से वा घृणा से वायु सूत्र या मल के उपस्थित वेगों को रोक लेता है, तब उनके रोकने से वायु प्रकुपित हो जाता है । यह प्रकुपित हुआ वायु पित्त और कफ को कुपित करके ऊपर, नीचे या तिरछे रूप में बहता है और तब बहुत अंश रूप से शरीर के विशेष विशेष अंगों में प्रवेश करके शूल उत्पन्न करता है, मल का भेदन अथवा शोषण करता है । रोगी के पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्धों को तोड़ सा डालता है, कन्धों का आकार घोटल की गर्दन के समान हो जाता है, समकोण नहीं रहता, कण्ठ और छाती पीड़ित होते हैं, गिर में वेदना होती है । कास, खास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिदयाय रोग उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी भी इन शोषण करने वाले उपद्रवों से धीरे धीरे सूखने लगता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपना शरीर जिस प्रकार से सुखी, स्वस्थ रहे, उस प्रकार का विशेष रूप से प्रयत्न करे । क्योंकि जो भी कोई अमूढ अलभ्य वस्तु है वह शरीर से ही होना है और पुरुष का शरीर ही आधार है । इसलिये और सब कुछ छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिये । शरीर के न रहने पर सब वस्तुओं का होना या न होना एक समान है । शरीर के होने पर ही और सब पदार्थ उपयोगी होते हैं ।

तृतीयः शोषस्यायत्नमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः—यदा पुरुषोऽतिमात्रं शोकचिन्तापरीतहृदयो भवति, ईर्ष्यात्कसृष्टाभयक्रोधादिभिर्वा समाविश्यते, क्रुशो वा सन् रूक्षाज्ञपानसेवी भवति,

दुर्बलप्रकृतिरनाहारोऽल्पाहारो वाऽऽस्ते, तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, स तस्योपत्तयात्संशोपं प्राप्नोति, अप्रतीकाराच्चानु-
बध्यते यद्धमणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण ॥ ८ ॥

(३) क्षय का विवरण — 'क्षय' शोषरोग का कारण है, यह जो पहिले कहा है, उस की व्याख्या करेंगे —

जो मनुष्य के हृदय में शोक वा चिन्ता, बहुत काम, ईर्ष्या, उत्कण्ठा, भय, क्रोध (लोभ, मोह) आदि मन में बहुत प्रवेश कर जाय वा कुश होता हुआ फिर रुखे खान-पान का सेवन करे, शरीर से दुर्बल प्रकृति हो कर उपवास या आवश्यकता से न्यून भोजन ले, तब उस के हृदय में रहने वाला रस (भोज) क्षय होने लगता है । इस रस (भोज) के क्षय होने से मनुष्य सूखने लगता है और इस का प्रतिकार न करने से पुरुष राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होता है । जैसा कि आगे उपदेश करेंगे ।

यदा वा पुरुषोऽतिप्रहर्षात्प्रसक्तभावः स्त्रीष्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्या-
तिमात्रप्रसङ्गाद्रेतः क्षयमुपैति । क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः
स्त्रीभ्यां नैवास्य निवर्तते एव । तस्य चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमा-
पद्यमानस्य शुक्रं च न प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणत्वात्; अथास्य वायु-
र्व्यायच्छमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः
शोणितं प्रच्यावयति, तच्छुक्रक्षयाच्छुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वा-
तानुसृतलिङ्गं । अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाच्च संधयः शिथिली-
भवन्ति, रौक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीरं दौर्बल्यमाविशति, वायुः
प्रकांपमापद्यते । स प्रकुपितोऽवशिकं शरीरमनुसर्पन् परिशोपयति
मामंशोणिते, प्रच्यावयति श्लेष्मपित्ते, संरुजति पार्श्वे, चावगृह्णात्यसौ,
कण्ठमुद्ध्वंसयति, शिरः श्लेष्माणमुपक्षेप्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा
संवीर्य प्रपीडयन् करोत्यङ्गमर्दमरोचकाविपाकौ च, पित्तश्लेष्मोक्ले-
शात्प्रतिलोमगत्वाच्च वायुर्वरं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन-

यति; ततः सोऽप्युपशोषणैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैःशनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमानात्मनः शरीरमनुरक्षन् शुक्रमनुरक्षेत् । परा ह्येषा फलनिर्वृत्तिराहारस्येति ॥ ९ ॥

भवति चात्र । आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः ।

क्षये ह्यस्य बहून् रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ १० ॥

शुक्र-क्षय—जिस समय पुरुष अति कामवेग के कारण स्त्रियों में आर्सेक्त होकर अति सम्भोग आरम्भ कर देता है, उस का अति स्त्रीसंग करने से वीर्य क्षय हो जाता है । वीर्य के क्षय होने पर भी जब मन स्त्रीसंग से नहीं हटता और संग करता ही जाता है तब अति प्रचण्ड कामवासना के कारण मैथुन करने पर भी वीर्य उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि वीर्य बहुत अधिक क्षीण हो चुका होता है । इस समय सम्भोग रूप परिश्रम करते हुए वायु रक्तवाहिनी धमनियों में प्रवेश करके इन से रक्त वहाने लगता है । तब शुक्र (वीर्य) के क्षय से शुक्रमार्ग द्वारा वायु के साथ मिला रक्त बाहर आने लगता है । इस अवस्था में वीर्य के क्षय से तथा रक्त के निकलने से शरीर की सन्धियां दिथिल हो जाती हैं, शरीर में रूक्षता आ जाती है, शरीर और अधिक कमजोर हो जाता है, और वायु का प्रकोप हो जाता है । इस प्रकार से प्रकुपित वायु शून्य (अशक्त) शरीर में संचार करता हुआ मांस और रक्त को शुष्क कर देता है, कफ और पित्त को बाहर निकालता है, पाथ्यों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्धों को दबा देता है, गले को विगाड़ देता है, कफ को कुपित करके गिर को कफ से भर देता है, सन्धियों को पीड़ित करके अंगों में वेदना उत्पन्न करता है, पित्त और कफ को कुपित करके अरुचि एवं अपचन उत्पन्न करता है । वायु की प्रतिलोम गति होने से उवर, कास, श्वास, स्वरभेद और प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस अवस्था में पुरुष शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित होकर धीरे धीरे शुष्क हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की रक्षा करता हुआ शुक्र अर्थात् वीर्य की रक्षा करे । यही शुक्र (वीर्य) आहार का सर्वोत्तम फल होता है ।

वीर्य आहार का परम तेज है, इस का रक्षण करना परम आवश्यक है । इस का क्षय बहुत से रोगों का सृष्टि का भी कारण होता है ।

विपमाशनं शोपस्यायतनमिति यदुक्तं, तदनुव्याख्यास्यामः—
यदा पुरुषः पानाशनभक्ष्यलेखोपयोगान् प्रकृतिकरणसंयोगराशि-
देशकालोपयोगसंस्थोपशयविपमानासेवते, तदा तस्य तेभ्यो वातपित्त-
श्लेष्माणो वैपम्यमापद्यन्ते, ते विपमाः शरीरमनुपसृत्य यदा स्रोतसाम-
यनमुखानि प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते तदा जन्तुर्यद्यदाहारजातमाहरति तत्त-
दस्य मूत्रपुरीषमेवोपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरधातुः, स पुरी-
षोपष्टम्भाद्वर्तयति, तस्माच्छुष्यतो विशेषेण पुरीषमनुरक्ष्यं, तथा
सर्वेषामत्यर्थकृशदुर्वलानां, तस्यानाप्याय्यमानस्य विपमाशनोपचिता
दोषाः पृथक्पृथग्मुपद्रवैर्युज्यन्ते भूयः शरीरमुपशोषयन्ति । तत्र वातः
शूलमद्गमर्दकण्ठोद्वर्धनं पार्श्वसंरुजनमंसावमर्दनं स्वरभेदं प्रतिश्यायं
चोपजनयति, पित्तं पुनर्ज्वरमतीसारमन्तर्दाहं च, श्लेष्मा तु प्रति-
श्यायं शिरसो गुरुत्वं कासमरोचकं च । स कासप्रसंगादुरसि क्षते
शोणितं घ्रीवति, शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते । एवमेते
विपमाशनोपचिता दोषा राजयक्ष्माणमभिनिर्वर्तयन्ति । स तैरुपशो-
पणैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमान्
प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपशयाद्विपममाहारमा-
हरेदिति ॥

भवति चात्र । हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः ।

पश्यन् रोगान् बहुकष्टान्नुद्विमान्विपमाशनात् इति ॥१२॥ ।

(४) विपमाशन—विपमाशन शोष रोग का कारण है, यह जो
कहा है अत्र उस की व्याख्या करेंगे—

जय मनुष्य प्रकृति, कर्ण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था
तथा उपशय के विरुद्ध, पान-अशन, भक्ष्य और लेख रूप में अन्न-पान
का उपयोग करता है, तब उस के वात, पित्त और कफ विपम हो जाते हैं ।

ये विकृत दोष जिस समय शरीर में फैलकर स्रोतसों वा नाड़ियों के मुखों को घेर लेते हैं तब मनुष्य जो भी भोजन खाता है उस का अधिक भाग मूत्र और मल में बदलकर इन को ही अधिक बढ़ाता है, इस प्रकार शरीर के अन्य धातु नहीं बढ़ते । पुरुष मल के रुकने से ही जीवन धारण किया करता है । इसलिये शुष्क होते हुए पुरुष के मल की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये । इस प्रकार कुश होते हुए मनुष्य के विषम भोजन से बढ़े हुए दोष नाना उपद्रवों से युक्त होकर और भी शरीर को सुखा देते हैं तब कुपित हुआ वात शूल, अंगों का टूटना, कण्ठभेद, पाशों में पीड़ा, कन्धों का टूटना, स्वरभेद और प्रतिदयाय उत्पन्न करता है । पित्तज्वर, अतिसार और अन्तर्दाह को उत्पन्न करता है । श्लेष्मा—प्रतिदयाय, शिर का भारीपन, कास और अरुचि उत्पन्न करता है । कास के कारण छाती में घ्रण होने से धूक में रक्त आता है । रक्त के निकलने से कमजोरी आ जाती है । इस प्रकार से विषम भोजन द्वारा एकत्रित हुए दोष राजयक्ष्मा रोग को उत्पन्न करते हैं । शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित होने पर धीरे २ मनुष्य सुखने लगता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपद्रव्य के अनुकूल खान पान करे । १

बुद्धिमान् मनुष्य विषमाशन के कारण नाना प्रकार के कष्टदायक रोगों की उत्पत्ति को देखकर, हितकारक, परिमित और समय पर भोजन करने वाला और जितेन्द्रिय हो ।

एवमेतैश्चतुर्भिः शोपस्यायतनैरभ्युपसेवितैर्वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपिता नानाविधैरुपद्रवैः शरीरमुपशोषयन्ति । तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्वाजयक्ष्माणमाचक्षते भिषजः । यस्माद्वा पूर्वमासीद्गवतः सोमस्योडुराजस्य तस्माद्वाजयक्ष्मेति ॥

राजयक्ष्मा शब्द की निरुक्ति—शोष रोग के कहे हुए इन चार

१. इस का विस्तार 'रस-विमान' नामक अध्याय में कहेंगे ।

कारणों के सेवन करने से बात, पित्त, कफ ये तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं । ये दोष कुपित होकर नाना प्रकार के उपद्रवों से शरीर का शोषण करते हैं । यह रोग सय रोगों में अधिक कष्टसाध्य है, इसलिये वैद्य लोग इस को 'राजयक्ष्मा' कहते हैं । अथवा यह क्षय पूर्व नक्षत्रराज चन्द्रमा को रहा, इसलिये इस का नाम 'राजयक्ष्मा' है ।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—प्रतिश्यायः क्ष्वथु-
रभीक्ष्णं श्लेष्मप्रसेको मुखमाधुर्यमनन्नाभिलापोऽन्नकाले चायासो
दोषदर्शनमदोषेष्वल्पदोषेषु वा पात्रोदकान्नसूपोपदंशपरिवेशकेषु
मुक्तवतो हृष्टासस्तथोल्लेखनमाहारस्यान्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्च
शोषः पाणयोश्चावेक्षणमत्यर्थमक्षणोः श्वेतावभासता चातिमात्रं वाहोश्च
प्रमाणजिह्वासा स्त्रीकामताऽतिघृणित्वं धीभ्रमदर्शनता चास्य काये
स्वप्ने चाभीक्ष्णं दर्शनमनुदकानामुदकस्थानानां शून्यानां च ग्रामनगर-
निगमनजनपदानां शुष्कदग्धावभग्नानां च वनानां कृकलासमथूर-
वानरशुकसर्पकाकोल्लादिभिः संस्पर्शनमधिरोहणं वा यानं च श्वो-
पृथ्वरवराहैः केशास्थिभस्मतुपाङ्गारराशीनां चाधिरोहणमिति शोष-
पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १४ ॥

शोष के पूर्व रूप-शोष रोग के ये पूर्व रूप हैं । यथा—प्रतिश्याय (जुकाम),
छींक आना, बार बार कफ का गिरना, मुख में मिठास, भोजन की अनि-
च्छा, भोजन करते समय थकान की प्रतीति, पात्र, पानी, अन्न, दाल, चटनी,
घाक आदि निर्दोष या अल्प दोष वाली वस्तुओं में भी दोष देखना, भोजन
करते समय जी मचलना, मुंह में पानी बहुत आना, खाये हुए अन्न का
चमन होना, मुख और पांव का सूखना, हाथों को बहुत अधिक देखते
रहना, आंखों का सफेद हो जाना (रक्त की न्यूनता), भुजाओं में मोटाई
जांचने की प्रवृत्ति, स्त्रीसंग की इच्छा, अपने शरीर से घृणा या अपने
शरीर में भयंकर रूप देखना और स्वप्न में पानी से रहित स्थानों में पानी
को देखना, शून्य स्थानों में ग्राम, नगर, जनपदों की प्रतीति होना,

जंगलों का जलना, शुष्क होना या टूटना देखना, गिरगट, मोर, घन्दर, तोता, साँप, कौवा, उल्लू आदि के साथ स्पर्श की प्रतीति, कुत्ता, ऊँट, गधा, सुभर आदि पर चढ़कर सवारी करना, केश, अस्थि, भस्म, भूसा, अंगारे के ढेरों पर चढ़ना आदि देखना, ये श्लेष्म रोग के पूर्वरूप हैं ।

अत ऊर्ध्वमेकादश रूपाणि तस्य भवन्ति, तद्यथा—शिरसः प्रतिपूरणं कासः श्वासः स्वरभेदः श्लेष्मणश्छर्दनं शोणितघ्नोवनं पार्श्वसंरुजनमंसावमर्दो ज्वरोऽतीसारस्तथाऽरोचक इति ॥ १५ ॥

ग्यारह रूप—इस के बाद राजयक्ष्मा के ग्यारह लक्षण हो जाते हैं । यथा—(१) शिर का कफ से भरना, (२) कास, (३) श्वास, (४) स्वरभेद, (५) कफ का गिरना, (६) थूक में रक्त आना, (७) पार्श्वों में दर्द, (८) कर्णों का नीचे दबना, (९) ज्वर, (१०) अतिसार और (११) अरोचक (अरुचि) ।

तत्रापरिक्षीणमांसशोणितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोप-
लिङ्गैरुपद्रुतः साध्यो ज्ञेयः, बलवर्णोपचयोपचितो हि सहिष्णुत्वाद्-
व्याध्यौपधवलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः । दुर्यलो
त्वक्षिणीमांसशोणितमल्पलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि बहुलिङ्गमेव जाता
रिष्टमेव विनात्, तदसहत्वाद् व्याध्यौपधवलस्य, तं परिवर्जयेत्, क्षणेन
हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति ॥ १६ ॥

साध्य और असाध्य रूप—जिस रोगी के मांस और रक्त कम नहीं हुए,
और शक्ति बनी हुई है और अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे रोगी को
यदि सय उपद्रव भी घेर लें तो भी रोगी साध्य है । क्योंकि जिस रोगी के
बल और वर्ण सुरक्षित हैं, वह व्याधि और औषध के बल को सुगमता से
सह सकता है । इसलिये इस प्रकार का रोगी बहुत लक्षणों से युक्त होने
पर भी थोड़े लक्षणों वाला ही गिनना चाहिये । जो रोगी मांस और रक्त
के क्षीण होने से बहुत दुर्बल हो गया हो, इस में लक्षण चाहे थोड़े ही हों
और कोई अरिष्ट लक्षण न भी उत्पन्न हुआ हो तो भी ऐसे रोगी को वक्षत

लक्षणों वाला और अरिष्ट लक्षणों से युक्त ही गिनना चाहिये । क्योंकि यह रोगी ओषधि और रोग के बल को सहन नहीं कर सकता, इसलिये छोड़ देना चाहिये । इस रोगी में एक क्षण के अन्दर अरिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और बिना कारण ही अरिष्ट लक्षण दीखने लगते हैं ।

तत्र श्लोकः । समुत्थानं च लिङ्गं च यः शोषस्यावबुध्यते ।

पूर्वरूपं च तत्त्वेन स राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

जो वैद्य शोष की उत्पत्ति, लक्षण और पूर्व रूप भली प्रकार से जानता है वह राजयक्ष्मा की चिकित्सा करने के योग्य है ।

इत्यग्निवैराग्ये तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने

शोषनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

अथात उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब उन्माद निदान का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु पञ्चोन्मादा भवन्ति । तद्यथा—वातपित्तकफसन्निपा-
तागन्तुनिमित्ताः ।

उन्माद पांच प्रकार के हैं । जैसे—(१) वातजन्य, (२) पित्त-
जन्य, (३) कफजन्य, (४) सन्निपातजन्य और (५) आगन्तुज ।
इन में से पहिले चार उन्माद दोषजन्य हैं ।

तत्र दोषनिमित्ताश्चत्वारः पुरुषाणामेवंविधानां क्षिप्रमभिनि-
र्वर्तन्ते तद्यथा,—भीरुणाऽमुपकुपित्त्वात्रामुत्सन्नदोषाणां च समल-
विकृतोपहितान्यनुचितान्याहारजातानि वैषम्ययुक्तानोपयोगविधिनो-
पयुञ्जानानां तन्त्रप्रयोगं वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्टां विषमां समा-

चरतामत्युपक्षीणदेहानां च व्याधिवेगसमुद्भ्रमितानामुपहतमनसां वा कामक्रोधलोभहर्षभयमोहायासशोकचिन्तोद्वेगादिभिः पुनरभिधा-
ताभ्याहतानां वा मनस्युपहते बुद्धौ च प्रचलितायामभ्युदीर्णां दोषाः प्रकुपिता हृदयमुपसृत्य मनोवहानि स्रोतांस्यावृत्य जनयन्त्यु-
न्मादम् ॥ ३ ॥

ये चार दोषजन्य उन्माद निम्न लक्षणों वाले व्यक्तियों को शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे—जो मनुष्य दरपोक हों, जिन के शरीर में सच गुण न हो, (अपितु रज और तम हों) जिन में वात आदि दोष बढ़े हुए हों, जो अपवित्र, विमदे हुए एवं विरोधी गुण वाले पदार्थों से मिले, अथवा कुछ आदि के रोगी मनुष्यों द्वारा लाये हुए अन्न पान खाते हों, विषम रीति से भोजन करने वाले व्यक्तियों में, शास्त्रोक्त विधि के विरुद्ध आचरण करने वाले पुरुषों में, अथवा कोई अन्य प्रकार की विषम चेष्टा करने वाले व्यक्तियों में, जिन का शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया हो, जिनका चित्त रोग के वेग के कारण उद्भ्रान्त हो चुका हो, जिन का मन, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, (यत्न), शोक, चिन्ता और उद्वेग आदि द्वारा दूषित होता है, घाव या चोट के लगने से जिनका मन ठिकाने पर नहीं रहता तथा बुद्धि चलायमान हो गई हो, ऐसे मनुष्यों के वात आदि दोष प्रकुपित होकर, हृदय को दूषित करके (हृदय में पहुँचकर) मनोवहान्तों की गति को बन्द करके उन्माद रोग उत्पन्न करते हैं।

उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टाचारविभ्रमं विधात् ॥ ४ ॥

उन्माद का लक्षण—मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, आचार, चेष्टा इन का विभ्रम अर्थात् विक्षिप्त होना 'उन्माद' कहलाता है, इन के विकार से उन्माद रोग होता है।^१

१. मन चिन्तन का काम करता है, उस के विभ्रम से चिन्तन करने योग्य बातों को नहीं सोचता और चिन्तन न करने योग्य बातों की चिन्ता

तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—शिरसः शून्यभावश्चक्षुषो-
राकुलता, स्वनः कर्णयोरुच्छ्वासस्त्याधिक्यमास्यसंस्त्रवणमनन्नाभि-
लापोऽरोचकाविपाकौ हृदयग्रहो ध्यानायाससंमोहोद्वेगाश्चास्थाने
सततं लोमहर्षो ज्वरश्चाभीक्ष्णमुन्मत्तचित्तत्वमुद्विग्नमर्दिताकृति-
करणं च व्याधेः स्वप्ने च दर्शनमभीक्ष्णं भ्रान्तचलितावनवस्थितानां
च रूपाणामप्रशस्तानां तिलपीडकचक्राधिरोहणं वातकुण्डलिका-
भिश्चोन्मथनं निमज्जनं कलुषाणामन्भसामावर्तपु चक्षुषोश्चापसर्प-
णमिति दोषनिमित्तानामुन्मादानां पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

उन्माद के पूर्वरूप—उन्माद के पूर्वरूप निम्न लिखित हैं । यथा—
शिर (मस्तिष्क) का खालीपन, आँखों में चंचलता, कानों में ध्वनि का
होना, खास का ज़ोर से चलना, मुख में लार गिरना, भोजन में अनिच्छा,
अरुचि, अविपाक, हृदयग्रह, वैमर्कध्यान, आयास (थकान), संमोह और उद्वेग
होना, अर्थात् जहाँ पर न करने हों वहाँ इन का करना, निरन्तर रोमांच
रहना, बार बार ज्वर का आना, चित्त का उन्मत्त रहना, उद्वेग, कौट
निकलना (अंगों का मृज्जना या शरीर के ऊर्ध्व भाग में पीड़ा होना),
अर्द्धित, मुख की आकृति का आधा देड़ा बनना, बुद्धि आदि का भ्रम होना,
स्वप्न में भ्रान्त, चलित, चंचल या भयंकर स्वरूपों का बार बार दृग्गता,
अप्रशस्त कोल्टू (जिस यन्त्र से तेल निकाला जाता है) आदि उन पर द्रष्टृमा,
वातकुण्डलिका रोग (मृत्ररोध विकार) का होना, गन्धे, खराब पानी के
करता है । बुद्धि के विभ्रम में नित्य का अनित्य और प्रिय को अप्रिय देखने
लगता है । संज्ञा, ज्ञान इस के विभ्रम से अग्नि से जलने की प्रतीति नहीं
होती । स्मृति के विभ्रम से कुछ स्मरण नहीं होता या उल्टा स्मरण होता
है । भक्ति अर्थात् इच्छा, इस के विभ्रम से पहिले जहाँ इच्छा थी वहाँ
अनिच्छा हो जाती है । शील के विभ्रम से अति क्रोधी वा क्रोध के स्थान
में भी क्रोधरहित हो जाता है । आचार के विभ्रम से अपवित्र आचरण
करता है ।

भंवरों में खोलना, टुवकी मारना आदि, बांलों की अस्थिरता और चंचलता, दोषजन्य उन्मादों के ये पूर्वरूप हैं ।

ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्घृतिः, तत्रेदमुन्मादविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा परिसर्पणमच्छिन्नवामोष्ठांसहनुहस्तपादविशेषणमकस्मात्, अनियतानां च सततं गिरामुत्सर्गः, फेनागमनमास्यात्, स्मितहसितनृत्यगीतवादित्रादिप्रयोगाश्चास्थाने, वीणावंशशङ्खशम्यातालशब्दानुकरणमसाम्ना, यातमयानैरलङ्करणमनलङ्कारिकैर्द्रव्यैर्लोभोऽभ्यवहार्थेष्वलक्ष्येषु, लक्ष्येषु चावमानस्तीव्रं मात्सर्यं, काश्यं, पारुष्यमुत्पिण्डताऽरुणाक्षता, वातोपशयविपर्यासादनुपशयता चेति वातोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ६ ॥

इन पूर्वरूपों के प्रकट होने के पीछे उन्माद रोग उत्पन्न होता है । उस समय उन्माद रोग के विशेष लक्षण ये होते हैंः—

(१) वातोन्माद के लक्षण—आँख और भौंहों का चलते रहना (अस्थिरता), आँठ, जवाड़ा (हनु), कन्धा, हाथ और पाँव का फेंकना, बिना स्थान के (बिना मतलब के) हँसना, मुसकुराना, नाचना, गाना, बजाना, बिना कारण के लगातार धोलते जाना, मुख से क्षाम निकलना, वीणा, बांसुरी, शंख, मुरली, सगई, ताल आदि वायों का बेंसुरा अनुकरण करना,^१ ऊँचे और न चढ़ने योग्य सवारी पर चढ़ना, जिन वस्तुओं से दरीर का अलंकार नहीं करना चाहिये उन में अलंकार करना, न मिलने वाले खान पदार्थों में इच्छा, लोभ तथा प्राप्त वस्तुओं में तिरस्कार, बहुत अधिक द्वेष, मत्सरता (ईर्ष्या), लज्जा, कठोरता, भाँवों में लाली तथा भाँवों का बाहर निकलना, वातवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये वातजन्य उन्माद के लक्षण हैं ।

अमर्षक्रोधसंरम्भाश्चास्थाने, शखलोष्टकाष्टमुष्टिभिरभिहननं स्वेपां परेषां वा, अभिद्रवणं, प्रच्छाद्यशीतोदकाज्जाभिलाषः, संतापोऽतिवैलं,

२. दाय्या दक्षिण हाथ से और ताल वाम हाथ से बजाया जाता है ।

ताम्रहरितहारिद्रसंरन्ध्राक्षता, पित्तोपशयविपर्यासादनुपशयता चेति
पित्तोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ७ ॥

(२) पित्तजन्य उन्माद के लक्षण—अनुचित स्थान और अवसर में अक्ष-
द्विष्णुता दिखाना, क्रोध करना या न्तग्भित रह जाना, शस्त्र, निट्टी का
ढेला, लकड़ी या मुट्टी से अपने को या दूसरों को मारना, इधर उधर दौड़ना,
छाया, शीतलम्बान पान (अन्न या पानी) की इच्छा करना, बहुत समय तक
ताप का होना, आंखों का ताम्बे के समान लाल, हरा, पीला एवं खुले रहना,
और पित्तवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये पित्तजन्य उन्माद के लक्षण हैं ।

स्थानमेकदेशे, नृणां भावो, अल्पशस्त्रङ्क्रमणं, लालाशिङ्घ्वाण-
कप्रस्रवणं, अन्तर्नाभिलापो, रहस्कामता, वीभत्सत्वं, शौचद्वेषः,
स्वप्ननिद्रता, श्रयथुरानने, द्रुष्टिस्मितमलोपदिग्धान्ता, श्लेष्मो-
पशयविपर्यासादनुपशयता चेति श्लेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ८ ॥

(३) कफजन्य उन्माद के लक्षण—एकान्त स्थान में चुपचाप बैठना, थोड़ा
चलना फिरना, मुख से लार, नाक से मल का गिरना, भोजन में अनि-
च्छा, एकान्त स्थान में रहने की इच्छा, भयानक विकृत रूप, स्तब्धता से
द्वेष, नींद कम होना, मुख पर मृज्जन, आंख में सफ़ेदी भारीपन और मल
का होना, कफ वर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये कफजन्य उन्माद के
लक्षण हैं ।

त्रिदोषलिङ्गसन्निपाते तु सान्निपातिकं विद्यान्, तमन्तर्धमि-
त्याचन्ते कुशलाः ॥ ९ ॥

(९) सान्निपातिक उन्माद—तीनों दोषों के एकसाथ मिलने से सन्निपात-
जन्य उन्माद रोग हो जाता है । इस को कुशल वैद्य असाध्य कहते हैं ।

साध्यानां तु त्रयाणां साधनानि भवन्ति । तद्यथा—श्लेहसोद-
सन विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन-नस्तःकर्म-धूप-धूमपानाञ्जनाव-
पोदप्रथमनाभ्यङ्गप्रदेहपरिषेकानुलेपनवधवन्धनावरोधनवित्रासनवि-
स्मापनविस्मारणापतर्पणसिरान्वयनानि भोजनविधानं च यथास्वं

युक्त्या, यथान्यदपि किञ्चिन्निदानविपरीतमौषधं कार्यं तत्स्या-
दिति ॥ १० ॥

उन्माद की चिकित्सा—इन् तीन सिद्ध होने वाले उन्मादों की चिकि-
त्सा निम्न प्रकार से करनी चाहिये । यथा—स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरे-
चन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नस्य कर्म, धूप, धूम्रपान, अञ्जन,
अवपीदन, प्रधमन, अभ्यंग, प्रदेह, परिपेक, अनुलेपन, वध (मारने का
भय दिखाना), वन्धन, अवरोधन (कमरे में बन्द करना), चित्रासन
(टराना), विस्मरण (नाना प्रकार की बातों में भुलाना), विस्मापन
(आश्चर्य में, चकित करना), अपतर्पण (उपवास), सिराव्यधन (द्वारा
वेध आदि से रक्त वाहर करना) ये चिकित्सा करनी चाहियें और युक्ति-
पूर्वक दोषों को देखकर अन्न-पान का स्वयं निश्चय करना चाहिये । इस के
सिवाय और भी जो कोई औषध रोगजनक कारण के विपरीत, उसको
शान्त करने वाला हो, वह भी अवश्य देनी चाहिये ।

भवति चात्र । उन्मादान्दोषजान् साध्यान् साधयेद्विपशुत्तमः ।

अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यत्प्रकीर्तितम् ॥ इति ११ ॥

श्रेष्ठ वैद्य इस फारि हुई विधि में दोषों में उपशम साध्य उन्माद
रोग को दूर करे ।

यस्तु दोषनिमित्तेभ्य उन्मादेभ्यः समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेद-
नोपशयविशेषमगन्वितो भवत्युन्मादस्तगागन्तुमाचक्षते । केचित्पुनः
पूर्वकृतं कर्माप्रशस्तमिच्छन्ति तस्य निमित्तं । प्रज्ञापराध एवेति
भगवान्पुनर्धसुरात्रेय उवाच । प्रज्ञापराधाद्धयं देवर्षिपितृगन्ध-
र्वेयक्षराक्षस-पिशाच-गुरुवृद्धसिद्धाचार्यपूज्यानवमत्यादितान्याचरति,
अन्यद्वा किञ्चित्कर्माप्रशस्तमारभते, तमात्मना हतमुपपन्नतो देवादयः
कुर्वन्त्युन्मत्तम् ॥ १२ ॥

आगन्तुज उन्माद—जो उन्माद दोषों से उत्पन्न होने वाले उन्माद से
उत्पत्ति, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना और उपशय में भिन्न होता है, उस को

‘आगन्तुज उन्माद’ कहते हैं । कुछ आचार्य पूर्वजन्म के अशुभ पाप कर्मों से आगन्तुज उन्माद की उत्पत्ति मानते हैं । उस का कारण प्रज्ञापराध ही है, ऐसा भगवान् पुनर्वसु आश्रय ने कहा है । प्रज्ञापराध अर्थात् बुद्धि के दोष से ही मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य एवं पूज्य पुरुषों का अपमान करता है । अथवा अन्य किसी प्रकार का निन्दनीय कर्म करता है । अपनी आत्मा द्वारा किये हुए अशुभ कर्म के द्वारा उसी पुरुष को मारने के लिये देव आदि उस को उन्मत्त कर देते हैं ।

तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेन पुरस्कृतस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—देवगोब्राह्मणतपस्विनां हिंसारुचिर्त्वं कोपनत्वं नृशंसाभिप्रायता अरतिरोजोवर्णच्छायावलयपुष्पासुपतप्तिः स्वप्ने च देवादिभिरभिभर्त्सनं प्रवर्तनं चेत्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्गुप्तिः ॥ १३ ॥

आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप—देवता आदि के प्रकोप के कारण आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप निम्न प्रकार के होते हैं । जैसे—देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी पुरुषों की हिंसा करने में रुचि, क्रोधीपन, दूसरे का अपकार करने की इच्छा, उदासीनता, भोज, बल, वर्ण, छाया और शरीर में ताप होना, विगड़ना, स्वप्न में देवता आदि का तिरस्कार करना, अथवा इन पर क्रोध करना आदि आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप हैं । इस के पीछे उन्माद उत्पन्न हो जाता है ।

तत्रायमुन्मादकराणां भूतानामुन्मादयिष्यतामारम्भविशेषः । तद्यथा—अवलोकयन्तो देवा जनयन्त्युन्मादं, गुरुवृद्धसिद्धर्षयोऽभि-
शपन्तः पितरो धर्षयन्तः, स्पृशन्तो गन्धर्वाः, समाविशन्तो यक्षाः,
राक्षसास्त्वामगन्धमात्रापयन्तः, पिशाचाः पुनरधिरुह्य वाह-
यन्तः ॥ १४ ॥

उन्माद का प्रारम्भ—उन्माद को उत्पन्न करने वाले भूतों की उन्माद

को प्रारम्भ करने में निम्नलिखित प्रकार से भिन्नता होती है । यथा—देव
धातों से देव कर ही उन्माद उत्पन्न करते हैं, गुरु, घृद्ध, सिद्ध और
कपिजन श्वाप देकर, पितर लोग धमकाकर, गन्धर्व गण स्पर्श करके, यक्ष
शरीर में घुसकर, राक्षस आत्म (सदे मांस आदि की) गन्ध को सुंघाकर
और पिशाच चढ़कर उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं ।

तस्येमानि रूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अमर्त्यवलवीर्यपौरुष-
पराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञानानि, अनियतश्चोन्माद-
कालः ॥ १५ ॥

(५) आगन्तुज के लक्षण—आगन्तुज उन्माद के ये लक्षण होते हैं ।
जैसे—उन्मत्त रोगी में अमानुष बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण,
धारण, स्मरण, ज्ञान, वाणी और विज्ञान प्राप्त हो जाता है । उन्माद रोग
का काल भी अनिश्चित रहता है ।

उन्मादयिष्यतामपि खलु देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षराक्षसपिशा-
चानां गुरुवृद्धानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति ।
तद्यथा—पापस्य कर्मणः समारम्भे, पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परि-
णामकाले, एकस्य वा शून्यगृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्या-
वेलायां अप्रयतभावे वा, पर्वसंधिषु वा मिथुनभावे, रजस्वला-
भिगमने वा, विगुणे वाऽध्ययनबलिमङ्गलहोमप्रयोगे, नियमव्रतव्र-
तचर्यभङ्गे वा, देशकुलपुरविनाशे वा, महाप्रहोषगमने वा, स्त्रिया
वा प्रजननकाले, विविधभूताशुभाशुचिस्पर्शने वा, वसनविरेचन-
रुधिरस्त्रावाशुचेः, अप्रयतस्य वा, चैत्यदंवायतनाभिगमने वा, मांस-
मधुतिलगुडमद्योच्छिष्टे वा, दिग्वाससि वा, निशि नगरनिगमचतु-
ष्पथोपवनशमशानाघातनाभिगमने वा, द्विजगुरुसुरपूज्याभिधर्षणे
वा धर्माख्यातव्यतिक्रमे वा, अन्यस्य कर्मणोऽप्रशस्तस्यारम्भे वेत्या-
घातकाला व्याख्याता भवन्ति ॥ १६ ॥

आवात काल—देव, कपि, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि

निम्नलिखित स्थान या समयों पर मनुष्य पर उन्माद उत्पन्न करते हैं ।
 यथा—पाप कर्म के आरम्भ करने के समय, पूर्वजन्मकृत पापकर्म के परिणाम समय पर, निर्जन, मुक्त घर में अकेला होने पर, चौराहे पर खड़े रहने या बैठने पर, सन्ध्या समय में असावधान या अपवित्र रहने से, पूर्णिमा, अमावस्या में स्त्रीसंग करने से, रजस्वला स्त्री के साथ संग करने से, अव्यवस्थित कार्य करने से, अध्ययन, बलि, मंगल, होम इन को नियम से न करने पर, नियम, व्रत या ब्रह्मचर्य के भंग करने पर, बड़े युद्ध के समय, देश, कुल या नगर के विनाश के समय, बड़े भारी व्रह्म के आ जाने पर, प्रसव के समय स्त्री पर, नाना प्रकार के अशुभ पदार्थों के स्पर्श से, वमन, विरेचन, रक्तलाव आदि अपवित्र काम करके अशुद्ध शरीर से चैत्य (गांव का तक्षवेड़ा) या देवमन्दिर आदि पवित्र स्थान में जाने से, मांस, मद्य, तिल, गुड़, मद्य या जूटन (उच्छिष्ट) खाकर, या गन्ना अवस्था में, अथवा रात के समय ग्राम, नगर वा चौराहे या उपवन, दमशान या कसाईखाने के समीप जाने से, ब्राह्मण, गुरु, संन्यासी, पूज्यपुरुषों को धमकाने से, धर्म का उल्लंघन करने से, इसी प्रकार के अन्य अपवित्र, पाप कर्म के आरम्भ करने से उन्माद रोग का आक्रमण होता है ।
 इस प्रकार से आघात काल का वर्णन कर दिया है ।

त्रिविधं तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजनं भवति ।
 तद्यथा—हिंसा, रतिः, अभ्यर्चनं चेति । तेषां तत्प्रयोजनमुन्मत्ताचारविशेषलक्षणैर्विद्वान् । तत्र हिंसार्थमुन्माद्यमानोऽग्निं प्रविशत्यप्सु वा निमज्जति, स्थलाच्छ्वभ्रे वा निपतति, शस्त्रकशाकाग्नौ प्रमुष्टि-
 भिर्हन्त्यात्मानमन्यत्र प्राणवधार्थमारभते किंचित्, तमसाध्यं विद्वान्, साध्यो पुनर्द्वावितरौ ॥ १७ ॥

उन्माद उत्पन्न करनेका प्रयोजन—उन्माद रोग को उत्पन्न करने वाले भूतों के मनुष्यों को उन्मत्त बनाने में तीन प्रकार के प्रयोजन हैं । यथा—हिंसा, रति और पूजा । इन कार्यों (प्रयोजनों) को उन्मत्त पुरुष के

लक्षणों से पहिचानना चाहिये । हिंसा के लिये उन्माद होने पर मनुष्य आग में घुसता है, पानी में डूबता है, ऊँचे स्थान से गढ़े में गिरता है, हथियार, काष्ठ, फटा, (चाबुक), ढेला (पत्थर) मुणों आदि से अपने को मारता है, अथवा अन्य इसी प्रकार के प्राण नाश करने वाले कार्यों को करता है । इस को असाध्य जानना चाहिये ।^१ बाकी के दोनों प्रकार के उन्माद साध्य हैं ।

तयोः साधनानि-मन्त्रौपधिमणिमङ्गलवस्तुपहारहोमनिययव्रत-
प्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादीनीति । एवमेते पथ्यो-
न्मादा व्याख्याता भवन्ति ॥ १८ ॥

ये उन्माद मन्त्र, ओपधि, मार्ग, मंगल-पाठ, बलिदान, उपहार, हवन, नियम, व्रत, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात आदि मंगल कृत्यों से शान्त होते हैं । इस प्रकार से पाँचों उन्मादों की व्याख्या करदी ।

ते तु खलु निजागन्तुविशेषेण साध्यासाध्यविशेषेण च प्रवि-
भज्यमानाः पथ्यसन्तो द्वावेव भवतः । तौ परस्परमनुवर्धनीतः । कदा-
चिद्यथोक्तद्वेतुसंसर्गादुभयोः संसृष्टमेव पूर्वरूपं भवति, संसृष्टश्चैव
लिङ्गमभिज्ञेयम् । तत्रासाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं वाऽसाध्यं
विद्यात् । साध्यं तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधनसंयोगमेव
विद्यादिति ॥ १९ ॥

उन्माद के भेद—ऊपर कहे हुए पाँच उन्माद निज और आगन्तुज भेद से या साध्य और असाध्य भेद से, पाँच प्रकार के होने पर भी दो प्रकार के होते हैं । कई बार निज दोषजन्य उन्माद के साथ आगन्तुज

१. रति प्रयोजन से आक्रान्त होने पर मनुष्य खेलता है, पूजा के लिये पूजा करता है । देव आदि मनुष्य को आक्रान्त नहीं करते । जैसा कि मुद्रुत में कहा है—

“न ते मनुष्यैः सह सं विशन्ति न चा मनुष्यान् कचिदविशन्ति ।

ये त्वाविशन्ति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोढाः ॥

उन्माद भी परस्पर अनुबन्ध रूप से मिला होता है और कभी साध्य और असाध्य दोनों प्रकार के उन्मादों के कारणों का संयोग होता है, इस अवस्था में पूर्वरूप और लक्षण दोनों मिश्रित होते हैं। दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने से रोग असाध्य हो जाता है। इसमें भी असाध्य संयोग अथवा साध्य और असाध्य दोनों का संयोग हो तो इसको असाध्य जाने। साध्य लक्षणों का संयोग हो तो साध्य जाने। (अर्थात् मिश्रित लक्षणों वाले उन्माद में संयुक्त औषधियों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये)।

भवन्ति चात्र । नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ।

न चान्ये स्वयमक्षिप्रमुपक्षिश्यन्ति मानवम् ॥ २० ॥

ये त्वेनमनुवर्तन्ते क्षिश्यमानं स्वकर्मणा ।

न तन्निमित्तः क्लेशोऽसौ न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ २१ ॥

प्रज्ञापराधात्संप्राप्ते व्याधौ कर्मज आत्मनः ।

नाभिशंसेद्बुधो देवान् पितॄन्नापि राक्षसान् ॥ २२ ॥

आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः ।

तस्माच्छ्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो त्रसेत् ॥ २३ ॥

देवादीनामपचितिर्हितानां चोपसेवनम् ।

ते च तेभ्यो विरोधश्च सर्वमायत्तमात्मनि ॥ २४ ॥

जो मनुष्य स्वयं अपने दोषों से पीड़ित नहीं होता उस को न तो देवता, न गन्धर्व, न पिशाच, न राक्षस और न अन्य योनियां क्लेशित करती हैं। अपने कर्मों के कारण देवता आदि द्वारा जो पीड़ा मिलती है, उस का कारण देवता नहीं होते। क्योंकि अशुभ कर्मों के फल स्वरूप उन्माद होता है। इन कर्मों के कर्ता देवता आदि नहीं हैं। बुद्धि के अपराध से, अपने कर्मों के दोष से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि देवता, पितर या राक्षस आदि को दोष न दे, उन को उपालम्भ न दे। अपने को ही सुख और दुःख का कारण माने। इसलिये मनुष्य देव आदि से भय न कर के श्रेयस्कर मार्ग का अनुसरण

करे । देव आदि की पूजा, हितकारक पदार्थों का सेवन करना देव गण और उन से विरोध करना, ये सब बातें अपने हाथ में हैं ।

तत्र श्लोकाः । संख्या निमित्तं द्विविधं लक्षणं साध्यतां न च ।

उन्मादानां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति ॥ २५ ॥

‘उन्माद निदान’ नामक अध्याय में उन्माद रोग की संख्या, निमित्त, दो प्रकार के लक्षण, साध्य और असाध्य भेद और चिकित्सासूत्र ये सब बातें कह दी हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने

उन्मादनिदानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अथातोऽपस्मारनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान्नात्रेयः ॥ २ ॥

अब ‘अपस्मार-निदान’ की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः ॥ ३ ॥

अपस्मार रोग चार प्रकार का होता है । यथा—(१) वातजन्य, (२) पित्तजन्य, (३) कफजन्य और (४) सन्निपातजन्य ।

त एव विधानां प्राणभृतां क्षिप्रमभिनिर्वर्तन्ते, तद्यथा—रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामुद्भ्रान्ताविषमबहुदोषाणां समलविकृतोपहितान्यशुचीन्यभ्यवहारजातानि वैषम्ययुक्तनोपयोगविधिनोपयुज्यानां तन्त्रप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामन्तरात्मनः श्रेष्ठतममायतनं हृदयमुपसृत्य पर्यवतिष्ठन्ते,

तथेन्द्रियायतनानि; तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृदयमिन्द्रियायतनानि चेरिताः कामक्रोधभयलोभमोहहर्षशोकचिन्तोद्वेगादिभिर्भूयः-सहसाऽभिपूरयन्ति, तदा जन्तुरपस्मरति ॥ ४ ॥

निदान और संप्राप्ति—अपस्मार रोग निम्न प्रकार के पुरुषों में बहुत जल्दी होता है। यथा—जिन का मन रज और तम से युक्त होता है, जिन में दोष उद्भ्रान्त, विषम या बहुत बड़े होते हैं, जिन का मन विक्षिप्त रहता है, अपवित्र, मलिन, विरोधी वस्तुओं से मिश्रित, अमंगल विधि से भोजन करने वाले, अनुचित विधि से उपयोग करने वाले, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले, शरीर की अन्य चेष्टाओं को विषम रूप से करने वाले, अत्यन्त क्षीण शरीर वाले तथा रज और तमोगुण से व्याप्त चित्त वाले ऐसे पुरुषों में अन्तरात्मा के प्रधान स्थान हृदय को बड़े हुए दोष घेर लेते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न इन्द्रियों के स्थानों में भी जब ये कुपित दोष फैल जाते हैं, तथा काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, हर्ष, शोक, चिन्ता, उद्वेग आदि द्वारा हृदय तथा इन्द्रिय स्थानों को भर देते हैं, उस समय मनुष्य की स्मृति (भान) नष्ट हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है।

अपस्मार पुनः स्मृतिबुद्धिसत्त्वसंज्ञवाद्भीभत्सचेष्टमावस्थिकं तमः-प्रवेशमाचक्षते ॥ ५ ॥

अपस्मार का लक्षण—स्मृति, बुद्धि और चित्त इन के विकृत होने से मुख में क्षाम, वमन, अंग-अंग आदि भीभत्स शरीर चेष्टाओं के होने से एक, दम तमो गुण के कारण वेसुध स्थिति में आ जाने को 'अपस्मार' कहते हैं।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा—भ्रूयुद्वासः सततम-क्षणेर्देकृतमशब्दश्रवणं लालाशिङ्घाणकप्रस्रवणमनन्नाभिलषण्म-रोचकाविपाकौ हृदयग्रहः कुक्षेरादोषो दीर्घस्यमङ्गसर्दो मोहस्तमसो दर्शनं मूर्च्छा भ्रमश्चाभीक्षणं च स्वप्ने मदनर्तनपीडनवेपथुव्यथन-

व्यधनपतनादीन्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमपस्माराभिनिर्द्युतिरेव ॥ ६ ॥

अपस्मार के पूर्वरूप—अपस्मार के निम्नलिखित पूर्वरूप होते हैं । यथा—भ्रुवों का संकुचित (चक) होना, आँखों का निरन्तर विकृत रहना, कान की श्रवण शक्ति का नष्ट होना (जो बोला जाय उसे स्पष्ट न सुनना), मुख से लार और नासिका से मल का बहना, भोजन में अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, हृदयग्रह, पेट में अकारा, कुशता, अंगों में पीड़ा, मोह, अन्धकार का आँखों के सामने आना, मूर्च्छा, भ्रम (चकर आना), स्वप्न में मस्त हो कर नाचना, कांपना, पीड़न, रींधना, गिरना आदि पूर्व लक्षण होते हैं । इन लक्षणों के पीछे अपस्मार रोग उत्पन्न होता है ।

तत्रेदमपस्मारविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—अभीक्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमुत्पिण्डताक्षमसाम्ना विलपन्तमुद्वगन्तं फेनमतीवाध्मातग्रीवमाविद्धशिरस्कं विपमविनताङ्गुलिकमनवस्थितसक्थिपाणिपादमरुरूपरुपश्यावनखनयनवदनत्वचमनवस्थितचपलपरुपरुत्तरूपदर्शिनं वातलानुपशयं विपरीतोपशयं वातेनापस्मरन्तं विद्यात् ॥ ७ ॥

वातजन्य अपस्मार के लक्षण—अपस्मार रोग के विशेष लक्षण ये हैं । यथा—रोगी वेसुध होकर द्रीव ही थोड़े २ समय में सचेत हो जाता है, आँखों का बहुत फैलना, व्यर्थ की बकबाद करना, मुख से झाग गिरना, ग्रीवा का भरा एवं जकड़ा रहना, शिर का टेढ़ा रहना (शिर में रींधने के समान पीड़ा होना), अंगुलियों का विपम होना या मुड़ जाना, टांग, पांव और हाथ का चलाना (इन में अस्थिरता), नख, आँख, मुख और त्वचा का लाल, कठोर, खरूर होना, चंचल, अस्थिर, कठोर, रुक्ष आदि रूप गिरते समय रोगी को दीखते हैं । वातकारक पदार्थों से रोग में वृद्धि और विरुद्ध पदार्थों से इस की शान्ति होती है, ये वातजन्य अपस्मार के लक्षण हैं ।

अभीक्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमवकूजन्त-
मास्फालयन्तं च भूमिं हरितहारिद्रताम्रनखनयनवदनत्वचं रुधिरो-
क्षितोग्रभैरवप्रदीप्तरूपितरूपदर्शिनं पित्तलानुपशयं विपरीतोपशयं
पित्तेनापस्मरन्तं विद्यात् ॥ ८ ॥

पित्तजन्य अपस्मार—जो रोगी बार बार वेसुध होता हो और थोड़ी
देर में फिर सचेत हो जाता हो (वातजन्य अपस्मार की अपेक्षा से कुछ
देरी में), गले से कूजने का सा शब्द होता हो, भूमि पर हाथ-पांव पटकता
हो, नख, नयन, मुख और त्वचा हरे, हल्दी के समान वा ताम्र के समान
लाल, रक्त से भरे, तीव्र, भयंकर, प्रदीप्त, रंग वाले पदार्थों को देखता
हो, पित्तकारक पदार्थों से रोग का बढ़े और विपरीत क्रियाओं से शान्त
हो, ये पित्त से उत्पन्न अपस्मार के लक्षण हैं ।

चिरादपस्मरन्तं चिराच्च संज्ञां प्रतिलभमानं पतन्तमनतिविकृ-
तचेष्टं लालामुद्वमन्तं शुक्लनखनयनवदनत्वचं शुक्लगुरुस्निग्धरूपदर्शिनं
श्लेष्मलानुपशयं विपरीतोपशयं श्लेष्मणाऽपस्मरन्तं विद्यात् ॥ ९ ॥

कफजन्य अपस्मार—जो रोगी देर में बेहोश होता हो और देर में
ही जागृत होता हो, गिरते समय जिस की चेष्टायें बहुत विकृत नहीं होती,
मुख से लार गिरती हो, नख, आंख और त्वचा सफ़ेद हो गई हो, जिस
को सफ़ेद, गुरु, स्निग्ध रूप दिखाई देता हो तथा कफवर्धक वस्तुओं से
जिस का रोग बढ़े और विपरीत वस्तुओं से जिस का कम हो उस को
कफजन्य अपस्मार का रोगी समझना चाहिये ।

समवेतसर्वलिङ्गमपस्मारं सान्निपातिकं विद्यात्; तमसाध्यमाच-
क्षते । इति चत्वारोऽपस्मारा व्याख्याताः ॥ १० ॥

सान्निपातिक अपस्मार—जिस अपस्मार में तीनों दोषों के लक्षण मिले
रहते हैं उस को सान्निपातिक अपस्मार समझना चाहिये । यह असाध्य है,
इस प्रकार से चार प्रकार के अपस्मार कह दिये ।

तेपामागन्तुरनुबन्धो भवत्येव कदाचित्, स उत्तरकालमुपदे-

क्षयते । तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्तैर्लिङ्गैर्लिङ्गाधिवयमदोपलिङ्गानु-
रूपं किञ्चित् ॥ ११ ॥

इन चार प्रकार के अपस्मार रोगों में भाग्य से कभी आगन्तुज अप-
स्मार का सम्बन्ध होता है । इस का विस्तार आगे चिकित्सा स्थान में
करेंगे । जिस अपस्मार में उपरोक्त लक्षणों से भिन्न लक्षण अथवा लक्षणों
की अधिकता या दोषों के लक्षणों से भिन्न लक्षण दिखाई दें, उसे आग-
न्तुज अपस्मार समझना चाहिये ।

सर्वमेवं हितम् । हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि चैव संशोधना-
न्युपशमनानि च यथास्वं, मन्त्रादीनि चागन्तुसंयोगे ॥ १२ ॥

चिकित्सा सूत्र—अपस्मार रोगी के लिये तीव्र संशोधन या तीव्र
संशमन सब औषधियाँ हितकारी हैं । आगन्तुज अपस्मार में मंत्र आदि
का प्रयोग करना होता है ।

तस्मिन् हि दक्षाध्वरोद्धवंसे देहिनां नाना दिक्षु विद्रवतामतिसर-
णप्लवनधावनलङ्घनाद्यैर्देहवित्तोभयैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्,
हविष्प्राशान्मेहकुष्ठानां, भयोत्त्रासशोकैरुन्मादानां, विविधभूताशु-
चिसंस्पर्शादपस्माराणां, ज्वरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवः, तत्सं-
तापाद्रक्तपित्तं, अतिव्यवायात्पुनर्नृत्तराजस्य राजयक्ष्मेति ॥ १३ ॥

भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति—प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के
यज्ञ का विध्वंस होने के समय सप्त प्राणी दधर उधर दिशाओं में भागे ।
इन के भागने, कूदने, फांदने आदि शरीर को विक्षोभित करने वाली
चेष्टाओं से 'गुल्म' रोग की उत्पत्ति हुई । हविष्य के अधिक खाने से 'प्रमेह'
और 'कुष्ठ' रोग की; भय, उर और शोक से 'उन्माद' रोग की; नाचा
प्रकार के अपवित्र पदार्थों के स्पर्श से 'अपस्मार' रोग की उत्पत्ति हुई ।
ज्वर महादेव के माथे से उत्पन्न हुआ है, ज्वर के सन्ताप से 'रक्त-
पित्त' रोग और नक्षत्रराज चन्द्रमा के अति स्त्रीसंग से 'राजयक्ष्मा' रोग
उत्पन्न हुआ ।

भवन्ति चात्र । अपस्मरति वातेन पित्तेन च कफेन च ।
 चतुर्थः सन्निपातेन प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ १४ ॥
 साध्यास्तु भिपजः प्राज्ञाः साधयन्ति समाहिताः ।
 तीक्ष्णैः संशोधनैश्चैव यथास्वं शमनैरपि ॥ १५ ॥
 यदा दोषनिमित्तस्य भवत्यागन्तुरन्वयः ।
 तदा साधारणं कर्म प्रवदन्ति भिपग्वराः ॥ १६ ॥
 सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वोपधिविशेषवित् ।
 भिपक् सर्वामयान् हन्ति न च मोहं निगच्छति ॥ १७ ॥
 इत्येतदखिलेनोक्तं निदानस्थानमुत्तमम् ।

साध्य और असाध्य—अपस्मार चार प्रकार का है । वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य । इन में सन्निपातजन्य असाध्य है । साध्य अपस्मारों को बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण संशोधन एवं संशमन क्रिया से अच्छा करते हैं और जिस समय दोषज और आगन्तुज दोनों अपस्मार मिले रहते हैं उस समय उत्तम वैद्य दोनों प्रकार की मिश्रित चिकित्सा करते हैं ।

रोगज्ञान का फल—सब रोगों को और सब औषधियों को भली प्रकार से जानने वाला वैद्य सब प्रकार के रोगों को शान्त कर सकता है और कभी भी बचराता नहीं । इस प्रकार से उत्तम निदानस्थान को सम्पूर्ण रूप में कह दिया है ।

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते ॥ १८ ॥

तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ।

रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १९ ॥

प्लीहाभिप्लवङ्गया जठरं जठराच्छोथ एव च ।

अशोभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ २० ॥

प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ।

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ २१ ॥

एक रोग के कारण दूसरा रोग—एक रोग दूसरे रोग का निदान

अर्थात् उत्पादक कारण भी होता है । जैसे—ज्वर-सन्ताप से रक्तपित्त रोग उत्पन्न होता है । रक्तपित्त और ज्वर से शोष रोग उत्पन्न होता है । प्लीहा के बढ़ने से उदर रोग, उदर रोग से शोथ रोग उत्पन्न होता है । अर्श रोग से दुःखदायी उदर रोग तथा गुल्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है । प्रतिश्याय से कास और कास रोग से क्षय तथा क्षय रोग से दूसरे अन्य रोग या शोष ही उत्पन्न हो जाता है ।

ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्धेतुत्वर्थकारिणः ।

उभयार्थकरा दृष्टास्तथैवैकार्यकारिणः ॥ २२ ॥

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशान्यति ।

न प्रशान्यति चाप्यन्यो हेतुर्वर्त्तु कुरुतऽपि च ॥ २३ ॥

ये रोग प्रथम स्वयं रोग रूप होते हैं, परन्तु पीछे से दूसरे रोगों के कारण वन जाते हैं । परन्तु कई रोग दोनों कार्य करते हैं अर्थात् अपने आप रोग रूप से रहते हुए भी कारण रूप बनकर दूसरे रोगों को उत्पन्न करते हैं । कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शान्त हो जाता है । परन्तु कई रोग स्वयं शान्त न होकर दूसरे रोगों के कारण वनते हैं ।

एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ।

प्रयोगापरिशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसंभवात् ॥ २४ ॥

प्रयोगः शमयेद्व्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।

नासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥ २५ ॥

शुद्ध प्रयोग का लक्षण—एक प्रकार से मनुष्यों में होने वाले अनेक प्रकार के कष्टसाध्य रोग दिखाई पड़ते हैं । एक औषध का प्रयोग अविशुद्ध होने से तथा एक से दूसरा रोग उत्पन्न होने से व्याधियों का संकर अर्थात् मिश्रण दिखाई देता है ।^१ जो प्रयोग एक रोग को शान्त करे परन्तु

१. जिस प्रकार अतिसार रोग में अग्नीम आदि देकर, स्तम्भन करने से पेट में अफरा या झूल हो जाता है । एक समान रूप होने से प्रतिश्याय से कास रोग उत्पन्न हो जाता है ।

साय में दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह प्रयोग विशुद्ध नहीं। शुद्ध प्रयोग तो वही है जो उपस्थित रोग को शान्त करदे तथा नया रोग उत्पन्न न करे।

एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि ।

व्याधेरेकस्य चानेको बहूनां बहवोऽपि च ॥ २६ ॥

ज्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते रूक्षहेतुजाः ।

रूक्षेणैकेन चाप्येको ज्वर एवोपजायते ॥ २७ ॥

हेतुभिर्वहुभिश्चैको ज्वरो रूक्षादिभिर्भवेत् ।

रूक्षादिभिर्ज्वराद्याश्च व्याधयः संभवन्ति हि ॥ २८ ॥

कारण भेद—अनेक रोगों का एक कारण, एक रोग का एक ही कारण, एक रोग के अनेक कारण, बहुत से रोगों के बहुत से कारण भी होते हैं। जैसे, एक रूक्ष कारण से ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि बहुत रोग होते हैं। एक रूक्ष कारण से ज्वर रूप एक ही रोग उत्पन्न होता है। रूक्ष आदि बहुत से कारणों को लेकर ज्वर एक ही रोग उत्पन्न होता है और रूक्ष आदि बहुत से कारणों से ज्वर आदि अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं।

लिङ्गं चैकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

बहून्येकस्य च व्याधेर्वहूनां स्युर्वहूनि च ॥ २९ ॥

विपमारम्भमूलानां लिङ्गमेकं ज्वरो मतः ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येकः संतापो लिङ्गमुच्यते ॥ ३० ॥

विपमारम्भमूलैश्च ज्वर एको निरुच्यते ।

लिङ्गैरैतैर्ज्वरश्चासहिष्वाद्याः सन्ति चामयाः ॥ ३१ ॥

लक्षण भेद—अनेक रोगों का एक लक्षण, एक रोग का एक ही लक्षण, एक रोग के बहुत से लक्षण और अनेक रोगों के बहुत से लक्षण होते हैं। जैसे—उष्मा की विपमता से उत्पन्न होने वाले रोगों का ज्वर रूप एक लक्षण होता है। ज्वर रोग का एक ही लक्षण सन्ताप है। विपमारम्भ मूलक अनेक लक्षणों से युक्त अकेला ज्वर होता है। इसी प्रकार विपना-रम्भ मूलक लक्षणों से ज्वर, खास, हिचकी आदि अनेक रोग होते हैं।

एका शान्तिरनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।
 व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां बहव एव च ॥ ३२ ॥
 शान्तिरामाशयोस्थानां व्याधीनां लघनक्रिया ।
 ज्वरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिर्लङ्घनमुच्यते ॥ ३३ ॥
 तथा लघ्वशानाद्याश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः ।
 एताश्चैव ज्वरश्वासहिष्णादीनां प्रशान्तयः ॥ ३४ ॥

चिकित्सा विधान—अनेक रोग एक ही चिकित्सा से शान्त होजाते हैं, एक रोग की शान्ति एक ही प्रकार से, एक रोग की शान्ति अनेक प्रकार से और अनेक रोगों की शान्ति अनेक प्रकार से भी होती है । जैसे आमाशय से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों की शान्ति उपवास क्रिया से, ज्वर अकैले की शान्ति उपवास से होजाती है । इसी प्रकार अकैले ज्वर को शान्त करने के लिये लघु भोजन आदि अनेक उपाय हैं । लघु भोजन आदि अनेक उपाय ज्वर, श्वास, हिचकी आदि अनेक रोगों को शान्त करते हैं ।

सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते ।
 साध्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यत्नेन महता चिरात् ॥ ३५ ॥

सुखसाध्य और कृच्छ्रसाध्य—सुखसाध्य रोग, सुखपूर्वक चिकित्सा करने पर थोड़े समय में अच्छा हो जाता है । कष्टसाध्य रोग बहुत प्रयत्न करने पर भी देर में अच्छा होता है ।

याति नाशोपतां व्याधिरसाध्यो याप्यसंज्ञितः ।
 परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवर्तते ॥ ३६ ॥
 नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो याति त्वसाध्यताम् ।
 पादावचारादेवाह्वा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३७ ॥
 वृद्धिस्थानक्षयावस्थां रोगाणामुपलक्षयेत् ।
 सुसूक्ष्मागमि च प्राज्ञो देहामिबलचेतसाम् ॥ ३८ ॥
 व्याध्यवस्थाविशेषान् हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः ।
 तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छ्रेयः प्रपद्यते ॥ ३९ ॥

याप्य और असाध्य—याप्य संज्ञक असाध्य रोग कभी भी जड़-मूल से नष्ट नहीं होते (वे पथ्य और औषध द्वारा कुछ काल तक दबे रहते हैं) । और असाध्य रोग सब प्रकार की चिकित्सा करने पर भी शान्त नहीं होते । असाध्यरोग साध्य नहीं हो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य बन जाते हैं । सब रोगों की चिकित्सा के जो चार पाद हैं, इन के अपचार से अथवा दैव बल के कारण रोग दूसरी स्थिति (असाध्य अवस्था) में पहुँच जाते हैं । बुद्धिमान् वैद्य को उचित है कि दोष की वृद्धि, स्थान और क्षय की परीक्षा भली प्रकार करे । रोगी के शरीर, जाठराग्नि, बल और चित्तवृत्ति का सूक्ष्मता से ज्ञान प्राप्त करे । रोग की विदोष अवस्थाओं को भली प्रकार पूर्ण रूप से समझ कर उस प्रकार से शान्तिकारक चिकित्सा करने पर सुख (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ) प्राप्त होते हैं ।

प्रायस्तिर्यग्गता दोषाः क्लेशयन्त्यातुराँश्चिरम् ।

तेषु न त्वरया कुर्याद्देहाग्निबलविक्रियाम् ॥ ४० ॥

प्रयोगैः क्षपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ।

ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नास्तान् यथास्वं तं हरेद्दुग्धः ॥ ४१ ॥

ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे ।

व्याधयस्ते तदाख्ये तु लिङ्गान्नीष्टानि नामवाः ॥ ४२ ॥

विकाराः प्रकृतिश्चैव द्वयं सर्वं समासतः ।

तद्धेतुवशागं हेतोरभावान्न प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

प्रायः वात आदि दोष कुमार्ग में जाकर रोगियों को बहुत समय तक पीड़ित करते हैं । ऐसे स्थानों में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये । अपितु रोगी के शरीर और अग्नि-बल को जानकर औषध-प्रयोग द्वारा दोषों को धीरे धीरे कम करना चाहिये । अथवा दोषों को कोष्ठ-स्थान में लाना चाहिये । और जब दोष कोष्ठ में आ जायें तब योग्य रीति से बाहर निकाल देने चाहियें । रोगों के ज्ञान के लिये जो लक्षण संक्षेप में कहे हैं, उन को एक स्वतन्त्र रोग समझना चाहिये । परन्तु जिस स्थान पर दूसरे

रोगों का ज्ञान कराया गया है वहाँ पर इन लक्षणों को लक्षण ही समझना चाहिये । विकार और प्रकृति इन दो अवस्थाओं का जो वर्णन किया है ये दोनों ही कारण के अधीन है । कारण के अभाव से इन दोनों में से एक भी नहीं रह सकता ।

तत्र श्लोकाः ।

हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

संप्राप्तिः पूर्वमुत्पत्तिः सूत्रमात्रं चिकित्सितम् ॥ ४४ ॥

ज्वरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च ।

पृथगेकैकशश्रोक्ता हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४५ ॥

हेतुपर्यायनामानि व्याधीनां लक्षणस्य च ।

निदानस्थानमेतावत्संग्रहेणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ॥

इस निदान स्थान में ज्वर आदि आठ रोगों के हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, पूर्वोत्पत्ति, चिकित्सा सूत्र, साध्यता और असाध्यता इन का वर्णन किया है । हेतु, लिंग, उपशय, व्याधि, लक्षण और हेतु के पर्यायवाची शब्द ये सब विषय संक्षेप में कह दिये हैं ।

इत्यश्विनेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने-

उपस्मारनिदानं नामाष्टमोऽध्यायः ।

इति निदानस्थानं संपूर्णम् ।

विमानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः

अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अयं इस के अनन्तर 'रस-विमान' का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु व्याधीनां निमित्तपूर्वरूपरूपोपशयसंख्याप्राधान्यविधिविकल्पवलकालविशेषाननुप्रविश्यानन्तरं^१ रसद्रव्यदोषविकारभेज-देशकालवलशरीराहारसारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसां मानमवहितमनसा यथावज्ज्ञेयं भवति भिपजा, रसादिमानज्ञानायत्तत्वात् क्रियायाः । न ह्यमानज्ञो रसदोषादीनां भिपक् व्याधिनिग्रहसमर्थो भवति । तस्मात् रसादिमानज्ञानार्थं विमानस्थानमुपदेक्ष्यामोऽभिवेश ! ॥ ३ ॥

विमान-स्थान का प्रयोजन—चिकित्सा में सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिये कि सब से प्रथम रोगों का निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प (भेद), वल, काल, विशेष (संख्या आदि पांच, सम्प्राप्ति के भेद) को भली प्रकार जानकर, अनन्तर सावधान मन होकर मधुर आदि रस, (भेज द्रव्य), वात आदि दोष, विकार, देश (भूमि और रोगी), काल (नित्य और आवस्थिक), वल, शरीर, सार (त्वग्, रक्त, ओज आदि), आहार (भोजन), सात्म्य (ओक्-सात्म्य), सत्त्व (मन), प्रकृति (वात आदि), वयस् (काल के प्रमाण

१. 'दोषभेजदेश' इति च पाठः ।

की अपेक्षा से चाल्पावस्था आदि) आदि की रोगी में परीक्षा भली प्रकार करनी चाहिये । क्योंकि चिकित्सा-क्रिया का आधार रसादिज्ञान ही है इस लिये रसादि का ज्ञान भली प्रकार करना चाहिये । रसादि को न जानने वाला वैद्य रोगों को रोकने और उन की चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता । इसलिये हे भगविन्द ! रसादिज्ञान के अधीन चिकित्सा के होने से, रसादिज्ञान के लिये विमान-स्थान का उपदेश करेंगे ।

तत्रादौ रसद्रव्यदोषविकारप्रभावान् वक्ष्यामः ॥ ४ ॥

इन में सब से प्रथम मधुर आदि रस, भेषज द्रव्य, घात आदि दोष और विकार और इन के प्रभावों को कहेंगे ।

रसास्तावत् पट् मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायाः । ते सम्यगुपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपनायोपकल्पयन्ति ॥ ५ ॥

रस छः हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय । इन का यदि भली प्रकार उपयोग किया जाय तो ये शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखते हैं और यदि अन्यथा योग अर्थात् अन्यथा रूप में सेवन किये जायें तो वानादि दोषों को प्रकुपित करके रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

दोषाः पुनस्त्रयो नातपित्तश्लेष्माणाः । ते कुतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति, विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैर्विकारैः शरीरमुपतापयन्ति ॥ ६ ॥

दोष तीन हैं । घात, पित्त और कफ । ये तीनों दोष अपनी प्रकृति अर्थात् समान अवस्था में रहकर शरीर के उपकार होते हैं और ये ही दोष विषम रूप में विकार का पाकर शरीर को नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित करते हैं ।

तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति । तथा कटुतिक्तकपाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । कटुमाग्ललवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकपायास्त्वेनं-

शमयन्ति। मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकपाया-
स्त्वेनं शमयन्ति ॥ ७ ॥

रसों के प्रभाव—दोषों का शमन करना और दोषों को कुपित करना यह रसों का ही प्रभाव है। इन में तीन तीन रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और तीन तीन रस एक एक दोष को शान्त करते हैं। जैसे—कटु, तिक्त और कपाय ये तीन रस वायु को उत्पन्न करते हैं। मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस वायु का शमन करते हैं। कटु, अम्ल और लवण ये तीन रस पित्त को उत्पन्न करते हैं। मधुर, तिक्त और कपाय ये तीन रस पित्त का शमन करते हैं। मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस कफ को उत्पन्न करते हैं और कटु, तिक्त और कपाय ये तीन रस कफ को शमन करते हैं।

रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैर्दोषैः समानगुणाः समानगुणभू-
यिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्तु विपरीतगुण-
भूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इत्येतद्-व्यवस्थाहेतोः पट्वमुपदि-
श्यते रसानां परस्परगुणसंस्तृष्टानां, त्रित्वं च दोषाणाम्। संसर्गविकल्प-
विस्तरो ह्येषामपरिसंख्येयो भवति, विकल्पभेदापरिसंख्येयत्वात् ॥८॥

रस और दोषों के सन्निपात होने पर जो जो रस दोषों के समान गुण वाले तथा समान स्वभाव के होते हैं वे उन दोषों को बढ़ाते हैं, विशेषतः जब ये रस नित्य प्रति निरन्तर सेवन किये जाते हैं। इसी प्रकार जो रस जिन दोषों के साथ विपरीत गुण और विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वे सेवन करने पर उन दोषों को शमन करते हैं। इस सामान्य और विपर्यय के कारण जो वृद्धि और ह्रास का नियम है उस की दृष्टि से परस्पर न मिले हुए रस छः तथा परस्पर न मिले हुए दोष तीन हैं। इन्हीं में यह उपरोक्त व्यवस्था संभव है। इन के पारस्परिक संसर्ग में यह संभव नहीं। क्योंकि इन रसों और दोषों का परस्पर संयोग होने से वे असंख्य हो जाते हैं। क्योंकि विकल्पों के भेद असंख्य हैं।

तत्र खल्वनेकरसेपु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-

दोषप्रभावमेकैकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यविकारप्रभावतत्त्वं व्यव-
स्येत् ।

इन में अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों को प्रारम्भ करने वाले विकारों में रस और दोषों के प्रभाव को पृथक् पृथक् रूप से देखकर द्रव्य-विकार के प्रभाव का निश्चय करे । अर्थात् जहाँ पर एक रस और एक ही दोष हो वहाँ पर रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य-विकार के प्रभाव का ज्ञान हो ही जाता है । परन्तु जहाँ पर अनेक रस और अनेक दोष मिले हों वहाँ पर भी छः रसों और तीन दोषों के प्रभाव का निश्चय कर लेना चाहिये ।

नन्वेवं खलु सर्वत्र । न हि विकृतिविषमसमवेत्तानां नानात्म-
कानां द्रव्याणां परस्परेण चोपहतानामन्यैश्च विकल्पनैर्विकल्पिता-
नामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यं । तथा-
युक्ते हि समुदाये समुदायप्रभावतत्त्वमेवोपलभ्य ततो रसद्रव्यवि-
कारप्रभावतत्त्वं व्यवस्येत् ॥ ९ ॥

परन्तु इस प्रकार सय स्थानों पर जाना नहीं जा सकता । क्योंकि विकृति के कारण विषम रूप से मिले हुए रसों और विकारों वाले और

१. रस का विकृति-समवाय जैसे मधुर भात में । मधुर गुण स्वभाव से स्नेहकारी और घृण्य है, परन्तु द्रव्य के विकार रूप भात में वह मधु-
रता वाद गुण नहीं करती ।

रसों का विषम समवाय अर्थात् विषम मेल जैसे तिल में कपाय, कटु, तिक्त और मधुर चार रस मिले हैं । यदि वे विना मात्रा के मिले न होते तो तिल भी पित्त और श्लेष्मा को हरने वाला या त्रिदोष-हारी होता परन्तु तिल में रसों का विषम समवाय अर्थात् विषम रूप से मेल है अतः वह वैसा नहीं है । प्रत्युत पित्त और कफ को उत्पन्न करता है । पदार्थों में कहीं तो ये रस अपना ठीक-२ फल उत्पन्न करते हैं और कहीं नहीं करते इसी से उन के सम-समवाय या विषम-समवाय का अनुमान किया जाता है ।

परस्पर विरोधी नाना रूप के द्रव्यों के और जिन से नाना प्रकार के विकृत रूप बनाये गये हों उन के समुदाय के प्रभाव का अवयव के प्रभाव द्वारा अनुमान-बल से निश्चय नहीं किया जा सकता । जहां रस या दोष विषम रूप में मिले हों ऐसे समुदाय में (द्रव्य और विकार में) व्याधि का बल और द्रव्य का उसको शान्त करने का सामर्थ्य जानकर द्रव्य एवं विकार के प्रभाव का निश्चय करे ।

तस्माद्रसप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोषप्रभावतश्च विकारप्रभावतश्च तत्त्वमुपदेक्ष्यामः—तत्रैव रसद्रव्यदोषविकारप्रभाव उपदिष्टो भवति ॥ १० ॥

इसलिये चिकित्सा में रस-प्रभाव, द्रव्य-प्रभाव, दोष-प्रभाव और विकार-प्रभाव इन चारों की अपेक्षा है । इस से उन चारों प्रकार के प्रभावों का यथार्थ उपदेश करेंगे । रसों और द्रव्यों का वात, पित्त और कफ इन दोषों को कुपित और शान्त करने का प्रभाव र-स-निरूपण अध्याय में कह दिया ।

द्रव्यप्रभावं पुनरुपदेक्ष्यामः—तैलसर्पिर्मधूनि वातपित्तश्लेष्मप्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति । तत्र तैलं स्नेहौष्ण्यगौरवोपपन्नत्वाद्वातं जयति सततमभ्यस्यमानम् । वातो हि रौक्ष्यशैत्यलाघवोपपन्नो विरुद्धगुणो भवति, विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसाऽरूपमवजीयते, तस्मात्तैलं वातं जयति सततमभ्यस्यमानम् । सर्पिः खल्वेवमेव पित्तं जयति, माधुर्याच्छैत्यान्मन्दवीर्यत्वाच्च, पित्तं ह्यमधुरमुष्णं तीक्ष्णं च । मधु

एक ही पदार्थ के नाना रूप बन जाने से भी उन के गुणों में भेद आता है । रसों और दोषों का दो प्रकार का समवाय अर्थात् मेल होता है । (१) प्रकृति के अनुकूल (२) प्रकृति के अनुकूल । जहां नाना रस मिलकर भी प्रकृति के गुणों का नाश नहीं करते वैसा मेल 'प्रकृति-सम-समवाय' कहाता है । जहां वे विकृत होकर मूल पदार्थ के गुणों का नाश कर देते हैं, वहां 'विकृति विषम-समवाय' कहाता है । क्योंकि वहां विकृति हो जाने से विषम अर्थात् प्रकृति के गुणों से रसों का विपरीत मेल होता है ।

च श्लेष्माणं जयति, रौक्ष्यात्तैक्षण्यात् कपायत्वाच्च । श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ ११ ॥

द्रव्य के प्रभाव का अर्थ उपदेश करते हैं । तैल वायु को, घी पित्त को और मधु कफ को शान्त करने वाले द्रव्य हैं । इन में तैल, स्नेह, उष्ण और गुरु होने से निरन्तर सेवन करने से वायु को शान्त करता है । क्योंकि वायु, रूक्ष, शीत और लघु होने से तैल से विपरीत गुण वाला है । दो विरोधी गुणों के मिश्रण में जो गुण अधिक चलवान् होता है वह निर्वल को जीत लेता है । इसलिये तैल निरन्तर सेवन से वायु को जीत लेता है । इसी प्रकार घी भी पित्त को जीतता है, घी, मधुर, शीत एवं मन्दवीर्य है और पित्त अमधुर (कटु, अम्ल), उष्ण और तीक्ष्ण है । वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है । मधु कफ को जीतता, शमन करता है । मधु रूक्ष, तीक्ष्ण और कपाय है । कफ स्निग्ध, मन्द और मधुर है इसलिये मधु कफ से विपरीत गुण वाला है ।

यथान्यदपि किञ्चिद्द्रव्यमेवं वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं विरुद्धं तथैताश्चयत्यभ्यस्यमानम् ॥ १२ ॥

इसी प्रकार अन्य जो कोई द्रव्य गुणों में वात, पित्त, कफ से विपरीत गुण वाला होता है, वह निरन्तर सेवन करने से वात, पित्त और कफ को शान्त करता है ।

अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुज्जीताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः । तन्नथा पिप्पलीः, चारुं, लवणमिति ॥ १३ ॥

इन निम्न-लिखित तीन द्रव्यों को अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक सेवन नहीं करे । १. पिप्पली, २. क्षार और ३. लवण ।

पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं स्निग्धोष्णाः प्रहेदिन्यो भेषजाभिमतश्च । ताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति, आपातभद्राः प्रयोगसमसाद्-गुण्यात्, दोषसंचयानुबन्धाः । सततगुपयुज्यमाना हि गुरुप्रहेदित्वाच्छ्लेष्माणमुत्प्लेशयन्ति, औषण्या-

त्पित्तं, नच वातप्रशमनायोपकल्पन्तेऽरूपस्त्रेहोष्णभावात्, योगवाहिन्यस्तु खलु भवन्ति । तस्मात्पिप्पलीर्नात्युपयुञ्जीत ॥ १४ ॥

पिप्पली (शुष्क पिप्पली) कटु रस की होकर भी विपाक में मधुर, गुरु, न अति स्निग्ध, न अधिक उष्ण, शरीर के धातुओं को क्षिप्त करने (गलाने) वाली है, ओषधि रूप से ठीक भी है, तो भी शीघ्र ही शुभ-अशुभ फल को दिखाने वाली, आपत्ति के समय में शुभफलदायक, सम्यक् प्रयोग करने में गुणकारी और परिणाम में निरन्तर उपयोग करने से दोष का संचय करने वाली होती है । क्योंकि पिप्पली का निरन्तर उपयोग करने से यह भारी तथा क्लेद उत्पन्न करने वाली होने से कफ को कुपित करती है । उष्ण होने से पित्त को कुपित करती है । यह विपरीत गुण होने पर भी वायु का शमन नहीं करती । क्योंकि इन में स्नेह और उष्ण गुण न्यून रहता है । पिप्पली योगवाही है अर्थात् जिस द्रव्य के साथ मिलाकर देते हैं उसी द्रव्य के समान कर्म करने वाली होती है । इसी लिये ज्वर, गुल्म, कुष्ठ आदि में इस का उपयोग है । इसलिये पिप्पली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये । (पिप्पली का भोजनादि में अति प्रयोग हानिकारक है, रसायन में नहीं) ।

क्षारः पुनरौष्ण्यतैक्ष्ण्यलाघवोपपन्नः क्लेदयत्यादौ पश्चादुपशो-
पर्यति । स पचनदहनभेदनार्थमुपयुज्यते । सोऽतिप्रयुज्यमानः केशा-
क्षिहृदयपुंस्त्वोपघातकरः संपद्यते । ये ह्येनं ग्रामनगरनिगमजनपदाः
सततमुपयुञ्जते तेऽप्यान्ध्यपाण्ड्यखालित्यपालित्यभाजो हृदयापकर्तिन
श्च भवन्ति, तद्यथा प्राच्याश्चीनाश्च । तस्मात्क्षारं नात्युपयुञ्जीत ॥ १५ ॥

क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण और लवण रस से युक्त होते हैं । ये क्षार पहिले तो शरीर को क्षिप्त करते हैं और पीछे से शुष्क करते हैं । शोफ आदि संघात या पिण्डित द्रुष्ट दोषों को जलाता है, पकाता है और फोड़ता है । इस लिये पकाने, जलाने और फोड़ने के लिये इस का उपयोग किया जाता है । यही क्षार यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो केश (बाल),

आंघ, हृदय और पुरुषत्व को नाश करता है। इसलिये जिस ग्राम, नगर यस्ती प्रान्त वा देश के लोग इस का अधिक उपयोग करते हैं वे अन्धे, नपुंसक, बालों का गिरने (गंज) वा पकने (पलित) और हृदय के रोग से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं। जैसे—प्राच्य (कामरूप) देश के और चीनी। इसलिये क्षार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये।

लवणं पुनरौष्यतैक्ष्णयोपपन्नमनसिगुर्वनतिस्त्रिगुधमुपछेदि विस्त्रं-
सनसमर्थमन्नद्रव्यरुचिकरं आपातभद्रं प्रयोगसमसाद्गुण्यात्, दोष-
संचयानुबन्धं, तद्रोचनपाचनोपछेदनविस्त्रसनार्थमुपयुज्यते। तदत्यर्थ-
मुपयुज्यमानं ग्लानिशैथिल्यदौर्बल्याभिनिर्वृत्तिकरं शरीरस्य भवति।
ये एतेन ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुज्यन्ते, ते भूयिष्ठं ग्लानिवः
शिथिलमांसशोणित्वा अपरिछेदशसदाश्च भवन्ति। तद्यथा बाह्यीक-
सौराष्ट्रिकसैन्धवसौवीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा लवणमश्नन्ति,
येऽपीह भूमेरत्यूपा देशास्तेष्वौषधिवीरुद्धनस्पतिवानस्पत्या न जाय-
न्तेऽल्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात्। तस्माद्वर्णं नात्युपयु-
ज्यते। ये ह्यतिलवणसात्म्याः पुरुषास्तेषामपि खालित्येन्द्रलुप्तपालि-
त्यानि तथा बलवश्चाकाले भवन्ति ॥ १६ ॥

लवण, उष्ण एवं तीक्ष्ण दोनों गुणों से युक्त है, न तो बहुत गुरु और न बहुत स्निग्ध होता है। छिन्न करने वाला, विस्त्रसन (वहाने की) शक्ति वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, भली प्रकार उपयोग करने पर भी आपत्ति में कल्याणकारी, परन्तु पीछे से दोषों को कुपित करने वाला होता है। इस का उपयोग रुचि पैदा करने में, पाचन के लिये, छिन्न करने के लिये और विस्त्रसन के लिये प्रयुक्त होता है। इस का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने से शरीर में ग्लानि, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न होती है। जिस ग्राम, नगर, प्रान्त वा देश के व्यक्ति इस का निरन्तर उपयोग करते हैं, उन को ग्लानि बहुत रहती है और उन के रधिर, रनायु और मांस शिथिल हो जाते हैं। वे निर्वल होने से छेद सत्तने में

असमर्थ रहते हैं। जैसे—वाह्लीक (वल्लू), सौराष्ट्रिक (गुजराती, काठियावाड़ी), सैन्धव (सिन्धु देशों) और सौवीर देश के लोग। ये लोग दूध के साथ भी लवण खाते हैं।

उपर भूमियों में ओषधि (फलवाली), लता, वनस्पति, फल पुष्प वाले वृक्ष उत्पन्न नहीं होते। यदि होते हैं तो वे अल्पबल होते हैं। नमक ही इन की शक्ति को मार देता है, इसलिये नमक का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये।

इस के अतिरिक्त जिन को लवण बहुत अनुकूल पड़ता है उन के बाल शीघ्र गिर जाते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, इन्द्रलुप्त का रोग हो जाता है और युवावस्था में ही चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं।

तत्साम्येपां तत्साम्यतः क्रमेणापगमनं श्रेयः; साम्यमपि हि क्रमेणोपनिवर्त्यमानमदोषमल्पदोषं वा भवति ॥ १७ ॥

इसलिये इन पुरुषों को 'न वेगान्धारणीय' (सूत्र० ७) अध्याय में घतलाये हुए क्रम से नमक के इस प्रकार के साम्य (अनुकूलता) से पृथक् होना ही कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसे साम्य से क्रमपूर्वक हटना दोषरहित अथवा थोड़े दोष वाला होता है।

साम्यं नाम तद् यदात्मन्युपशेते। साम्यार्थो ह्युपशयार्थः।

साम्य—उस को कहते हैं कि जो अपनी देह के लिये सुखकारक या अनुकूल होता है। क्योंकि 'साम्य' का अर्थ 'उपशय' है।

तत् त्रिविधं—प्रवरावरमध्यविभागेन। सप्तविधं च रसैकैकत्वेन, सर्वरसोपयोगाच्च ॥ १८ ॥

तत्र सर्वरसं प्रवरं, अवरमेकरसं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यस्थम्। तत्रावरमध्याभ्यां साम्याभ्यां क्रमेण प्रवरमुपपादयेत्साम्यम्। सर्वरसमपि च द्रव्यं साम्यमुपपन्नं प्रकृत्याद्युपयोक्तृप्रमानि सर्वा-श्याहारविधिविशेषाद्यतनान्यभिसमीक्ष्य हितमैवानुसूयेत ॥ १९ ॥

साम्य के भेद—यह साम्य तीन प्रकार का है। (१) प्रवर

(२) मध्यम और (३) अवर । अथवा सात प्रकार का है । जैसे एक एक रस से छः प्रकार का और सब रसों के उपयोग से सात प्रकार का है । इन सातों में सब रसों का साम्य 'प्रवर' है । एक रस का साम्य 'अवर' निरूप है । प्रवर और अवर के मध्य में स्थित साम्य को 'मध्यम' कहते हैं । इन में अवर और मध्यम साम्य को क्रमशः प्रवर साम्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिये । सब रसों का साम्य होने पर भी अर्थात् आहार विधि के विशेष उपयोक्ता और प्रकृति आदि सब प्रकार के आठों अंगों को देखकर हितकारक पदार्थों का सेवन करना चाहिये ।

तत्र स्वस्तिमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानी भवन्ति ॥ २० ॥

आहार विधि—ये निम्नलिखित आठ पातें आहार विधि में विशेष कारण या उस के अंग होते हैं । (१) प्रकृति, (२) करण, (३) संयोग, (४) राशि, (५) देश, (६) काल, (७) उपयोग-संस्था और (८) उपयोक्ता ।

तत्र प्रकृतिरुच्यते । स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां त्राभाविको गुर्वादिगुणयोगः । तद्यथा—मापमुद्गयोः, शूकरेणयोश्च ॥ २१ ॥

उन में से प्रकृति का वर्णन करते हैं (१) प्रकृति स्वभाव को कहते हैं । आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों में जो गुरु, लघु आदि गुण स्वभाव से रहते हैं उन का नाम प्रकृति है । जैसे माप (उद्ग) और शूकर के मांस स्वभाव से ही गुरु हैं और मृग तथा हरिण के मांस स्वभाव से ही लघु होते हैं ।

करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, संस्कारो हि

१. चकरी सब रस के पदार्थ खाती है इसलिये इस का मांस और दूध निर्दोष माना है ।

गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणाश्च तोयाग्निसंनिकर्षशौचमन्थनदेश-
कालवशेन भावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिश्चाधीयन्ते ॥ २२ ॥

(२) करण—स्वाभाविक द्रव्यों के संस्कार का नाम 'करण' है ।
स्वाभाविक गुण से भिन्न दूसरे गुण को उत्पन्न कर देने का नाम 'संस्कार'
है । ये गुण जल, अग्नि के संयोग से, शौच (धोने आदि से), मन्थन
(विलोने से), देहा, काल और स्वरस आदि की भावना से, समय की अधि-
कता से, (पात्र आदि की भिन्नता से), उत्पन्न कर दिये जाते हैं ।^२

विलोने पर दही के गुण भिन्न हो जाते हैं । दूध को मिट्टी के
वर्तन और लोहे के वर्तन में पकाने पर उस के स्वाद में अन्तर आ
जाता है ।

संयोगस्तु द्वयोर्वहूनां द्रव्याणां संहतीभावः, स विशेषमारभते
यन्नैकैकशो द्रव्याण्यारभन्ते । तद्यथा मधुसर्पिषोः, मधुमत्स्यपयसां
च संयोगः ॥ २३ ॥

(३) संयोग—दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना 'संयोग'
कहाता है । संयोग विशेष कार्य उत्पन्न करता है, जब कि अकेला २ द्रव्य
कोई कार्य उत्पन्न नहीं करता । जैसे, मधु और शर्षपा का समान मात्रा में
संयोग मारक है, पृथक् पृथक् नहीं । इसी प्रकार मच्छली और दूध का
संयोग कुछ रोग को उत्पन्न करता है, पृथक् पृथक् नहीं ।

राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहौ, मात्रामात्राफलविनिश्चयार्थः प्रकृतः ।
तत्र सर्वस्याहारस्य प्रमाणग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः । परिग्रहश्च पुनः
प्रमाणग्रहणमेकैकत्वेनाहारद्रव्याणाम् । सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः । सर्व-
तश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते ॥ २४ ॥

(४) राशि—दो प्रकार की होती है । (१) सर्वग्रह और (२)
परिग्रह । राशि का प्रयोजन मात्रा और अमात्रा अर्थात् कम या अधिक

२. पानी से चार चार धोने पर पदार्थ के गुण बदल जाते हैं । यथा—
'सुधीतः, प्रचुतः, स्विन्नः, संतप्तश्चोदनो लघुः ॥'

मात्रा में भोजन या औषध के लेने से उत्पन्न अच्छे या बुरे परिणाम का निश्चय करना है। सम्पूर्ण आहार को एक पिण्ड की मात्रा में ग्रहण करने का नाम 'सर्वग्रह' है। आहार द्रव्यों को एक एक करके नियत प्रमाण में ग्रहण करने का नाम 'परिग्रह' है। सब भोज्य पदार्थों के समुदाय रूप में एक साथ मिलाकर उस में रो ग्रहण करना 'सर्वग्रह' है और सब में से प्रत्येक से पृथक्-पृथक् ग्रहण करना 'परिग्रह' है। (आहार मात्रा — अग्नि और आहार द्रव्य की अपेक्षा करती है। इसलिये अग्नि बल की अपेक्षा से सर्वग्रह और द्रव्य की अपेक्षा से परिग्रह समझना चाहिये।)

देशः पुनः स्थानं, द्रव्याणामुत्पत्तिप्रचारौ देशसात्म्यं चाचष्टे ॥ २५ ॥

(५) देश का अर्थ है स्थान। यह स्थान (स्थावर जंगम) द्रव्यों की उत्पत्ति, प्रचार के साथ २ देश सात्म्य को भी बताता है। उत्पत्ति से जैसे, हिमालय में उत्पन्न भस्मादि गुरु और मरु में लघु होता है। प्रचार से जैसे, लघु पदार्थ राने वाले, मरु भूमि में बिचरने वाले, बहुत फिरने वाले प्राणियों का मांस लघु होता है, अन्यो का गुरु। देशसात्म्य जैसे अनूप देश में उष्ण, रुक्ष और मरुभूमि में शीत स्निग्ध पदार्थ हितकारी है।

कालो हि नित्यगन्धावस्थिकश्च। तन्नावस्थिको विकारमपेक्षते,
नित्यगस्तु खल्वृतुसात्म्यापेक्षः ॥ २६ ॥

(६) काल दो प्रकार का है। नित्यग और आवस्थिक। रोगी की अवस्थानुरूप दिन में आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है। नित्यग काल ऋतु, सात्म्य, शीत, उष्ण, वर्षा आदि की अपेक्षा करता है।

उपयोगसंस्था तु उपयोगनियमः, स जीर्णलक्षणापेक्षः ॥ २७ ॥

(७) उपयोग-संस्था—उपयोग-व्यवस्था या उपयोग-नियम को उपयोग-संस्था कहते हैं। यह भोजन के पचाने की अपेक्षा करती है। यह आगे कांसे और 'इन्द्रियोपक्रमणीय' अध्याय में (नारदपणि-नारनात० इत्यादि) पूर्व कह आये हैं।

उपयोक्ता पुनः यस्तमाहारमुपयुक्ते, यदायत्तमोकसात्म्यम् ॥२८॥

(८) उपयोक्ता—जो उस आहार का उपयोग करता है, उस भोक्ता को 'उपयोक्ता' कहते हैं। जिस के लिये अभ्यास सात्म्य है।

इत्यष्टावाहारविधिविशेषायत्तनानि भवन्ति । एषां विशेषाः शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति, तान् वृभुत्सेत । वृद्ध्वा च हितेऽसुरेव स्यात्, न च मोहात्प्रमादाद्वा त्रियमहितमसुखोदकमुपसेव्यं किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा ॥ २९ ॥

इस प्रकार से आहार विधि के विशेष आठ आयतन कह दिये हैं। ये प्रकृति आदि आठों आयतन शुभ और अशुभ फल (स्वास्थ एवं अस्वास्थ्य) को उत्पन्न करने में परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। इस लिये वैद्य इन को भी जाने। इन में जो सम धातुओं की प्रकृति में रक्त्त और विषम धातुओं को समान करें उन को जानकर हितकारक का सेवन करे। मोह, अज्ञान अथवा लापरवाही से आपातप्रिय (सेवन के समय अति प्रिय) परन्तु उत्तरकाल में परिणाम में दुःख विकार वा रोगकारक अहित आहार पदार्थों या अन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नहीं करना चाहिये।

तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केषांचित्काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति । उष्णं स्निग्धं मात्रावज्जीरणं वीर्याविरुद्धमिष्टं देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं नातिविलम्बितमजल्पन्नहसंस्तम्भना भुञ्जीतात्मानमभिसमीक्ष्य सम्यक् ॥ ३० ॥

यहां आगे कही जाने वाली आहार विधि स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये उचित समय में स्वभाव से हितकारक होती है।

आहार विधि—उष्ण (गरम) भोजन खावे, स्निग्ध भोजन करे, मात्रावसार खावे, पूर्व भोजन के जीर्ण होने पर खावे, अग्निरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे, मनोवञ्छित स्थान पर, मन के अनुकूल उपकरणों के साथ, न बहुत जल्दी, न बहुत धीरे, विना बोले, विना हंसे, पूर्ण मन देकर, आत्मा के सात्म्य या अपनी शक्ति को देखकर भली प्रकार विचार कर खावे।

तस्य साद्गुण्यमुपदेक्ष्यामः—उष्णमश्रीयात् । उष्णं हि भुज्यमानं स्वदत्ते, भुक्तं चाग्निमौर्दर्यमुदीरयति, क्षिप्रं च जरां गच्छति, वातं चानुलोमयति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, तस्मादुष्णमश्रीयात् ॥ ३१ ॥

इस प्रकार भोजन करने के सद्गुणों का उपदेश करते हैं । उष्ण (गरम), जितना कि मुख में सहन हो सके, भोजन करे । गरम भोजन रुचि उत्पन्न करता है, खाने में अच्छा लगता है । खाने पर जाठर अग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पाचन हो जाता है । वायु का अनुलोमन करता है, कफ को सुखाता है । इस लिये गरम भोजन खावे ।

स्निग्धमश्रीयात् । स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदत्ते, युक्तमौर्दर्यमभिसुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, दृढीकरोति शरीरोपचयं, घृणाभिवृद्धिं चाभिजनयति, वर्णप्रसादमपि चाभिनिवर्तयति तस्मात्स्निग्धमश्रीयात् ॥ ३२ ॥

स्निग्ध भोजन करे । स्निग्ध भोजन खाने में अच्छा लगता है । खाने पर निर्यल जाठराग्नि को बढ़ाता है । शीघ्र परिपाक होता है । वायु का अनुलोमन करता है, शरीर को बढ़ाता है, इन्द्रियों को बलवान् बनाता है, शरीर में बल की वृद्धि करता है, रंग में कान्ति, चिकनाई उत्पन्न करता है, इसलिये स्निग्ध भोजन करे ।

मात्रावदश्रीयात् । मात्रावद्धिं भुक्तं वातपित्तकफानप्रपीडयदायुरेव विवर्धयति केवलं, सुखं शुद्धमनुपयेति, न चोष्माणमुपहन्ति, अथर्वं च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदश्रीयात् ॥ ३३ ॥

मात्रा में खावे । मात्रा में खाया हुआ भोजन वात, पित्त और कफ को कुपित नहीं करता, केवल आयु को ही बढ़ाता है । परिपाक होकर सुवर्णक गुदा मार्ग से बाहर निकल आता है । शरीर की अन्तराग्नि को नहीं विगाड़ता, बिना कष्ट के परिपाक हो जाता है, इसलिये मात्रा में भोजन करे ।

जीर्णश्रीयात् । अजीर्णं हि भुज्यमानं स्वाभ्यवहृतमाहारजातं

पूर्वस्थाहारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाहाररसेनोपसृजत्सर्वान्दोषान् प्रकोपयत्याशु, जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेष्वमौ चोदीर्णे जातायां च दुसुप्तायां विवृतेषु च स्रोतसां मुखेषु चोद्गारे विशुद्धे, विशुद्धे च हृदये वातानुलोम्ये विस्त्रिष्टेषु च वातमूत्रपुरीषवेगेष्वभ्यव- हृतमाहारजातं सर्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केवलं, तस्माज्जीर्णेऽश्रीयाम् ॥ ३४ ॥

पूर्व भुक्त भोजन के जीर्ण होने पर खावे । अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से पूर्व में खाये हुए भोजन के अपरिपक्व रस से (उत्तरोत्तर धातु रूप में बदलने वाले रस में) नवीन आहार का रस मिलकर शीघ्र ही दोषों को प्रकुपित कर देता है । इसलिये पूर्व भुक्त भोजन के जीर्ण होने पर, दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि के उदीप्त होने पर, भूख लगने पर, अन्नबह खोतों के मुखों के खुल जाने पर, ठकार के विशुद्ध होने पर, हृदय (आमाशय) के साफ होने पर, वायु के अनुकूल होने पर वायु, मूत्र, मल के वेगों के साफ होने पर किया हुआ भोजन शरीर के सब धातुओं को समान अवस्था में रखता हुआ, केवल आयु को ही बढ़ाता है, इसलिये जीर्ण अवस्था में भोजन करे ।

वीर्याविरुद्धमश्रीयाम् । अविरुद्धवीर्यमश्रन् हि न विरुद्धवीर्या- हारजैर्विकारैरयमुपसृज्यते, तस्माद्वीर्याविरुद्धमश्रीयाम् ॥ ३५ ॥

अविरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे । अविरुद्ध अर्थात् अविपरीत वीर्य वाले पदार्थों के सेवन करने से, विरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले (कुष्ठ, वीर्यसर्प आदि) रोगों से मनुष्य बचा रहता है, इसलिये अविरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे ।

इष्टे देशेऽश्रीयाम् । इष्टे हि देशे भुञ्जानो नानिष्टदेशजैर्मनोवि- धातकरैर्भावैर्मनोविधातं प्राप्नोति, तथेष्टैः सर्वोपकरणैः, तस्मादिष्टे देशे तथेष्टसर्वोपकरणं चाश्रीयाम् ॥ ३६ ॥

अभिमत प्रदेश में मनोऽनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करे । मनो-

वाञ्छित स्थान में भोजन करने से, अनिष्ट देश में उत्पन्न होने वाले, मन को दुःखी करने वाले भावों से मनुष्य दुःखी नहीं होता है। यही बात मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भी जानें। इसलिये इष्ट स्थान में और अभिमत उपकरणों के साथ भोजन करे।

नातिद्रुतमश्रीयात्, अतिद्रुतं हि भुञ्जानस्योत्प्रेक्ष्यमवसदनं, भोजनस्याप्रतिष्ठानं, भोव्यदोपसाद्गुणयोपलब्धिश्च न नियता, तस्मान्नातिद्रुतमश्रीयात् ॥ ३७ ॥

बहुत जल्दी २ भोजन नहीं करे। बहुत जल्दी भोजन खाने से भोजन उन्मार्ग अर्थात् विरुद्ध मार्ग में जाने लगता है। जल्दी खाया हुआ भोजन अवसन्नता पैदा करता है, तथा भोजन आमादाय में नहीं रहता, वसन हो जाता है। जल्दी खाने से भोजन के गुण दोष की पहिचान भी नहीं होती इसलिये बहुत जल्दी भोजन नहीं करे।

नातिविलम्बितमश्रीयात्। अतिविलम्बितं हि भुञ्जानो न तृप्तिमधिगच्छति, बहु भुङ्क्ते, शीतीभवति चाहारजातं, विषमपाकं च भवति, तस्मान्नातिविलम्बितमश्रीयात् ॥ ३८ ॥

बहुत धीरे रुक रुक कर भी भोजन नहीं करे। बहुत धीरे धीरे खाने से पुरुष को कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिये बहुत खाजाता है। भोजन भी टण्डा पड़ जाता है, भोजन विषम रूप में पचता है, इसलिये बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करे।

अजल्पन्नहसंस्तनमना भुञ्जीत—जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा भुञ्जानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एवातिद्रुतमश्रतः, तस्मादजल्पन्नहसंस्तनमना भुञ्जीत ॥ ३९ ॥

यानें न करते हुए या न हंसते हुए मनोयोग के साथ भोजन करे। यातें करते हुए और हंसते हुए अथवा दूसरी तरफ अन्य कार्य में मन को लगाये हुए भोजन करने पर वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो जल्दी खाने में उत्पन्न होते हैं। इसलिये बिना बोले, बिना हंसे, पूर्ण मनोयोग

के साथ भोजन करे, अपनी शीघ्र रुचि वा हित-अहित को देखकर भोजन करे ।

आत्मानमभिमोक्ष्य सुखीत सम्यक् । इदं ममोपशेते, इदं नो-
पशेते इति, विदितं ह्यस्य आत्मन आत्मसात्म्यं भवति, तस्मादात्मा-
नमभिसमीक्ष्य सुखीत सम्यगिति ॥ ४० ॥

मेरी आत्मा के यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह मेरे सात्म्य है,
यह मेरे असात्म्य है, ऐसा विचार कर खावे । इस प्रकार खाने से आत्म-
सात्म्य का ज्ञान रहता है । इसलिये अपनी शक्ति और हित-अहित का
विवेचन करके खाना चाहिये ।

भवति चात्र । रसान् द्रव्याणि दोषान् च विकारान् च प्रभावतः ।

वेद यो देशकालौ च शरीरं च स नो भिषक् ॥ ४१ ॥

जो पुरुष रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव, देश, काल, शरीर
(प्रकृति, सत्त्व और सात्म्य) इन को भली प्रकार जानता है वही हम में
से वैद्य होने योग्य है ।

तत्र श्लोकौ । विमानार्थो रसद्रव्यदोषरोगाः प्रभावतः ।

द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधं सात्म्यमेव च ॥ ४२ ॥

आहारायतनान्यष्टौ भोज्यसाद्गुण्यमेव च ।

विमाने रससंख्याते सर्वमेतत्प्रकाशितम् ॥ ४३ ॥

विमान स्थान का प्रयोजन, रस, द्रव्य, दोष और रोग इन चारों का
प्रभाव, बहुत अधिक सेवन न करने योग्य द्रव्य, तीन प्रकार का सात्म्य,
आठ आहार विधि के आयतन, भोजन का साद्-गुण्य, ये सब बातें इस
'रस' संज्ञक विमान में भगवान् आत्रेय ने प्रकाशित कर दी हैं ।

- श्लेषिवेशशुक्ले तन्त्रे चरकप्रतिसंरक्षते तृतीये विमानस्थाने

रसविमानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः

अथातस्त्रिविधकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अयं 'त्रिविध-कुक्षीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिविधं कुक्षीं स्थापयेद्वकाशांशमाहारस्याहारमुपयुञ्जानः; तद्यथा एकमवकाशांशं मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणांमेकं पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम् । एतावतीं एाहारमात्रामुपयुञ्जानो नामात्राहारजं किञ्चिदशुभं प्राप्नोति ॥ ३ ॥

आहार करने वाले मनुष्य को चाहिये कि वह भोजन के निमित्त पेट में तीन प्रकार के स्थान रखे । एक स्थान मूर्त (स्थूल) आहार विकारों के निमित्त, दूसरा द्रव (पेय) पदार्थों के निमित्त और तीसरा वात, पित्त और कफ के निमित्त । इस प्रकार तीन विभाग करके आहार मात्रा का उपयोग करने वाले पुरुष को आहार की अमात्रा (अधिक या स्वल्प मात्रा) से उपद्रव होने वाले किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम नहीं होते ।

न च केवलं मात्रावत्त्वादेवाहारस्य कृत्स्नमाहारफलसौष्टवमवाप्नुं शक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां प्रवि-
भक्तफलत्वात् ॥ ४ ॥

तत्र तावदाहारराशिमधिकृत्य मात्रामात्राफलविनिश्चयार्थः प्र-
कृतः । एतावानेव एाहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावत्त्वममा-
त्रावत्त्वं च ॥ ५ ॥

केवल आहार की मात्रा से ही सम्पूर्ण आहार फल की उत्तमता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति आदि जो आठ आहार विधि के विशेष अंग हैं, इन का भी भिन्न भिन्न फल होता है । यहाँ पर प्रकृति आदि आठ आहार विधि विशेषों में आहार की राशि को लेकर मात्रा और अमात्रा

के फल का निश्चय करने के लिये यह प्रकरण है । आहार की राशि-विधि का भेद इतना ही है कि मात्रा का परिमाण इतना और अमात्रा का परिमाण इतना है ।

तत्र मात्रावत्त्वं पूर्वमुपदिष्टं कुक्ष्यंशविभागेन, तद्व्यो विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः । तद्यथा—कुक्षेरप्रपीडनमाहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पार्श्वयोरविपाटनं, अनतिगौरवमुदरस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणां, क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनप्रस्थासोच्छवासहाससंकथासु च सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वं चेति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥ ६ ॥

इन में मात्रावत्त्व (मात्रा) को कुक्षि के विभाग से प्रथम संक्षेप में कह दिया है । अब मात्रा और अमात्रा दोनों को विस्तार से कहते हैं । जैसे—भोजन से कोख का पीड़ित (दबना) न होना, हृदय (श्वास प्रश्वास) का न रुकना, भोजन के भार से पार्श्वों का न फटना (फटते हुए प्रतीत न होना, अधिक न तनना), पेट में बहुत भारीपन का प्रतीत न होना, आंख आदि इन्द्रियों का पूर्ण संतुष्ट होना, भूख और प्यास का शान्त होना, स्थान (सीधा खड़ा होने में), असन (बैठने में), सोने में, चलने में, श्वास लेने एवं छोड़ने में, हास्य और वातचीत में सुखपूर्वक प्रवृत्ति, दिन में किये भोजन का सायंकाल और रात्रि में किये भोजन का प्रातःकाल तक सुखपूर्वक जीर्ण हो जाना, बल, वर्ण, उपचय (-सुष्टि) का शरीर से होना ये सब मात्रा में किये भोजन के लक्षण हैं ।

अमात्रावत्त्वं पुनर्द्विविधमाचक्षते । हीनमधिकं चेति । तत्र हीनमात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयक्षयकरमवृत्तिकरमुद्रावर्तकरमवृण्यमनायुष्यमनौजस्यं शरीरमनोबुद्धीन्द्रियोपवातकरं सारविधमनमलक्ष्म्यावहमंशीतिश्च वातविकाराणामायतनमाचक्षते ॥ ७ ॥

अमात्रा—आहार की अमात्रा दो प्रकार की बतलाते हैं । (१) हीन और (२) अधिक । इन में आहार राशि की हीन मात्रा बल और वर्ण की

गुह नहीं करता, न मनुष्य को मृत करता है, यह उदावर्त रोग को उत्पन्न करती है, आयु, योग्य एवं भोज के लिये हितकारी नहीं है, मन, बुद्धि, इन्द्रिय (अंग आदि) को मष्ट करने वाली है । सार (स्वम् रक्त आदि) को नष्ट करती है । आलस्य (गरीबी) को पैदा करती है । हीनमात्रा अस्सी प्रकार के पायु रोगों का कारण होती है ऐसा धैर्य लोग बतलाते हैं ।

अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति सर्वकुशलाः ॥ ८ ॥

यो हि मूर्खानामाहारविकाराणां मौहित्यं गत्वा पश्चाद्ब्रूवैस्तुति-
मापचने भूयस्तस्यामाशयगता यातपित्तश्लेष्माणोऽभ्यवहारैरुपति-
मात्रेणातिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत्प्रकोपमापचन्ते ॥ ९ ॥

ते प्रकृतिान्मेघाद्गारादिमपरिगतमाविश्य शुद्ध्यैकदेशमज्ञा-
धिता विष्टम्भयन्तः सौम्या वाऽप्युत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रख्या-
वयन्तः पृथक् पृथगिमान् विकारानभिनिर्घर्तयन्त्यतिमात्रभोक्तः ॥ १० ॥

आहार राशि की अतिमात्रा से सब दोष प्रकुपित होते हैं । ऐसा कुलाहल चित्तस्थिर मानने हैं । जो मनुष्य मूर्ख (रक्षक) आहार पदार्थों से पेट भर लेता है और ऊपर से पेय पदार्थों को पूर्ण रूप से पी लेता है उसके आमाशय में ग्लिग वायु, पित्त और कफ दोष इस अति अधिक भार से पीड़ित होकर एक साथ कुपित हो जाते हैं । ये प्रकुपित हुए दोष इस कची (अवरिपक) आहार राशि के साथ मिलकर इस आहार राशि को उदर के एक भाग में रोक देते हैं । भगवा महासा ऊपर या नीचे के (ऊर्ध्व या अधः) मार्गों से बाहर निकालने लगते हैं । अधिक गाने वाले पुरुष में भिन्न २ माना रोग पृथक् २ रूप से उत्पन्न करते हैं ।

तत्र यातः शूलानाहार्द्रमर्दमुखशोषमूर्च्छाभ्रमाग्निवैषम्यमिरा-
मंकोचनमंग्गम्भनानि करोति । पित्तं पुनर्ज्वरातीसारगन्धर्दाहृष्ण्या-
मद्वधमप्रलपनानि । श्लेष्मा तु ध्रुवरोचकाविषाकशीमज्वरालस्यगा-
त्रगौरवाभिनिर्मुक्तिरः संपचने ॥ ११ ॥

पायु, घृण्य, कफरास, अंगमर्द (अंगों का दृटना), मुख का शुष्क

होना, मूर्च्छा, भ्रम, अग्नि की विषमता, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, सिराओं का आकुञ्चन (संकोच) और स्तम्भन (जड़ता) इन विकारों को उत्पन्न करता है । पित्त उब्र, अतिसार, अन्तर्दाह (शरीर में जलन), तृष्णा, मद, भ्रम और प्रलोप को उत्पन्न करता है और कफ छर्दि (वमन), अरुचि, अविपाक, शीतज्वर, आलस्य और शरीर में भारीपन पैदा करता है ।

न खलु केवलमतिमात्रमेवाहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरुलक्ष्मीतशुष्कद्विष्टविष्टम्भिवाह्यशुचिविरुद्धानां मकाले चान्नपानानमुपसेवनं, कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याहीशोकमानोद्वेगभयोपतप्तेन मनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यते तदप्याममेव प्रदूषयति ॥ १२ ॥

कुशल वैद्य केवल आहार राशि की अतिमात्रा को ही आम दोष का कारण नहीं मानते । किन्तु प्रकृति से भारी, रुक्ष, शीत, शुष्क, द्वेषयुक्त (मन के प्रतिकूल), विष्टम्भी (वायु, दग्ध के होने पर भी मल का न आना), दाह (जलन) करने वाले, अपवित्र, प्रकृति, संस्कार, राशि में विरोधी खान-पान का सेवन अथवा हितकारी अन्न को भी अनुचित काल में वा वमन, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, मन के उद्वेग, भय आदि अवस्था में किया हुआ अन्न-पान भी आम को ही दूषित करता है ।

भवति चात्र । मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति ।

चिन्ताशोकभयक्रोधदुःखशय्याप्रजागरैः ॥ १३ ॥

तं द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजो विसूचिकामलसकं च ।

तत्र विसूचिकामूर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विद्यात् ॥ १४ ॥

हितकारी, पथ्य अन्न मात्रा से खाने पर भी चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःख, दिन में सोने, रात्रि में जागने से जीर्ण नहीं होता है । इस आम-

प्रदोष (भोजन के इस प्रकार न पचने) को वैद्य दो प्रकार का मानते हैं।
(१) विसृचिका और (२) अलसक। इन में विसृचिका के अन्दर
आम दोष (भोजन का न पचा अंश) ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से
बाहर निकलता है।

अलसकमुपदेक्ष्यामः—दुर्बलस्यात्पात्रेर्वहुश्लेष्मणो वातमूत्रपु-
रीपत्रेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुस्त्वशीतशुष्कात्रसेविनस्तदन्नपानमनि-
लप्रपीडितं श्लेष्मणा च विवद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमलसत्वाच्च वहि-
र्मुखीभवति, ततश्छर्द्यतीसारवर्ज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्य-
भिदर्शयत्यतिमात्राणि । अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामवद्धमार्गा-
स्तिर्यग्गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवत्स्तम्भयन्ति,
ततस्तमलसकमसाध्यं ब्रूयते ॥ १५ ॥

अलसक का उपदेश करते हैं—दुर्बल, अल्पाग्नि, बहुत कफयुक्त,
घात आदि के वेग को रोकने के स्वभाव के, स्थिर, गुरु बहुत, रुक्ष, शीत,
शुष्क इस प्रकार के अन्न को सेवन करने वाले पुरुष में वायु खान-पान
को पादित करता है और कफ से मार्ग रुके होने से वह बाहर नहीं निक-
लता। वही आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त हो जाता है।
और आलस्य (मन्दता) के कारण बाहर भी नहीं आता। इसलिये इस
को 'अलसक' कहते हैं। बाहर न होने से चमन और अतिसार को छोड़कर
दोष अन्य आम दोष के लक्षण बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट होते हैं।

असाध्य अलसक—बहुत अधिक मात्रा में दूषित हुए घात आदि दोष
दुष्ट आम द्वारा मार्गों के रुक जाने पर तिरछे गति करते हुए कभी
अकस्मात् इस बहुत खाने वाले पुरुष के सम्पूर्ण शरीर को दण्डे की भाँति
स्तब्ध कर (जकड़) देते हैं। इसलिये इस अलसक को असाध्य कहते हैं।

विगृह्णाध्यशनाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमासविपमित्या-
चक्षते भिपजो विपसदृशलिङ्गत्वात् । तत्परमसाध्यमाशुकारित्वा-
द्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ १६ ॥

विरुद्ध भोजी, अल्पदान (खाने के ऊपर खाना खाने) और अजीर्णावस्था में भोजन करने वाले पुरुष के दोष को वैद्य 'आमविष' कहते हैं । क्योंकि इसके लक्षण विष के समान होते हैं । (आम दोष में भी विष के खाने के समान मुख से लालास्राव होता है) । यह भी बहुत असाध्य है । क्योंकि विषरूप होने से शीघ्र मारने वाला है और इसमें जो उपचार किया जाता है वह विरोधी पड़ता है । अर्थात् विष में शीतक्रिया और आम एवं अजीर्ण में उष्ण क्रिया करनी अपेक्षित है ये दोनों परस्पर विरोधी होती हैं ।

तत्र साध्यमार्गं प्रदुष्टमलसीभूतमुद्देखयेदादौ पाययित्वा लवणमुष्णं च वारि । ततः स्वेदनवर्तिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेदुपवा-
सयेच्चैनम् ॥ १७ ॥

साध्य अलसक की चिकित्सा—पुष्ट हुष्ट एवं अलस (क्रियाहीन) घने आम दोष को लवण मिश्रित गरम पानी पिलाकर वमन के रूप में बाहर निकालना चाहिये । पीछे से स्वेदन (फलवर्ति) का उपयोग करे और रोगी को उपवास करावे ।

विपूचिकायां तु लङ्घनमेवाग्रे विरिक्तवचानुपूर्वी ॥ १८ ॥

विमूचिका की अवस्था में सबसे प्रथम लङ्घन ही करवाना चाहिये । इसके पीछे विरेचन दिये पुरुष की भ्रांति पेयादि की व्यवस्था (उपकल्पनीय अध्याय [सूत्र० अ० १५] में कहे अनुसार) करनी चाहिये ।

आमप्रदोषेपु त्वन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोषावलिप्तामाशयं स्तिमितगुरुकोष्ठमनन्नाभिलाषिणमभिसमीक्ष्यपाययेदोपशोपपाचना-
र्थमौषधमग्निसंधुत्तरार्थं च । न त्वेवाजीर्णाशनं । आमप्रदोषदुर्वलो
ह्यग्निर्युगपदोषमौषधमाहारजातं चाशक्तः पक्तुम्, अपि चामप्रदोषा-
हारौषधविभ्रमोऽतिव्रलवत्त्वादुपरतकायामि सहसैवातुरमवलमतिपा-
तयेत् ॥ १९ ॥

आम प्रदोष में औषध प्रयोग—जब भोजन जीर्ण हो गया हो, जिस

का कोष्ठ जड़ और भारी हो, जो अन्न की इच्छा न करता हो, ऐसे पुरुष के शोष अपाक दोषों के पाचन के लिये और उसके अग्नि को बढ़ाने के लिये भोजन के समय में औषध देनी चाहिये । किन्तु अजीर्ण अवस्था में भोजन के जीर्ण हुण्ड बिना औषध नहीं देनी चाहिये । क्योंकि आम प्रदोष के कारण हुण्डल हुण्ड अग्नि आम दोष और औषध और भोजन इन सब को एक साथ पचाने में समर्थ नहीं होता । इसके अतिरिक्त आमदोष, आहार और औषध में परस्पर विपमता अधिक चलवान् होने से शरीर की अग्नि को नष्ट करके ये निर्बल रोगी को सहसा शीघ्र ही मार सकते हैं ।

आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति सति त्वनुबन्धे कृतापतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्तविपरीतमपा-
स्यौषधमातृकविपरीतमेवावचारयेद्यथास्त्वं । सर्वविकाराणामपि च निग्रहे हेतुव्याधिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलाः, तदर्थकारि-
वा ॥ २० ॥

सम्पूर्ण आमदोषजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण (उपवास) से होती है^१ । संतर्पण से उत्पन्न रोगों में अपतर्पण क्रिया कारण के विपरीत है । परन्तु अपतर्पण करने पर भी जहां अनुबन्ध हो वहां पर निदान के विपरीत औषध को छोड़ कर रोग के विपरीत (जो जिस रोग के विपरीत हो) घटी औषध देनी चाहिये । यह बात केवल आमदोषजन्य रोगों के लिये ही नहीं है । अपितु सब रोगों के शमन के लिये निदान और रोग दोनों के विपरीत औषध देनी चाहिये ऐसा कुशल चिकित्सकों का मत है ।^२

१. अपतर्पण दोष दल की अपेक्षा से तीन प्रकार का है । (१) लघन, (२) लघन-पाचन और (३) दोषावसेचन । अल्पदोष में लघन, मध्य दोष में लघन-पाचन और बहुदोष में दोषावसेचन करना चाहिये ।

२. गुरु और स्निग्ध पदार्थों से उत्पन्न रोग में लघु रुक्ष चिकित्सा । स्नेह-स्वेदजन्य रोग में लघन-घृहण । वमन में और अधिक वमन कराना तदर्थकारी चिकित्सा है ।

विमुक्तामप्रदोपस्य पुनः परिपक्वदोपस्य द्रोणे चान्नावभ्यङ्गा-
स्थापनानुवासनं विधिवत्स्नेहपानं च युक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य
दोष-भेषजदेशकालवलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्त-
राणि विकारांश्च सम्यगिति ॥ २१ ॥

जब आम प्रदोष शान्त हो जायें, द्रोणों का परिपाक हो जाय, अग्नि
प्रदीप्त हो जाय तब दोष, देश, औषध, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य,
सत्त्व, प्रकृति और आयु आदि अवस्थाओं को तथा विकारों को भली प्रकार
देखकर अभ्यंग, आस्थापन, अनुवासन आदि कर्म और विधिपूर्वक स्नेह-पानः
युक्ति से कराना चाहिये ।

भवन्ति चात्र । अशितं खादितं पीतं लीढं च क्व विपच्यते ।

एतत्त्वां धीर ! पृच्छामस्तत्र आचक्ष्व बुद्धिमन् ! ॥ २२ ॥

इत्यग्निवेशप्रमुखैः शिष्यैः पृष्ठः पुनर्वसुः ।

आचक्ष्वे ततस्तेभ्यो यत्राहारो विपच्यते ॥ २३ ॥

नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ।

अशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते ॥ २४ ॥

आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम् ।

पक्वः सर्वाश्रयं पञ्चाद्वमनीभिः प्रपद्यते ॥ २५ ॥

खाये चत्राये पीये या चाटे सव अन्न-पान कहां पर पचते हैं, हे धीर
गुरु ! यह हम आप से पृष्ठते हैं । हे बुद्धिमन् ! यह आप हम को बताइये ।
इस प्रकार अग्निवेश आदि शिष्यों के पृष्ठने पर पुनर्वसु ने उन को
उपदेश किया । मनुष्य के नाभि और स्तनों के मध्यवर्ती प्रदेश को
'आमाशय' कहते हैं । स्तनों से नीचे और नाभि से ऊपर 'आमाशय'
और नाभि से नीचे गुदा से ऊपर 'पक्वाशय' है । आमाशय में अशित,
खादित, पीत और लीढ यह चारों प्रकार का अन्न पचता है । आमाशय
में पहुंचा सब प्रकार का अन्न यहाँ पर परिपक्व होकर धमनी-खोतों द्वारा
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होता है ।

तत्र श्लोकौ । तस्य मात्रावतो लिङ्गं फलं चोक्तं यथायथम् ।

अमात्रस्य तथा लिङ्गं फलं चोक्तं विभागशः ॥ २६ ॥

आहारविधायतनानि चाष्टौ

सम्यक्परीक्ष्यात्महितं विदध्यात् ।

अन्यश्च यः कश्चिदिहास्ति मार्गो

हितोपयोगेषु भजेत तं च ॥ २७ ॥

मात्रावान् चार प्रकार के आहार के लक्षण और फल पूर्ण रूप में कह दिये हैं । इसी प्रकार अमात्रा अर्थात् हीन और अधिक रूप में सेवन किये आहारके लक्षण और फल पृथक् २ करके कह दिये हैं । आहार विधि के आठ आयतन (कारणों, अंगों) की ठीक २ परीक्षा करके अपना हित करें औरभी जो कोई उत्तम मार्ग, जिसका उपदेश नहीं किया हो उस को भी हित पदार्थों के उपयोग के अवसरों में प्रयोग करे ।

इत्यभिधेशाकृतो तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने त्रिविधकुक्ष्याविमानं

नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अथातो जनपदोद्ध्वंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ 'जनपद-उद्ध्वंसनीय' नाम विमान की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

जनपदमण्डलं पञ्चालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युपितायां काम्पिल्य-
राजधान्यां भगवान्पुनर्वसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे घर्म-
मासे गङ्गातीरे वनविचारमनुविचरन् शिष्यमग्निवेशमब्रवीत् ॥ ३ ॥

प्राज्ञ, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विज वर्णों से वसे पञ्चाल क्षेत्र
(पंजाब) के जनपद-मण्डल (प्रान्त) में, काम्पिल्य नाम राजधानी में

शिष्यगण सहित भगवान् आग्नेय पुनर्वसु ग्रीष्म काल के द्वितीय अर्थात् ज्येष्ठ मास में गंगा के किनारे वन में विहार करते हुए शिष्य अधिवेश को बोले । १

दृश्यन्ते हि ग्वलु सौम्य ! नक्षत्रग्रहचन्द्रसूर्यानिलानलानां दिशां चा-
प्रकृतिभूतानामृतुर्वैकारिका भावाः, अचिरादितो भूरपि च न यथा-
वद्वसवीर्यविपाकप्रभावमोपधीनां प्रतिविधास्यति, तद्विद्योगाद्यातद्ध-
प्रायता नियता । तस्मात्प्रागुद्ध्वंसाप्राक् च भूमेर्विरसीभावादुद्ध्वं
सौम्य ! भैषज्यानि यावन्नापहतस्ववीर्यविपाकप्रभावाणि भवन्ति ।
वर्यं चैषां रसवीर्यविपाकप्रभावानुपयोद्यामहे, ये चास्माननुका-
ङ्क्षन्ति, यांश्च वयमनुकाङ्क्षामः; नहि सम्यगुद्धतेषु भैषज्येषु सम्य-
ग्विहितेषु सम्यग्विचारितेषु जनपदोद्ध्वंसकराणां विकाराणां
किञ्चित्प्रतीकारगौरवं भवति ॥ ४ ॥

हे सौम्य ! नक्षत्र (अश्विनी आदि), ग्रह (बृहस्पति आदि),
चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के प्रकृति अर्थात् स्वाभाविक दशा
में न होने पर ऋतु-विकार से उत्पन्न होने वाले नाना परिणाम देखे जाते
हैं । इधर पृथ्वी भी ओषधियों में रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव को
शीघ्र उत्पन्न नहीं कर सकती । इसलिये प्रायः भयंकर रोगों का होना
सम्भव होता है । अतः हे सौम्य ! जनपदोद्ध्वंस अर्थात् देश भर को नाश
कर देने वाले रोग होने से पूर्व तथा पृथ्वी के विरस (रसहीन या
विपरीत रसवाली) होने से पूर्व ही ओषधियों का संग्रह कर लो । जिस से
कि इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव सुरक्षित बने रहें,
नष्ट न हों । हम इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का

१. सुश्रुत में इस विकार को 'मरक' कहा है । यथा—

शीतोष्णवर्षाणि खलु विपरीतान्योपधीष्यापादयन्ति ।

तासामुपयोगाद् विविधरोगप्रादुर्भावो मरको वा भवेत् ॥

सु० सूत्र० अ० ६ ॥

उपयोग करते हैं जिन को हम चाहते हैं और जो हम को चाहते हैं, वे इन ओषधियों का उपयोग करेंगे । ठीक समय पर ओषधियों के उखाड़ लेने पर, ठीक प्रकार से चना लेने पर और ठीक प्रकार से दोष आदि की अपेक्षा से प्रयोग करने पर जनपद-नाशक रोगों के प्रतीकार करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच उद्धृत्तानि खलु भगवन् ! भैषज्यानि विहितानि च सम्यक् सम्यग्विचारचारितानि च । अपि तु खलु जनपदोद्ध्वंसनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारदेहवलसात्म्यसत्त्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्भवतीति ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले ! हे भगवन् ! ओषधियां ठीक प्रकार से इकट्ठी की जावेंगी, ठीक प्रकार से चना ली जावेंगी और भली प्रकार से विचार कर ही ओषधियां दी जावेंगी । परन्तु भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बल, सात्म्य, सत्त्व और आयु वाले अनेक मनुष्यों को, देश भर को ध्वंस कर देने वाला एक ही प्रकार का रोग क्यों हो जाता है ।

तमुवाच भगवानात्रेयः—एवमसामान्यानामेभिरप्यग्निवेश ! प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वैशुण्यात्समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिर्वर्त्तमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्ति । ते तु खल्विमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तद्यथा—वायुरुदकं देशः काल इति ॥ ६ ॥

भगवान् आत्रेय ने कहा । हे अग्निवेश ! इन प्रकृति आदि की भिन्नता होने पर भी जो अन्य कारण सब मनुष्यों में समान रूप से रहते हैं, उन में विकार आने से एक ही समय में, एक ही लक्षणों वाले रोग उत्पन्न होकर जनपद का नाश कर देते हैं । जनपदों में निश्च कारण समान रूप से होते हैं । जैसे—वायु, जल, देश और काल ।

तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात् । तद्यथा—यथर्तुविषममति-

स्तिमितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूक्षमत्यभिप्यन्दिनम-
तिभैरवारात्रमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुण्डलिनमसात्म्यगन्धवाष्प-
सिकतापांशुधूमोपहतमिति ॥ ७ ॥

इन में निम्न लक्षणों वाले वायु को आरोग्यनाशक समझना चाहिये ।
जैसे—ऋतु के विपरीत सर्वथा गतिरहित, बहुत वेग वाला, अति कर्कश,
अति शीत, अति उष्ण, अति रूक्ष, दोष, धातु, मल, स्रोतों में अति क्लिप्तता
उत्पन्न करने वाला, बहुत भीषण शब्द करने वाला, परस्पर वायु से वायु
का वेग खण्डित होता हो, आवर्त्त (भंवरी) वाला, हानिकारक दुर्गन्ध
वाला, वाष्प, सिकता (रेत), पांशु (धूलि) और धुँए से व्याप्त हो,
तब वायु को अनारोग्यकारक, रोगकारक समझना चाहिये ।

उदकं तु खल्वत्यर्थविकृतगन्धवर्णरसस्पर्शवत्छेदवहुलमपक्रान्त
जलचरविहङ्गमुपक्षीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात् ॥ ८ ॥

जल—जिस पानी का गन्ध, रस, वर्ण और स्पर्श बहुत अधिक विकृत
हो गया हो, जिस में छेद (सडाँद) बहुत उठे, जिस पानी को जलचारी
पक्षी छोड़कर चले गये हों, जिस पानी में रहने वाली मछलियाँ नष्ट
हो गई हों और जलाशय भी कमती हो गया हो, इस प्रकार के
पानी को अप्रिय और गुणरहित जाने ।

देशं पुनर्विकृतवर्णगन्धरसस्पर्शं छेदवहुलमुपसृष्टं सरीसृप-
व्यालमशकशलभमक्षिकामूपकोल्कशमाशानिकशकुनिजम्बुकादिभि-
स्तृणोल्पोपवनवन्तं लताप्रतानादिवहुलमपूर्ववदवपतितं शुष्कनष्टशस्यं
धूम्रपवनं प्रध्मातपतत्रिगणमुत्कुष्टश्वगणमुद्भ्रान्तव्यथितविविधसू-
गपक्षिसङ्घमुत्सृष्टनष्टधर्मसत्यलजाचारशीलगुणजनपदं शशवत्सुभि-
तोदीर्घसलिलाशयं प्रततोल्कापातनिर्वातभूमिकम्पमतिभयारावरूपं
रूक्षताम्राणसिताभ्रजालसंवृतार्कचन्द्रतारकमभीक्षणं ससंभ्रमोद्वे-
गमिव सत्रासरुदितमिव सतमस्कमिव गुह्यकाचरितमिवाक्रन्दितश-
ब्दवहुलमिव चाहितं विद्यात् ॥ ९ ॥

देश—जिस स्थान का वर्षा, गन्ध, रस और स्पर्श विकृत हो गया हो, छेद बहुत हो, जिस स्थान में सरीसृप (सरकने वाले साँप आदि जन्तु), स्याल (सिंह, चीते आदि), मशक (मच्छर) दालभ (पतंगे), मक्खियाँ, मृग (चूहे), उल्लूक (उल्लू), दमदान में रहने वाले पक्षी गीध, चील, गोंदपु आदि का उपश्रव हो, जहाँ पर ये बहुत हों, जहाँ पर गृण, घास, लता आदि बहुत हों, जो पहिले से एकदम नया ही दीखे, जहाँ पर अनाज के शेत सूख या नष्ट हो गये हों, जहाँ की वायु भुंवाली हो, जहाँ पर पक्षीगण घोर शब्द करते हों, जहाँ पर कुत्ते मुँह उठा कर रोते हों, जहाँ पर चरराये और पीड़ित नाना प्रकार के मृग-पशु-पक्षीसमूह हों, जिन नगरों में से धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील, दया, दाक्षिण्य आदि गुण नष्ट हो गये हों, जहाँ के तालाबों का पानी बिना वायु के भी निरन्तर धुभित और तरंगों वाला रहे, जहाँ पर उल्कापात, बिजली आदि का गिरना, भूकम्प आदि लगातार हों और भयंकर शब्द उत्पन्न होता हो, जहाँ पर सूर्य, चन्द्र और तारे रखे, ताँबे के से, लाल, काले बादलों से ढँपे दिताई दें, जहाँ पर बार बार धम, उद्देग के साथ, भय के साथ रोने का सा शब्द सुने, अन्धकार सा हो, जो गुलक (गदा) आदि देवयोनियों से आक्रान्त सा हो, तथा रोने के से शब्दों से घ्याप्त हो उस देश को अनारोग्यकारक समझना चाहिये ।

कालंतु खलु यथर्तुलिङ्गाद्विपरीतलिङ्गमतिलिङ्गं दीनलिङ्गं चाहितं व्यवस्थेत् ॥ १० ॥

काल—शीत, उष्ण और वर्षा इन ऋतुओं के अपने लक्षणों से विपरीत होना या उन लक्षणों का अधिक होना या कम होना (मिथ्यायोग, अतियोग और अयोग) अनारोग्यकारक होता है ।

इमानेवंदोषयुक्तांश्चतुरां भावान् जनपदोद्ध्वंसकरान् वदन्ति कुशलाः । अतोऽन्यथाभूतास्तु हितानाचक्षते ॥ ११ ॥

विशुशेष्पि तु खस्वेतेषु जनपदोद्ध्वंसनकरेषु भावेषु भेषजेनोपपाद्यमानानामभयं भवति रोगेभ्य इति ॥ १२ ॥

निपुण वैद्य इस प्रकार के दोषों वाले वायु, जल, देश और काल इन चारों को जनपद-नाश का कारण मानते हैं । इनसे विपरीत लक्षणों वाले इन चारों को आरोग्यकारक गिनते हैं । इन चारों के विगुण होने व जनपद के नाशक कारणों के उपस्थित होने पर भी, दोष और दूष्य की अपेक्षा करके औषध द्वारा चिकित्सा करने पर पुरुषों को रोग नहीं होते, वे पुरुष रोगों से बचे रहते हैं ।

भवन्ति चात्र । वैगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाभसाम् ।

गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्तंप्रवक्ष्यते ॥ १३ ॥

वाताज्जलं, जलादेशं, देशात्कालं, स्वभावतः ।

विद्याद्विपरिहार्यत्वाद्गरीयस्तरमर्थवित् ॥ १४ ॥

वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् ।

प्रतीकारस्य सौकर्यं विद्याल्लाघवलक्षणम् ॥ १५ ॥

विकृत हुए देश, काल, वायु और जल इनमें कारण के विचार-अनुसार-किसका उत्कर्ष है इसका वर्णन करते हैं । यथार्थ तत्त्व को जानने वाला वैद्य स्वभाव से वायु से जल को, जल से देश को, देश से काल को बढ़ कर समझे । क्योंकि इनका त्याग नहीं किया जा सकता । यदि वायु खराब हो तो दूसरे स्थान पर सुगमता से जाया जा सकता है । जल तो जीवन के लिये सेवन करना आवश्यक है । यदि प्रचल से जल को भी छोड़ दें, देश से वचना कठिन है । देश से भी यदि देशान्तर में जायें तो काल से वचना अशक्य है । इसलिये सबसे अधिक प्रचल काल है- वायु, जल, देश और काल इन चारों के दोषों को दूर करने के उपाय जाने और दोषों के प्रतिकार के सुगम होने पर कुशल वैद्य इनके शान्ति के लक्षण भी जाने ।

चतुर्ष्वपि तु दृष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः ।

भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ १६ ॥

वायु आदि इन चारों के विकृत होने पर भी जब पुरुष औषध सेवन करते हैं तब रोग नहीं होते ।

येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम् ।
 कर्म पञ्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते ॥ १७ ॥
 रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते ।
 शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः ॥ १८ ॥

जिन पुरुषों में मरण की समानता नहीं और न कर्मों की समानता है, उनके लिये तो वमन, विरेचन आदि पञ्चकर्म सबसे श्रेयस्कर उपाय हैं। इसके साथ में विधिपूर्वक रसायन (वृष्य प्रयोगों) का सेवन करना चाहिये। तथा व्यापत्ति से पूर्व एकत्र की हुई औषधियों (अन्न आदि) से शरीर का पालन करना चाहिये।

सत्यं भूते दया दानं बलयो देवतार्चनम् ।
 सद्बृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ १९ ॥
 हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम् ।
 सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥ २० ॥
 संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षिणां जितात्मनाम् ।
 धार्मिकैः सात्त्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसंमतैः ॥ २१ ॥
 इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम् ।
 येषामनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले सुदारुणे ॥ २२ ॥

सत्य, प्राणियों में दया, दान, बलि, देवता की अर्चना, सद् बृत्त का पालन, इन्द्रियों को विषयों से रोकना, अपनी रक्षा, अविश्रुत (अच्छे, जहाँ भीमारी न हो) जनपदों (देशों का) का सेवन करना, ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारियों का सेवन करना, उन के पास रहना, धर्मशास्त्रों की कथा तथा जितात्मा महर्षियों से बात-चीत करना, धार्मिक सत्य प्रकृति के पृष्ठों के पास उठना बैठना, (तथा देव-व्यपाश्रय कर्म का सेवन), आयु की रक्षा के लिये औषध है। जिन लोगों की मृत्यु इस दारुण काल में निश्चित (अवश्यम्भावी) नहीं है, उन के लिये उपरोक्त कर्म औषध है। जिनकी मृत्यु निश्चित है, उन में औषध का भी कुछ उपयोग नहीं है।

इति श्रुत्वा जनपदोद्ध्वंसने कारणान्यात्रेयस्य भगवतः पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—अथ खलु भगवन् ! कुनोमूल-
मेपां वाय्वादीनां वैगुण्यमुत्पद्यते, येनोपपन्ना जनपदमुद्ध्वंसय-
न्तीति ॥ २३ ॥

जनपद-नाश के इन कारणों को सुन कर भी अग्निवेश ने भगवान्
आत्रेय से पूछा । हे भगवन् ! वायु आदि में किस कारण से विगुणता
उत्पन्न होती है, जिस से विकृत होकर ये जनपदों को नाश करते हैं ।

तमुवाच भगवान् आत्रेयः—सर्वेषामप्यग्निवेश ! वाय्वादीनां यद्वैगु-
ण्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं वामत्कर्म पूर्वकृतम् । तयोर्यानिः
प्रज्ञापराध एव । तद्यथा—यदा देशनगरनिगमजनपदप्रधाना धर्म-
सुक्कम्याधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजनपदा व्य-
वहारोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसभं
धर्ममन्तर्धत्ते, ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते, तेषां
तथाऽन्तर्हितधर्माणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतघो व्याप-
यन्ते, तेन नापो यथाकालं देवो वर्पति, न वा वर्पति, विकृता वा वर्पति,
वातान् सम्यगभिवान्ति, क्षितिर्व्यापयते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, श्रोत्र-
धयः स्वभावं परिहायापद्यन्ते विकृतिम्, तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पर्-
शाभ्यवहार्यदोपात् ॥ २४ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा । इन वायु आदि सब में जो
विगुणता उत्पन्न होती है, उस का मूल कारण अधर्म है । इस अधर्म का
मूल कारण पूर्व किये और असत् कर्म (अहित कर्म) हैं । इन दोनों
अधर्म और असत् कर्मों की उत्पत्ति का कारण प्रज्ञापराध अर्थात् बुद्धि का
दोष है । जिस समय देश, नगर, प्रान्त और जनपद के अध्यक्ष (प्रधान
शासक जन) धर्म का अतिक्रमण करके अधर्म से प्रजाजनों के साथ
व्यवहार करने लगते हैं, तब इन प्रधान जनों के आश्रित एवं पीछे चलने
वाले नगर और जनपद वासी लोग तथा वाणिज्य व्यवहार वा अदालत

द्वारा जीविका प्राप्त करने वाले मनुष्य इस अधर्म की और भी बढ़ाते हैं । इस प्रकार से बढ़ा हुआ अधर्म बलात् धर्म का लोप कर देता है । इस धर्म के लोप हो जाने से देवता लोग नागरिकों के लोगों का साथ छोड़ देते हैं, इस प्रकार से अधर्म की प्रधानता होने और देवता आदि का सहयोग छूट जाने पर ऋतुं (व्रत, उषण और वर्षा) विकृत हो जाती हैं । इस से देव (मेघ) ठीक समय पर वर्षा नहीं करता, सर्वथा नहीं करता अथवा विकृत रूप में जल बरसाता है । वायुं भी भली प्रकार नहीं चलती, भूमि विगड़ जाती है, पानी सूख जाते हैं । ओषधियाँ अपनी प्रकृति को छोड़ कर विकृति को प्राप्त हो जाती हैं । तत्र स्पर्श और आहार के दोष से जनपद नष्ट होने लगते हैं ।

तथा शस्त्रप्रभवस्यापि जनपदोद्ध्वंसस्याधर्म एव हेतुर्भवति । तेऽतिप्रवृद्धलोभरोपमोहमानास्ते दुर्वलानवमत्यात्मस्वजनपरोपघाताय शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति, परान्वाऽतिक्रामन्ति, परैर्वाऽभिक्राम्यन्ते ॥ २५ ॥

रत्नोगणादिभिर्वा विविधैर्भूतसङ्घैस्तमधर्ममन्यद्वाऽप्यपचारान्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते ॥ २६ ॥

शस्त्र से होने वाले युद्ध आदि में भी जो जनपद का नाश होता है उस का भी कारण अधर्म ही है । जिन पुरुषों में लोभ, क्रोध, मान बहुत बढ़ा होता है, वे दुर्वल पुरुषों का तिरस्कार करके अपने और दूसरों के नाश के लिये परस्पर शस्त्रों से आक्रमण करते हैं । परा्यों पर जा चढ़ते हैं या दूसरे इन पर आक्रमण करते हैं । इस अवस्था में राक्षस आदि नाना प्रकार के भूत (प्राणि) समूह इस अधर्म या इसी प्रकार के अन्य अपचारों से इन पर आघात करते हैं ।

तथाऽभिशापप्रभवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति । ये लुप्तधर्माणो धर्मादपेतास्ते गुरुवृद्धसिद्धपिपूड्यानवमत्याहितान्याचरन्ति, ततस्ताः प्रजा शुर्वादिभिरभिशाप्ता भस्मतानुपयान्ति प्रागेवानेकपुरुषकुल-

विनाशाय, नियतप्रत्ययोपलम्भान्नियता अनियतप्रत्ययोपलम्भा-
दनियताश्चापरे ॥ २७ ॥

इसी प्रकार अभिशाप से देश के नाश होने का भी मुख्य कारण अधर्म ही है । जिन देशों में धर्म लुप्त हो जाता है और जो धर्म से च्युत हो जाते हैं वे गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि, पूज्य पुरुषों का तिरस्कार करके अहिंसित कार्यों का सेवन करने लगते हैं । तब वे प्रजापति गुरुजनों से शापित होकर शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं । अनेक पुरुषों के कुल विनाश के लिये जहाँ विशेष पुरुषों के अपराध होते हैं वहाँ वे ही नष्ट होते हैं और जहाँ निश्चित कारण प्रतीत नहीं होता वहाँ अनियमित रूप से अनेक अन्य भी नष्ट हो जाते हैं ।

प्रागपि चाधर्माद्वे नाशुभोत्पत्तिरन्यतोऽभून् : आदि काले ह्यदि-
तिसुतसमौजसोऽतिबलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षिधर्मयज्ञविधि-
विधानाः शैलान्द्रसारसंहतस्थिरशरीराः प्रसन्नवर्णैर्निद्र्याः पवनसमवल-
ज्वपराक्रमाश्चौरस्त्रिचोऽभिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्या-
जवानृशंस्यदानदमनियमतपउपवासव्रह्मचर्यव्रतपरा व्यपगतभयराग-
द्वेषमाहलोभक्रोधशोकमानरोगनिद्रातन्द्राश्रमकुमालस्यपग्निग्रहाश्च पु-
रुषा वभूवुरमितायुषः । तेषामुदारसत्त्वगुणकर्मणामचिन्त्यरसवीर्य-
विपाकप्रभावगुणसमुद्भूतानि प्रादुर्बभूवुः सस्यानि सर्वगुणसमुद्भूत-
त्वात्पृथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ ।

रोग आदि का उत्पत्ति का मूल कारण—पहले भी अधर्म के बिना किसी अन्य कारण ने रोग आदि अशुभों की उत्पत्ति नहीं हुई । कृतयुग में देवों के समान तेज-पराक्रम वाले, अति बलवान्, विशाल प्रभाव वाले, देव, देवर्षि, धर्म, यज्ञ विधि आदि सत्कर्मों को प्रत्यक्ष देखने वाले, पर्वत के समान दृढ़, संगठित, स्थिर शरीर वाले, निर्मल वर्ण (कान्ति), और इन्द्रियों से युक्त, वायु के समान बल, वेग और पराक्रम वाले, सुन्दर नितम्ब वाले, आयु के अनुकूल अवयव परिमाण, आकृति और

प्रसाद वाले और गुणों और पुष्टि से युक्त, सत्य, आर्जव (क्रयुता, नम्रता), अनृशंसता (दया), दम, दान, नियम, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य और प्रती में तपस्, भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, एम, आलस्य, परिग्रह इन से रहित और अमित (युगों के अनुसार दीर्घ) आयु वाले पुरुष थे । सत्य युग के प्रारम्भ में इन पुरुषों के उदार चित्त और गुणों, धार्मिक कर्मों के अचिन्त्य प्रभाव से पृथिवी आदि महाभूतों के सर्वगुणसम्पन्न होने से शस्य (धान्य) भी रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव और गुणों वाले उत्पन्न होते थे ।

भ्रश्यति तु कृतयुगे केषांचिद्व्यादानास्तां पन्निकानां शरीर-
गौरवमासीत् । शरीरगौरवात् श्रमः श्रमादालस्यं, आलस्यात् संचयः,
संचयात् परिग्रहः, परिग्रहाद्धोभः प्रादुर्भूतः कृते ॥ २८ ॥

कृतयुग के उतरते हुए अन्तिम भाग में कुछ सम्पन्न धनी लोगों के अतिभोजन से शरीर में भारीपन आ गया । शरीर में भारीपन आने से श्रम, श्रम से आलस्य, आलस्य से संचय (एकट्ठा करने की बुद्धि), संचय से परिग्रह (गमता) और परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ ।

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहादनृतवचनं अनृतवचना-
त्कामक्रोधमानद्वेषपाश्याभिघातभयतापशोकचित्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः ।
ततस्त्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत्, तस्यान्तर्धानात् (युगवर्षप्रमा-
णस्य पादहानिः) पृथ्व्यादीनां गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तत्प्रणाशकृतश्च
तस्यानां स्नेहवैमल्यरसवीर्यविपाकप्रभावगुणपादभ्रंशः । ततस्तानि
प्रजाशरीराणि ह्रीयमानगुणपादैश्चाहारविहारैर्यथापूर्वमुपपृथ्यमा-
नान्यमिगारुतपरीतानि प्राश्याभिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि, अतः
प्राणिनो हासमवापुरायुषः क्रमश इति ॥ २९ ॥

फिर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह, अभिद्रोह से असत्य भाषण, अस-
त्य भाषण से काम, क्रोध, मान, द्वेष, क्रूर वचन, अभिघात (परस्पर
हिंसा), भय, ताप, शोक, चिन्ता, उद्वेग आदि उत्पन्न हुए । इस के पीछे

त्रेता में धर्म का एक चरण लोप हो गया । इस धर्म के एक पांव के लोप होने से आहार-विहार के गुणों का भी एक चतुर्थांश नष्ट हो गया । साथ में पृथिवी आदि के गुणों में भी एक चौथाई कमी आ गई । इस कमी के कारण धान्यों के स्नेह, निर्मलता, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव में भी चतुर्थांश घटती हुई गई । इस से पुरुषों के शरीर के गुणों में चतुर्थांश की कमी होने से, आहार विहार के गुणों में भी घटती होने से, पूर्व युग के समान वे अग्नि, वायु वाले नहीं रहे । अग्नि, वायु के गुणों में भी कमी आ गई । इसलिये ज्वर आदि रोगों से प्रथम प्रथम आक्रान्त हुए । अतः कृतयुग से प्राणियों की आयु में एक २ चतुर्थांश की कमी हुई ।

भवतश्चात्र । युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेत हीयते ।

गुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ ३० ॥

संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयम् ।

देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ ३१ ॥

इति विकाराणां प्रागुत्पत्तिहेतुरुक्तो भवति ॥ ३२ ॥

इस क्रम से प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद (चतुर्थांश) क्षीण होता जाता है । इसी क्रम से पृथिवी आदि भूतों के गुणों में भी एक एक पाद की कमी होती जाती है । अर्थात् सत्य युग में चार पाद, त्रेता में तीन पाद, द्वापर में दो और कलियुग में एक पाद शेष रह जाता है । इस प्रकार से लोक प्रलय को प्राप्त होते हैं । जिस युग में मनुष्यों की आयु और युग का जो २ परिमाण है, उस युगमान के सौ वर्ष पूर्ण होने पर आयु का एक २ वर्ष कम हो जाता है । जैसे कलियुग में सौ वर्ष की आयु है । युगमान १०० वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष कम होकर निन्यानवे (९९) वर्ष परमायु होती है । यह रोगों के प्रथम उत्पत्ति का कारण कह दिया ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—किं नु खलु भगवन् ! नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं न वेति ॥ ३३ ॥

इस प्रकार कहते हुए भगवान् मात्रेय से अग्निवेश ने पूछा—भगवन् ! क्या आयु का समय और परिमाण सब निश्चित है वा अनिश्चित ?

भगवानुवाच—इहाम्निवेश ! भूतानामायुर्मुक्तिमपेक्षते ॥३४॥

दैवे पुरुषकारे च स्थितं यस्य बलाबलम् ।

भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! प्राणियों की आयु, दैव और पुरुषकार इन दोनों का योग चाहती है । इसलिये आयु का बल और अबल दैव और पुरुषार्थ पर स्थित है ।

देवमात्मकृतं विद्यात्कर्म यत्पौर्वदेहिकम् ॥ ३५ ॥

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम् ।

बलाबलविशेषोऽस्ति तयोरपि च कर्मणाः ३६ ॥

अपने शरीर से जो कर्म पूर्व जन्म में किये हों उन को 'दैव' जाने । और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषकार कहा है । इन दोनों प्रकार के कर्मों का विशेष बल और अबल होता है ।

दृष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुत्तमम् ।

यह कर्म भी तीन प्रकार का है । हीन, मध्यम और उत्तम ।

तयोरुदारयोर्मुक्तिर्दीर्घस्य च सुखस्य च ॥ ३७ ॥

नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा ।

मध्यमा मध्यमस्येष्टा,

तीन प्रकार की आयु—दैव और पुरुषकार दोनों प्रकार के कर्म उत्तम होने से आयु का परिमाण अर्थात् नियत काल दीर्घ होता है । सुखकारक एवं हितकारक आयु मिलती है और यदि इन दोनों प्रकार के कर्मों में विपरीत युक्ति हो तो आयु अनियत, छोटी, दुःखी एवं अहितकारक रहती है । इन कर्मों में मध्यम बल हों तो आयु भी मध्यम प्रकार की रहती है ।

कारणं शृणु चापरम् ॥ ४८ ॥

दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं लुपह्न्यते ।

दैवेन चेतरेकर्म विशिष्टेनोपह्न्यते ॥ ४९ ॥

और भी कारण सुनो । जहाँ पर एक कर्म बलवान् हो, दूसरा निर्बल हो, वहाँ पर बलवान् दुर्बल कारण को दबा लेता है । इसलिये यदि पुरुष-

कार-कर्म बलवान् होगा तो निर्बल दैव को दया लेगा और यदि दैव बलवान् होगा तो वह दूसरे कर्म (पुरुषकार) को नष्ट कर देगा । निर्बल को बलवान् दया लेता है ।

दृष्ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः ।

कर्म किंचित् कचित्काले विपाके नियतं महत् ।

किंचित्त्वकालनियतं प्रत्ययैः प्रतिबोध्यते ॥ ४० ॥ इति ।

इस बात को देख कर कुछ विद्वान् आयु का परिमाण निश्चित मानते हैं । किसी बलवान् कर्म का तो किसी विशेष निश्चित समय में ही परिपाक होता है और किसी का विपाक काल अनिश्चित है, कभी भी उसका पाक हो सकता है । कौन कर्म कब पड़ेगा इस बात का निर्णय कारणों से किया जाता है । कभी सहकारी अन्य कारण को पाकर कर्म का पाक होता है । किया कर्म अवश्य भोगना पड़ता है । इस प्रकार कर्म के परिपाक काल के नियत और अनियत होने से आयु भी नियत तथा अनियत है ।

तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रहणमसाधु । निदर्शनमपि चात्रोदाहरिष्यामः । यदि हि नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं स्यात्, तदायुष्कामानां न मन्त्रौपधिमणिमङ्गलवत्युपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनाद्याः क्रिया इष्टयश्च प्रयुज्येरन्, नोद्भ्रान्तचण्डचपलगोगजोष्ट्रखरतुरगमहिपादयः पवनादयश्च दुष्टाः परिहार्याः स्युर्न प्रपातगिरिविपमदुर्गाम्बुवेगास्तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्भ्रान्तचण्डचपलमोहलोभाकुलमत्तयो नारयो न प्रवृद्धोऽग्निर्न च विविधविपाश्रयाः सरीसृपोरगादयः, न साहसं नादेशकालचर्या, न नरेन्द्रप्रकोप इत्येवमादयो हि भावा नामावकराः स्युः, आयुषः सर्वस्थनियतकालप्रमाणत्वात् ।

इसलिये नियत और अनियत दोनों प्रकार की आयु के दीखने से कोई एक पक्ष अर्थात् आयु का नियत वा अनियत काल मानना यह ठीक नहीं

है। इस के लिये उदाहरण भी देते हैं:—यदि आयु का परिमाण नियत मान लिया जाय तो दीर्घायु चाहने वाले मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले मंत्र, ओषधि, क्रिया, इष्टि, याग, मणि, मंगल, वलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्थयन, प्रणिपात, गमनादि क्रियाओं को न किया करें। इसी प्रकार दुधर उधर दीइते हुए भयानक, चपल, गी, हाथी, जंड, गधे, गोड़े, भैंसे आदितथा दुष्ट वायु आदि से कोई भी अपने को न बचावे, न कोई उन को दूर करने का यत्न करे। प्रपात (जल-प्रपात), पहाड़, कठिन दुर्ग, पानी के वेग से कोई अपने को न बचावें। मस्त, उन्मत्त, भ्रान्त, चण्ड, चपल, मोह, लोभ से व्याप्त बुद्धि वालों से अपने को न बचावें, शत्रु को भी निवारण न करें। तेज़ जलते अग्नि से कोई न डरे। विविध प्रकार के विपर्ले पदार्थों और सर्प आदि जन्तुओं से, कोई भी भय न माने। अनुचित बल के आरम्भ से न बचे। देश काल के विपरीत आचरण से अपने को न बचावे। राजा का प्रकोप भी मृत्यु का कारण न बन सके। इन समस्त कारणों से भी आयु का नाश न हो। क्योंकि सब की आयु का काल और परिमाण नियत है। आयु के नियत काल होने से यह कारण भी मारक नहीं बनने चाहियें। मृत्यु के भय से ही लोग इन कारणों से बचते हैं।

न चानभ्यस्ताकालमरणभयनिवारकाणामकालमरणभयमागच्छेत्प्राणिनां, व्यर्थाश्चारम्भकथाप्रयोगबुद्धयः स्युर्महर्षीणां रसायनाधिकारं, नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रुं वज्रेणाभिहन्यात्, नाश्विनावार्तं भेपजेनोपपादयेतां, न महर्षयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्स्युः, नच विदितवेदितव्या महर्षयः ससुरेशा रसायनादीनि सम्यक् पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा।

अकाल मरण के भय का निवारण करने वाले अनभ्यासी प्राणियों को अकाल मृत्यु के कारणों से भय भी न हो। महर्षियों के रसायनाधिकार में कहे हुए उपदेश, प्रयोग और ज्ञान ये सब व्यर्थ हो जायें। नियत आयु

वाले शत्रु को इन्द्र भी वज्र से नहीं मार सके । अश्विनीकुमार भी रोगी पुरुष की ओषधियों से चिकित्सा न कर सकें । और महर्षिगण तप द्वारा वांछित वर्षों तक की आयु भी प्राप्त न कर सकें । सर्वज्ञ महर्षिगण इन्द्र के साथ आयुवर्धक रसायनादि को न देखें, न उपदेश करें और न स्वयं व्यवहार करें । क्योंकि आयु का काल और परिमाण तो निश्चित है ।

अपि च सर्वचक्षुषामेतरपरं यदैन्द्रं चक्षुः, इदं चास्माकं प्रत्यक्षं, यथा पुरुषसहस्राणामुत्थायोत्थायाहवं कुर्वतामकुर्वतां चातुल्यायुष्ट्वं, तथा जातमात्राणामप्रतीकारात् प्रतीकाराच्चाविपविपप्राशिनं चाप्यतुल्यायुष्ट्वं, न च तुल्यो योगः स्नेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सीदतां, तस्माद्वितोपचारमूलं जीवितमतो विपर्ययान्मृत्युः ।

सब आंखों से श्रेष्ठ प्रमाण यह इन्द्र (आत्मा) की आंख है—हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हज़ारों मनुष्य प्रतिदिन उठ उठ कर शस्त्रों से लड़ाई करते हैं, नहीं भी करते हैं, उन सब की आयु तुल्य नहीं होती अर्थात् लड़ने वाले मरते और न लड़ने वाले नहीं मरते हैं । इसी प्रकार उत्पन्न हुए संन्यास रोहिणी आदि रोगों की जो तत्काल चिकित्सा कर लेते हैं वे बच जाते हैं और जो चिकित्सा नहीं करते वे मरते हैं । इसी प्रकार विप खाने वाले मरते हैं और विप नहीं खाने वाले नहीं मरते । पानी रखने या खाने के लिये जो पके घड़े बनाये जाते हैं उन का तथा चित्र घटों (कच्चे घड़ों) का योग-क्षेम समान नहीं हो सकता । वे समान काल तक स्थिर नहीं रह सकते । किन्तु रक्षण करने से कच्चे घड़े भी देर तक रह सकते हैं और न पालने से पके घड़े भी शीघ्र टूट जाते हैं । इसलिये हितकारी वस्तुओं वा कार्यों का सेवन करना ही जीवन का निमित्त है । इस के विपरीत अहिताचरण करना मृत्यु का कारण है ।

अपि च देशकालात्मगुणविपरीतानां कर्मणामाहारविहाराणां च क्रियोपयोगं सम्यक् सर्वातियोगसंधारणमसंधारणमुदीर्यानां च गतिमतं साहसानां च वर्जनमारोग्यानुवृत्तौ हेतुमुपलभामहे उपदिशामः सम्यक् पश्यामश्चेति ॥ ४१ ॥

और भो, देह, काल, आत्मा इन के गुणों के सात्त्विक, कर्म तथा आहार
द्रव्यों को विधिपूर्वक उपयोग करना, काल, कर्म और इन्द्रियार्थों के अयोग,
निध्यायोग और अतियोग का त्याग, अनुपस्थित वेगों को रोकना (बल-
त्कार से बाहर न करना) और उपस्थित वेगों को न रोकना और सब प्रकार
के साहसिक कर्मों (अनुचित बल के कार्यों) का त्याग, ये
सब बातें आरोग्य के संरक्षण में कारण होती हैं । इस स्वस्थवृत्त का
एक भली प्रकार उपदेश करते हैं और इसे अच्छी प्रकार देखते भी हैं ।

अतः परमप्रवेश उवाच—एवं सत्यनियतकालप्रमाणायुषां
भगवन् ! कथं कालमृत्युरकालमृत्युर्वा भवतीति ॥ ४२ ॥

इस के अनन्तर अतिवेश बोले ! इस प्रकार से यदि आयु का समय
अनिश्चित है, तब कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होती है ?

तमुवाच भगवान्नात्रेयः—श्रूयतामप्रवेश ! यथा यानसमा-
युक्तोऽज्ञः प्रकृत्यैवाक्षगुणैरुपेतः (स्यात्, स च) सर्वगुणोपपन्नो बाल-
मानो यथाकालं स्वप्नमाणाक्षयादेवावसानं गच्छेत्, तथाऽऽयुः शरीरो-
पगतं बलवत्प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वप्नमाणाक्षयादेवावसानं
गच्छति, स मृत्युः काले ।

भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अप्रवेश सुनो ! जिस प्रकार गाड़ी
में लगा अक्ष (घुरा), घुरे के समस्त गुणों से युक्त होने पर भी अधिक भार
आदि के न पड़ने से, ठीक समय में अपने परिमाण के क्षय होने पर
चिसता २ टूट जाता है, उसी प्रकार शरीर से सम्बद्ध आयु भी बलवान्
प्रकृति, युक्ति तथा स्वस्थवृत्त-विधि से पाली हुई, अपने समय में ही
क्षय को प्राप्त होती है, इस मृत्यु को 'कालमृत्यु' कहते हैं ।

यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठितत्वाद्विपमपथादपथादक्षचक्र-
भङ्गाद्वाक्षवाहकदोषादक्षिणोच्चात् पर्यसनादनुपाङ्गाक्षान्तरा व्यसन्-
मायते, तथाऽऽयुरप्ययथाबलमारम्भादयथाग्न्यभ्यवहरणाद्विपमा-
भ्यवहरणाद्विपमशरीरन्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयादुदीर्णवेगविनिम-

हृदिधार्यवेगाविधारणाद् भूतविषवाय्वग्न्युपतापादभिघातादाहारप्र-
तीकारविवर्जनाच्च यावदन्तरा^{१०} व्यसनमापद्यते । तथा नियतायुष
अन्तरा अपराधान्निरुध्यन्ते । स मृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यात-
ङ्कान्मिथ्योपचरितानकालमृत्यून पश्याम इति ॥ ४३ ॥

और यदि इसी अक्ष पर बहुत अधिक भार रक्खा जाये, अथवा विषम
मार्ग से, कुमार्ग से, धुरे या पुहिये के टूटने से, बैल या वाहक (सारथि)
के दोष से, अग्नि, धुरी में, लगी कील के निकल जाने से, स्नेह न पड़ने से,
गिरने से नियत समय से पूर्व ही टूट जाता है उसी प्रकार आयु भी साह-
सिक कार्यों से, अग्नि के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करने से,
अति मैथुन से, उपस्थित वेगों को रोकने से, रोकने योग्य (काम क्रोधादि)
वेगों को न रोकने से, शरीर को विषम स्थिति में रखने से (उत्कट आसन
बैठने से), दुर्जनों का संसर्ग करने से, भूत, विष, वायु, अग्नि, ताप, चोट
आदि से, आहार विधि के छोड़ने से, बीच में ही आयु समाप्त हो जाती
है इस का नाम 'अकाल-मृत्यु' है । इसी प्रकार ज्वर आदि रोगों की ठीक
प्रकार से चिकित्सा न होने से इन से भी अकाल मृत्यु होती देखते हैं ।

अथाम्रिवेशः पप्रच्छ—किं नु खलु भगवन् ! ज्वरितेभ्यः पानी-
यमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजो न तथा शीतम् । अस्ति च शीत-
साध्यो धातुज्वरकर इति ॥ ४४ ॥

इस के अनन्तर अम्रिवेश ने पूछा—हे भगवन् ! वैद्य लोग ज्वर के
रोगी को गरम पानी अधिकतः किस लिये देते हैं ? शीतल पानी उतना
नहीं देते । शीत उपचार से भी ज्वरकारक धातु पित्त शान्त होता है ।

तमुवाच भगवानात्रेयः,—ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकाला-
नभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो
ह्यामाशयसमुत्थः । प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां
पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुष्णं,
तस्मादेतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम् । तच्चैषां पीतं

ज्ञातमनुलोमयति, अग्निमुदर्यमुदीरयति; क्षिप्रं जरां गच्छति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, स्वल्पमपि पीतं तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते, तथायुक्तमपि चैतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाहभ्रमप्रलापातिसारा वा प्रदेयम्, उष्णोऽहि दाहभ्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपशान्मन्तीति ॥ ४५ ॥

अग्निप्रेष को भगवान् आग्नेय ने कहा—ज्वर-रोगी के दाह, निदान (आमाशय से उत्पन्न चिकारों में) देश, काल को देखकर पाचन के लिये घैघ लोग गरम पानी देते हैं। ज्वर की उत्पत्ति आमाशय से होती है। आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिये पाचन, घमन, अपतर्पण, संशमन आदि उपचार प्रायः होते हैं। इसलिये ज्वर के रोगी को पाचन कराने के लिये घैघ लोग गरम पानी अधिकतः देते हैं। यह पीया हुआ गरम पानी वायु का अनुलोमन करता है, जाठराग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, कफ को सुखाता है और थोड़ा भी पिघा हुआ पानी प्यास को शान्त करने के लिये पर्याप्त होता है। यह गरम पानी इतना लाभप्रद होने पर भी जिस ज्वर में पित्त बहुत बढ़ा हो उसमें और दाह, भ्रम, प्रलाप अथवा अतिसार की अवस्था में भी नहीं देना चाहिये। गरमी से दाह, भ्रम, प्रलाप और अतिसार और अधिक बढ़ते हैं। ये रोग शीत उपचार से शान्त होते हैं।

भवति चात्र। शीतेनोष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः।

ये तु शीतकृता रोगास्तेषां चोष्णं भिषग्जितम् ॥ ४३ ॥

चिकित्सक ज्ञानी लोग गरमी (उष्णता) से उत्पन्न हुए रोगों को शीत चिकित्सा से शमन करते हैं और शीत कारण से उत्पन्न रोगों को उष्ण चिकित्सा से शान्त करते हैं। अर्थात् निदान से विपरीत चिकित्सा करते हैं।

एवमितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतसौपधं भवति कार्यम्।
यथा—अपतर्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां नान्तरेण पूरणमस्ति

शान्तिस्तथा पूरणनिमित्तानां नान्तरेणापतर्पणमिति ॥ ४७ ॥

इस प्रकार से अन्य रोगों में भी कारण के विपरीत चिकित्सा करनी होती है । जिस प्रकार कि अपतर्पण क्रिया से उत्पन्न रोगों की शान्ति संतर्पण क्रिया के बिना नहीं होती उसी प्रकार संतर्पणजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण क्रिया के बिना नहीं होती ।

अपतर्पणमपि च त्रिविधं लङ्घनं, लङ्घनपाचनं, दोषावसेचनं चेति ॥ ४८ ॥

अपतर्पण भी तीन प्रकार का है । (१) लंघन, (२) लंघन-पाचन और (३) दोषावसेचन (दोषों का बाहर निकालना) ।

तत्र लङ्घनमल्पवल्दोषाणां, लङ्घनेन ह्यग्निमारुतवृद्ध्या वाता-
तपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पदोषः प्रशोषमापद्यते ॥ ४९ ॥

इन में जब दोषों का बल अल्प हो, तब लंघन करना चाहिये । लंघन द्वारा अग्नि और वायु की वृद्धि होती है । जिस प्रकार थोड़ा पानी वायु और धूप के बढ़ने से शुष्क हो जाता है । उसी प्रकार इन की वृद्धि से अल्प बल वाला दोष शुष्क हो जाता है ।

लङ्घनपाचनाभ्यां हि मध्यवलो दोषः सूर्यसन्तापमारुताभ्यां
पांशुभस्मावकिरणैरिव चानतिबहूदकं प्रशोषमापद्यते ॥ ५० ॥

दोषों का मध्यम बल होने पर लंघन और पाचन कर्म करना चाहिये । जिस प्रकार सूर्य के संताप एवं वायु द्वारा तथा धूल और भस्म के फेंकने से साधारण मात्रा का पानी (बहुत अधिक राशि नहीं) सूख जाता है, उसी प्रकार लंघन और पाचन से मध्यम बल वाले दोष शान्त हो जाते हैं । (धूल और भस्म का फेंकना पाचन क्रिया का उपलक्षक है और सूर्य का संताप और वायु लंघन क्रिया का ।)

बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं, न ह्यभिन्ने कंदारसेतौ
पल्वलप्रसेकोऽस्ति, तद्वद्दोषावसेचनम् ॥ ५१ ॥

दोषों के प्रबल होने पर इन का अवसेचन (निष्कासन) ही करना

चाहिये । जैसे खेत की मेढ़ को तोड़े बिना खेत के पानी को सुखा देना असम्भव होता है । मेढ़ को तोड़कर पानी निकाल देने से खेत शीघ्र सूख जाता है । इसी प्रकार वमन, विरेचन आदि से अधिक बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर कर देने पर दोषों की शान्ति होती है ।

दोषावसेचनं तु स्वस्वन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैव-
विधस्य कुर्यात्, तद्यथा—अनपवादप्रतीकारस्यापरिचारकस्य वैद्य-
मानिनश्चाण्डस्यासूयकस्य तीव्रधर्मारुचेरतिक्षीणबलमांसशोणितस्या-
साध्यरोगोपहतस्य सुमूर्धुलिङ्गान्विस्य चेति । एवंविधं ह्यातुरमुपचरन्
भिषकपापीयसाऽयशसा योगमृच्छतीति ॥ ५२ ॥

चिकित्सा में र्थाज्य रोगी वा निम्न प्रकार के रोगी की दोषावसेचन (संशोधन रूप) अथवा संशमन रूप चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यथा—जिससे अपवाद का प्रतिकार न हो सके, जो रोगी उपकरणों का संग्रह नहीं कर सके, ऐसे निर्धन की, जिस के पास परिचारक न हो, अपने को वैद्य मानने वाले, प्रोधी, निन्दा करने वाले, जिस का बल, मांस, रक्त बहुत क्षीण हो गया हो, असाध्य रोग से आक्रान्त, जिस में मरणोन्मुख लक्षण स्पष्ट हों, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यदि इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा वैद्य करता है तो पापमूलक-अप-कीर्ति को प्राप्त होता है ।

भवन्ति चात्र । अल्पोदकद्रुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः ।

द्वेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ ५३ ॥

प्रचुरोदकवृक्षो यो निवातो दुर्लभातपः ।

अनूपो बहुदोषश्च, समः साधारणो मतः ॥ ५४ ॥^१

जिस देश में पानी और वृक्ष कम हों, वायु और धूप बहुत प्रचण्ड हो यह जांगल देश जानना चाहिये । उस में बहुत कम रोग होते हैं । जिस देश में जल और वृक्ष बहुत हों, वायु न चले और धूप भी न हो, वह

१. ये दो श्लोक भी कहीं २ देखने में आते हैं ।

अनूप देश कहाता है । जिस में वात और धूप दोनों समान हों वह देश समदेश कहाता है ।

तदात्वे चातुर्वन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलम् ।

कर्मेणस्तत्र कर्तव्यमेतद्वुद्धिमतां मतम् ॥ ५५ ॥

तत्काल में अथवा उत्तर काल में जिस कर्म का फल अशुभ हो, वह कर्म नहीं करना चाहिये, यह बुद्धिमानों का मत है ।

तत्र श्लोकाः ।

पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः स्वस्वलक्षणाः ।

देशोद्ध्वंसस्य भैषज्यं हेतूनां मूलमेव च ॥ ५६ ॥

प्राग्विकारसमुत्पत्तिरायुषश्च क्षयक्रमः ।

मरणं प्रतिभूतानां कालाकालविनिश्चयः ॥ ५७ ॥

यथा चाकालमरणं यथा युक्तं च भेषजम् ।

सिद्धिं यात्यौषधं येषां न कुर्याद्येन हेतुना ॥ ५८ ॥

तदात्रेयोऽग्निवेशाय निखिलं सर्वमुक्तवान् ।

देशोद्ध्वंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः ॥ ५९ ॥

जनपदोद्ध्वंस के पूर्वरूप, सामान्य कारण, प्रत्येक के अपने अपने लक्षण, चिकित्सा (पंच कर्म), कारणों का मूल कारण अधर्म, रोगों की प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु और धर्म के ह्रास का क्रम, कालमृत्यु और अकालमृत्यु, निदान और दोष, बलापेक्षित औषध, जिनकी चिकित्सा नहीं करनी, ये सब बातें इस अध्याय में मुनिश्रेष्ठ भगवान् आत्रेय ने शिष्य अग्निवेश के लिये सम्पूर्ण रूप से कह दीं ।

इत्यग्निवेशाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने जनपदोद्ध्वंसनाय-

विमानं नाम तृतीयाऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः

अथातस्त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयं विमानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अथ 'त्रिविध रोग-विशेष-विज्ञानीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—आप्तोपदेशः प्रत्यक्षगनुमानं चेति ॥ ३ ॥

रोग-विशेष-विज्ञान तीन प्रकार का है । जैसे—(१) आप्त-उपदेश, (२) प्रत्यक्ष और (३) अनुमान ।

तत्राप्तोपदेशो नाम—आप्तवचनम् । आप्ता एवितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च । तेषामेवंगुणयोगाद्वचनं तत्प्रमाणं, अप्रमाणं पुनर्मत्तोन्मत्तमूर्खवक्तृदृष्टादृष्टवचनमिति ॥ ४ ॥

(१) आप्तोपदेश—आप्तजनों के वचनों का नाम आप्त-उपदेश है । आप्त ही चित्तर्क से भिन्न अर्थात् सम्भेद से रहित और स्मृति ज्ञान से रहित, साक्षात् अनुभव और विभाग अर्थात् एक देश से भिन्न सम्पूर्ण तत्त्व के जानने वाले । शास्त्र ज्ञान में संशय रहित एवं प्राणियों में प्रीति (राग), उपताप (द्वेष) के भावों से शून्य, रागद्वेषरहित होते हैं । इस प्रकार के गुण होने से इन आप्त पुरुषों का वचन प्रमाण हो सकता है । मत्त, उन्मत्त (पागल), मूर्ख आदि पुरुषों के जो दृष्ट (ऐहिक) और अदृष्ट (आमु-ष्मिक) वचन अप्रमाण होते हैं ।

प्रत्यक्षं तु खलु तत्-यस्त्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलभ्यते ॥ ५ ॥

प्रत्यक्ष—जो अपनी इन्द्रियों और मन से ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है ।

१. 'मूर्खरक्तदृष्टादृष्टवचन' इति वा पाठः । मूर्ख पुरुष के दोषयुक्त और निर्दोष वचन भी प्रमाण नहीं, अथवा मूर्ख, और (रक्त) दोषयुक्त, ।

अनुमानं खलु-तर्को युक्त्यपेक्षः ॥ ६ ॥

अनुमान—अनुमान तर्क है जो युक्ति की अपेक्षा करता है । (कार्य कारण सम्यन्ध या अव्यभिचरित व्याप्ति का नाम युक्ति है ।)

त्रिविधेन शत्वनेन ज्ञानसमुद्भयेन पूर्वं परीक्ष्य रोगं सर्वथा सर्वमथोत्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति । नहि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते ॥ ७ ॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय से प्रथम रोग की परीक्षा करके सब प्रकार से और सारा देख कर पीछे से पूर्ण निश्चय करके चिकित्सा करना निर्दोष होता है । ज्ञान के एक अवयव को जान लेने से ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये चैद्य को चाहिये कि तीनों प्रमाणों से रोग को एक अंश में ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण रूप में जाने ।

त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपदेशाज्ज्ञानम् । ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते । किं ह्यनुपदिष्टे पूर्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणो विद्यात् । तस्मात् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्ष-अनुमानं चेति, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ ८ ॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय में सबसे प्रथम 'आप्तोपदेश' से ज्ञान होता है । इसके पीछे प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा होती है । यदि पूर्व आप्तोपदेश न हो तो परीक्षा करता हुआ चैद्य प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या जानेगा ? कुछ भी नहीं । इसलिये आप्तोपदेश से प्राप्त ज्ञान वालों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है प्रत्यक्ष और अनुमान । अथवा आप्तोपदेश को मिला कर तीन प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश ।

तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः—रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयो-
निमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्थानमेवंबुद्धिस्थानतयसम-
न्वितमेवमुदकमेवंनामानमेवंयोगं विद्यात् । तस्मिन्नियं प्रतीकारार्था

प्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ ९ ॥

आप्तोपदेश से एक एक रोग में ऐसे प्रकोप, ऐसी योनि (प्रकृति वातादि की विषमता), ऐसी उत्पत्ति, ऐसा स्वरूप, ऐसा अधिष्ठान (मन और शरीर), ऐसी वेदना (पीड़ा), ऐसा संस्थान (लक्षण), ऐसे २ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा उपद्रव (रोग के पीछे दूसरा होने वाला रोग), ऐसी दोषों की वृद्धि, स्थान और क्षय, उर्दक (उत्तर फल-साध्य-असाध्य), इस प्रकार का नाम, ऐसा योग ये सब बातें बुद्धिमान् लोग उपदेश करते हैं, उनके उपदेश से जानना चाहिये । इस प्रकार की व्याधि में इस प्रकार का प्रतिकार वा चिकित्सा है, अथवा इस रोग में असाध्य होने से निवृत्ति (चिकित्सा न करना) ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी उपदेश से ही जानी जाती हैं ।

प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुत्सुः सर्वैरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्थानातुरशरीरगतान्परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानात्; तद्यथा,—अन्नकूजनं मंथिस्फोटनमङ्गुलीपर्वणां च स्वरविशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोगगताः शब्दाः स्युस्तान्श्रोत्रेण परीक्षेत । वर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकृतिविकारौ चक्षुर्बैषयिकाणि यानि चान्यानि तानि चक्षुषा परीक्षेत ।

प्रत्यक्ष द्वारा रोग जानने की इच्छा से वैद्य रोगी मनुष्य के इन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य सब बातों की वह अपनी इन्द्रियों से परीक्षा करे । केवल रस ज्ञान को छोड़कर । जैसे—आंताँ के शब्द, अंगुली के पर्वों की सन्धियों का फटना (जैपीटेशन), रोगी शरीर के भिन्न भिन्न स्वरों को, इनके अतिरिक्त रोगी के अन्य जो (हिचकी, श्वास आदि) शब्द हों, उनकी श्रोत्र द्वारा परीक्षा करे । वर्ण, अंगों की वनावट, शरीर और अवयवों का माप (छोटाई, बड़ाई, स्थूलता, कुनता), छाया (कान्ति), शरीर के प्राकृतिक एवं चैकृतिक भावों (परिवर्तनों) को एवं चक्षु इन्द्रिय से ग्राह्य और जो यहां पर न फही बातें हों (मल, मूत्र आदि), उनकी भी आंख से परीक्षा करनी चाहिये ।

रसं तु खत्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्यनुमानादव-
गच्छेत् न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रशेनै-
वातुरमुखरसं विद्यात्, यूकापसर्पणेन त्वख शरीरवैरस्यं, मक्षिकोप-
सर्पणेन शरीरमाधुर्यं, लोहितपित्तसंदेहे तु किं धारिलोहितं लोहि-
तपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्धारिलोहितमभक्षणाद्लोहितपित्तमित्यनु-
मातव्यं, एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान् रसाननुमिमीत । गन्धांस्तु
खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान् घ्राणेन परीक्षेत । स्पर्शं
च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम् । इति प्रत्यक्षतोऽनुमानैकदेशतश्च
परीक्षणमुक्तम् ॥ १० ॥

रोगी के शरीर के रस को, इन्द्रिय को विषय होने पर भी, अनुमान
द्वारा ही जानना चाहिये । क्योंकि रोगी के शरीर के रस का प्रत्यक्ष द्वारा
ग्रहण नहीं हो सकता । बीमारी में मुख का स्वाद बदल जाता है इसलिये
रोगी से पूछकर ही उसके मुख का रस जानना चाहिये । यथा—शरीर पर
जूं आदि के चलने से शरीर में चिरसता, शरीर पर मक्खी आदि के
पास भिनकने से शरीर में मधुरता समझनी चाहिये । रक्तपित्त के सन्देह में
यह रक्त शुद्ध (शरीर को धारण करने वाला) है या रक्तपित्त (पित्त
से दूषित रक्त) का है । यदि इस रक्त को कुत्ते, कौवे खा लें तो धारण
करने वाला समझना चाहिये और यदि न खायें तो रक्तपित्त रोग से
दूषित रक्त समझना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के शरीर के अन्य रसों
को भी अनुमान से जानना चाहिये । रोगी के सम्पूर्ण शरीर की प्राकृतिक
एवं वैकृतिक गन्धों की परीक्षा घ्राणन्द्रिय नासिका द्वारा करनी चाहिये ।
स्पर्श, शीत, उष्ण, खर, चिकने आदि प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्शों को
हाथ के स्पर्श से जानना चाहिये । यहां पर प्रत्यक्ष तथा अनुमान से एक
भाग से परीक्षा कह दी ।

इमे तु खत्वन्येऽप्येवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः ।
तद्यथा, अग्निं जरणशक्त्या परीक्षत, वलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रा-

दोऽन्शन्दादिग्रहणेन, मनोऽर्थाव्यभिचरणेन, विज्ञानं न्यवसायेन,
रजः सङ्गेन, मोहमविज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, शोकं दैन्येन,
हर्षमागोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धैर्यमविषादेन, वीर्य-
मुत्थानेन, अवस्थानमविभ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां ग्रहणेन,
संज्ञां नागग्रहणेन, स्मृतिं स्मरणेन, हियमपत्रपणेन, शीलमनु-
शीलनेन, द्वेषं प्रतिषेधेन, उपधिमनुवन्धेन, धृतिमलौल्येन, वश्यतां
विधेयतया, वयोभक्तिसात्म्यव्याधिसमुत्थानानि कालदेशोपशयवेदना-
विशेषेण, गूढलिङ्गं व्याधिमपशयानुपशयाभ्यां, दोषप्रमाणविशेषमप
चारविशेषेण, आयुषः क्षयमरिष्टैः, उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभि-
निवेशेन, अमलं सत्त्वमविकारेणेति । ग्रहण्यास्तु मृदुदारुणत्वं
स्वप्रदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टसुखदुःखानि चातुरपरिप्रश्नैव विद्याद्
इति ॥ ११ ॥

इसके अनिरिक्त ये निम्नलिखित बातें भी अनुमान द्वारा ही जानी
जाती हैं । जैसे—रोगी की परिष्ठाक शक्ति को देखकर अग्नि (जाठराग्नि)
को जाने । व्यायाम शक्ति से रोगी का बल, शब्द आदि विषयों के ग्रहण
से कान आदि इन्द्रियों को अर्थ के ठीक प्रकार ग्रहण करने से, मन
और इन्द्रियों को, अवधारण शक्ति से विज्ञान को, संग (आसक्ति) से रज को,
अज्ञान से मोह को, हिंसा प्रवृत्ति से क्रोध को, रोदन आदि से शोक को,
नीति, पादित्र आदि से आनन्द को, मुग्ध की प्रसन्नता आदि लक्षणों से मन
की प्रीति को, मुग्ध की मलिनता आदि से भय को, अविषाद से धैर्य
(विपत्ति में भी मन की स्थिरता) का, उरसाह से वीर्य (कार्य करने की
शक्ति) को, अश्रान्ति से स्थिरता को, अभिप्राय (प्रार्थना) से श्रद्धा को,
श्लोक आदि को कण्ठ करने से मेधा को, नाम लेकर चेतना को, स्मरण
शक्ति से स्मृति को, लज्जा दिलाकर लज्जा को, निरन्तर शीलन से स्वभाव
को, वस्तु के प्रतिषेध से उस वस्तु में द्वेष को, आगे के परिणाम से छल
व्यवहार को, मन की अचपलता से संतोष को, धैर्य की आज्ञा मानने

से रोगों की वक्ष्यता को, काल विधेय से आयु को (जैसे १६ वर्ष तक बालक) देश से भक्ति (इच्छा) को, (जैसे—यह पंजाब का रहने वाला है इसलिये इसे गेहूं में इच्छा होगी, यह बंगाल का है इसकी चावलों में रुचि होगी इत्यादि), उपशय अर्थात् अनुकूलता से सात्म्य को, वेदना-विशेष से व्याधि के समुत्थान को, उपशय (शान्ति) और अनुपशय (निदान) द्वारा गूढ़लिङ्ग वाले रोग को जिस रोग के लक्षण छिपे हों (जैसे विद्रधि और गुल्म में भेद), उपचार विशेष (प्रकोपन के न्यूनाधिक होने से) दोषों के प्रमाण विशेष (न्यूनाधिक) को, अरिष्ट लक्षणों से आयु के क्षय को, हितोप-सेवन से निकटवर्त्ती आरोग्यता के लक्षणों को, अविकार (काम, क्रोधादि से रहित मानसिक विकारों) से निर्मल चित्त को जाने ।

ग्रहणी (अग्नि का स्थान, जठर) के मृदु दारुण भेद को रोगों के हित-अहित स्वप्न दर्शन से, भोजनादि में अभिप्राय (इच्छा) को, द्विष्ट, अभिप्राय और इष्ट, प्रिय इनमें सुख और दुःख को रोगों के प्रश्नों से ही जान ले ।

भवन्ति चात्र । आप्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च ।

अनुमानेन च व्याधीन् सम्यग्विद्याद्विचक्षणः ॥ १२ ॥

सर्वथा सर्वमालोच्य यथासंभवमर्थवित् ।

अथाध्यवस्येत्तत्त्वे च कार्ये च तदनन्तरम् ॥ १३ ॥

कार्यतत्त्वविशोदज्ञः प्रतिपत्तौ न मुह्यति ।

अमूढः फलमाप्नोति यदमोहनिमित्तजम् ॥ १४ ॥

ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविशति तच्चवित् ।

आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांश्चिकित्सति ॥ १५ ॥

चतुर व्यक्ति आसोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोगों की परीक्षा करे । अर्थवित् यथासम्भव सब रोगों की सब प्रकार से (तीनों प्रकार से) परीक्षा करके, निश्चय करे, इसके पीछे चिकित्साकार्य करे । कार्यतत्त्व को जानने वाला निपक्व रोग के चिकित्सा कार्य में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता । प्रमादरहित होकर ही मोह रहित होकर किये अनुष्ठान से उत्पन्न फल को प्राप्त

करता है। जो योगवित् (प्रयोगों को जानने वाला) भिषक् (वैद्य) ज्ञान, बुद्धि रूपी प्रदीप की सहायता से रोगी के अन्दर आत्मा तक नहीं पहुँचता (रोगी की सम्पूर्ण बातों को नहीं जानता), वह रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता।

तत्र श्लोकौ । सर्वरोगविशेषाणां त्रिविधं ज्ञानसंग्रहम् ।

यथा चोपदिशन्त्याप्ताः प्रत्यक्षं गृह्यते यथा ॥ १६ ॥

ये यथा चानुमानेन ज्ञेयास्तांश्चाप्युद्धारधीः ।

भावांश्चिरोगविज्ञाने विमानं मुनिरुक्तवान् ॥ १७ ॥

उपसंहार—सब रोगों का तीन प्रमाणों में संक्षेप, आसोपदेश द्वारा जो जो बातें जानी जाती हैं, प्रत्यक्ष द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और जो बातें अनुमान द्वारा जानी जाती हैं इन सब बातों का उद्धार बुद्धि भगवान् आत्रेय ने इस 'त्रिरोग-विज्ञानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया।

इत्यभिविश्रुते तन्मै चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने त्रिविधरोग-

विशेषविज्ञानीयविमानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

अथातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

जीवन के आधारभूत प्राणवह आदि स्रोतों के ज्ञान के लिये 'स्रोतो-विमान' नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः, सर्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते त्रयं वाऽप्यधिगच्छन्ति । स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन ॥ ३ ॥

इस पुरुष के शरीर में जितने प्रकार के मूर्तिरूप (स्थूल) भाव विशेष (पदार्थ

विशेष) हैं, उतने ही इस शरीर में ग्लोतों के प्रकार (विशेष भेद) हैं । पुरुष में सब भाव ग्लोतों के बिना नहीं बढ़ते और न ग्लोतों के बिना क्षय को प्राप्त होते हैं । ये ग्लोत परिष्कार हुए धातुओं को (मल और प्रसाद रूप में) ले जाने के लिये होते हैं ।

अपि चैकं स्रोतसामेव समुदायं पुरुषमिच्छन्ति, सर्वगतत्वात्सर्व-सरत्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानाम् । नत्वेतदेवम् । यस्य च हि स्रोतांसि यद्य वृद्धन्ति यथावद्वृद्धन्ति यत्र चावस्थितानि, सर्वं तदन्यत्तेभ्यः ॥ ४ ॥

कुछ आचार्य ग्लोतों के समुदाय को ही 'पुरुष' नाम देने हैं । क्योंकि ग्लोत सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं । दोषों के जो प्रकोपक (अप्य) हैं और जो शमन (प्य) हैं, ये सब ग्लोतों द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं । परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है । क्योंकि जिसके ग्लोत जिस वस्तु का वहन करते हैं, जिस प्रकार से वहन करते हैं, शरीर के जिस प्रदेश में ये ग्लोत स्थित हैं, यह सब इन ग्लोतों से प्रथक् हैं, ये ग्लोत नहीं हैं । इस लिये पुरुष ग्लोतों का समुदाय रूप नहीं है ।

अतिबहुत्वात् खलु केचिदपरिमंख्येयान्याचक्षते स्रोतांसि, परिसंख्येयानि पुनरन्ये ॥ ५ ॥

ग्लोतों के बहुत अधिक होने से कुछ आचार्य इन ग्लोतों को असंख्य मानते हैं । दूसरे आचार्य इन को गणना के योग्य मानते हैं ।

तेषां तु खलु स्रोतसां यथास्थूलं कतिचित्प्रकारान्मूलतश्च प्रकोपवि-ज्ञानतश्चानुव्याख्यास्यामः, ये भविष्यन्त्यलमनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय चाज्ञानवताम् तद्यथा — प्राणोदकात्ररसरुधिरमांसमेदो-स्थिमज्जुकृमूत्रपुरीषस्वेदवह्निः, वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीर-चराणां सर्वस्रोतांस्ययनभूतानि, तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च । तदेतत्स्रोतसां प्रकृतभूतत्वाच्च विकारैरुपसृज्यते शरीरम् ॥ ६ ॥

इन स्रोतों में जो स्थूल (गणना के योग्य) हैं, उन के कुछ भेदों की

मूल से, प्रकोप-विज्ञान (और उपशमन) से भी व्याख्या करेंगे। स्रोतों की इतनी व्याख्या बुद्धिमान् ज्ञानवान् धैर्यों के लिये अनुक्त, सूक्ष्म स्रोतों का ज्ञान कराने और अज्ञानी, अनुमान और युक्ति से हीन पुरुषों के लिये सामान्य रूप में स्रोतों का ज्ञान कराने के लिये पर्याप्त होगी।

यथा—प्राणवह, जलवह, अन्नवह, रसवह, रुधिरवह, मांसवह, मेद-वह, अस्थिवह, मज्जावह, शुक्रवह, मूत्रवह, प्लीषवह और स्वेदवह ये तेरह प्रकार के स्रोत हैं। वात, पित्त, कफ ये सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, इस लिये इन को ले जाने वाले सब स्रोत हैं। इसी प्रकार अतीन्द्रिय (इन्द्रियों से अप्राप्य) सत्त्व आदि (बुद्धि, अहंकार आदि) पदार्थों का चेतना युक्त यह सम्पूर्ण शरीर मार्ग तथा आश्रय है। स्रोत शरीर के धातुओं को ले जाने वाले हैं, इसलिये स्रोतों के प्रकृति में स्थित रहने से यह शरीर विकारों अर्थात् रोगों से आक्रान्त नहीं होता। स्रोतों के विकृत होने पर शरीर भी रोगी हो जाता है।

तत्र, प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च, प्रदुष्टानां खल्वेवाभिदं विशेषविज्ञानं भवति, अतिसृष्टमतिवद्धं कुपितमल्पाल्प-भभीक्ष्णं वा सशब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ७ ॥

इन से प्राणवह स्रोतों का मूल (प्रभाव स्थान) हृदय और महा स्रोत (कोष्ठ भी) है। इन प्राणवह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं। जैसे—प्राण का अतिसर्पण (प्रश्वास का दीर्घ होना), अतिवद्ध (रुक रुक कर श्वास का चलना), प्रकुपित (बहुत तेजी से चलना), थोड़ा थोड़ा चलना, अभीक्ष्ण (बार बार रुक रुक कर आना), शब्दशूल अर्थात् चेदनायुक्त शब्द के साथ, श्वास लेते हुए रोगी को देखकर प्राणवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये।

उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं छोम च। प्रदुष्टानां खल्वेवाभिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—जिह्वाताल्वोष्ठकण्ठछोमशोषं

पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा भिषगुदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ८ ॥

जलवह स्रोतों का मूल तालु और छोम (पित्ताशय) है ।^१ इन उदकवह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । यथा—जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कण्ठ और छोम का सूख जाना, प्यास का बहुत अधिक लगना ये लक्षण देखकर उदकवह स्रोत विकृत हुए हैं यह समझना चाहिये ।

अन्नवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्वम् । प्रदुष्टानां तु खल्वेवामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अनन्नाभिलषणमरोचकाविपाकौ छर्दिं च दृष्ट्वाऽन्नवहानि स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ९ ॥

अन्नवह स्रोतों का मूल आमाशय और वाम पार्श्व है । इन के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । यथा—अन्न की रुचि का न होना, अरुचि, अविपाक, वमन । इन लक्षणों को देखकर अन्नवह स्रोत विकृत हुए यह समझना चाहिये ।

रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः । शोणितवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं ग्रीवा च । मांसवहानां च स्रोतसां स्नायु मूलं त्वक् च । मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च । अस्थिवहानां स्रोतसां मेदो मूलं जघनं च । मज्जावहानां स्रोतसामस्थानि मूलं संध्यश्च । शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शोफश्च । प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसादिस्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीयेऽध्याये । यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथास्वं धातु-^{*} स्रोतसाम् ॥ १० ॥

१. छोम को सुश्रुत में 'पिपासा-स्थान' माना है । छोम का स्थान गले में ज़रा नीचे की ओर दक्षिण पार्श्व में माना है । जिस को आज कल 'तिलक' या (कण्ठकूप) कहते हैं । वैद्य श्री हरिप्रपन्न ने छोम 'धायातप्यम्' नाम एक पुस्तक लिखी है उस में पित्ताशय को यह नाम दिया है ।

रसवह स्रोतों का मूल हृदय और हृदय से सम्बद्ध दस धमनियाँ हैं ।
[विविधाशितपीतीय (मूत्र० अ० २८) अध्याय में रस आदि के दुष्ट होने
के कारण होने वाले रोगों को कह चुके हैं, वहीं देखना चाहिये] ।

दोषित(रक्त) वह स्रोतों का मूल यकृत और प्लीहा है ।

मांसवह स्रोतों का मूल स्नायु और त्वचा है । मेदोवह स्रोतों का
मूल घृण (दो मांसपिण्ड एक दक्षिण पार्श्व में स्थित और दूसरा वाम
पार्श्व में उपशृङ्ग) और वपावह अर्थात् मांस है । अस्थिवह स्रोतों का मूल
मेद और जघन हैं । मज्जावह स्रोतों का मूल अस्थियाँ और सन्धिधातु हैं ।
शुक्रवह स्रोतों का मूल दोनों अण्डकोश और लिङ्ग इन्द्रिय हैं । विविधाशित-
पीतीय अध्याय में रसादि धातुओं के दुष्ट होने से उत्पन्न होने वाले रोगों
को कह दिया है । ये ही इन रसवह आदि स्रोतों के दुष्ट होने के लक्षण हैं ।
जो दूषित हुण धातुओं के लक्षण हैं वे ही दुष्ट हुण धातुवह स्रोतों के भी
लक्षण होते हैं ।

मूत्रवहानां स्रोतसां वस्तिर्मूलं वङ्क्ष्यामि च । प्रदुष्टानां खल्वेपा-
भिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा अतिसृष्टमतिवद्धं कुपितमल्प-
मभीक्ष्णं वा वहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि
प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ११ ॥

मूत्रवह स्रोतों का मूल वस्ति (मूत्राशय) और वङ्क्षण (घृण
kidney) हैं । इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं जैसे—मूत्र
का अधिक आना, रुक रुक कर आना, बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना,
मात्रा में अधिक (गाढ़ा), दर्द के साथ आना । ये लक्षण देखकर मूत्रवह
स्रोत दुष्ट हुण समझने चाहियें ।

पुरीषवहानां स्रोतसां पकाशयो मूलं स्थूलगुदश्च । प्रदुष्टानां
खल्वेपाभिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—कुच्छ्रेयाल्पलपं सशू-
लमतिवद्धं कुपितमतिप्रथितमतिबहु चोपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीषवहान्यस्य
स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

पुरीपवह स्रोतों का मूल पक्काद्राय, स्थूलांत्र और गुदा है। इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं। यथा—कठिनाई से थोड़ा थोड़ा, शब्द और वेदना के साथ, बहुत पतला (पानी जैसा), बहुत कठिन, मात्रा में बहुत अधिक आना, इन लक्षणों को देखकर पुरीपवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये।

स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं रोमकूपाश्च । प्रदुष्टानां खत्वेयामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यमतिश्लक्ष्णतामङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांमि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

स्वेदवह स्रोतों का मूल मेद और लोमकूप हैं। इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं। जैसे—पसीने का न आना या बहुत आना, त्वचा में कठोरता या बहुत चिकना, अंगों में दाह और शरीर में रोमांच होना। इन लक्षणों को देखकर स्वेदवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये।

स्रोतांसि सिरा धमन्यो रसायन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संवृतासंवृतानि स्थानान्याशयाः कृत्वा निकेताश्चेति शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि भवन्ति ॥ १४ ॥

स्रोतों के पर्याय—स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पन्था, मार्ग, शरीरछिद्र, संवृत-असंवृत, स्थान, आशय, क्षय और निकेत ये शरीर के धातुओं को ले जाने के लिये जो आंख से दीखने या न दीखने योग्य छेद हैं उन स्रोतों के नाम हैं।

तेषां प्रकोपात्स्थानस्था श्रैव मार्गगाश्चैव शरीरधातवः प्रकोपमापन्ते । इतरेषां च प्रकोपादितराणि । स्रोतांसि स्रोतांस्येव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः; तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणां दूषयितारां भवन्ति, दोषस्वभावादिति ॥ १५ ॥

इन स्रोतों (छिद्रों) के प्रकुपित होने से आशय में स्थित, मार्ग में स्रोतों से जाने वाले शरीर के धातु भी प्रकुपित हो जाते हैं। दूस्तरों के

प्रकोप से और भी (खोतस्, चातादि दोष) कुपित होकर दुष्ट हुष्ट खोत अन्य खोतों को दूषित कर देते हैं । दुष्ट हुष्ट धातु सब धातुओं को दूषित कर देते हैं । सब खोतों तथा धातुओं को दूषित करने वाले चात, पित्त, कफ ही होते हैं । क्योंकि दोष स्वभाव होने से अर्थात् दूषित करना ही इन का स्वभाव है ।

भवन्ति चात्र । क्षयात्संधारणाद्रौक्ष्याद्व्यायामात्क्षुधितस्य च ।

प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्यैश्च दारुणैः ॥ १६ ॥

औष्ण्यादामाश्रयात्पानादतिशुष्काग्रसेवनात् ।

अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् ॥ १७ ॥

अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ।

अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्पावकस्य च ॥ १८ ॥

गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्रताम् ।

रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् ॥ १९ ॥

विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च ।

रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ ॥ २० ॥

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च ।

मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ २१ ॥

अव्यायामादिवास्वप्नान्मेध्यानां चातिभक्षणात् ।

मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् ॥ २२ ॥

व्यायामादतिसंक्षोभादस्थनामतिविघट्टनात् ।

आस्थिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् ॥ २३ ॥

उत्पेपादत्यभिष्यन्दादभिघातात्प्रपीडनात् ।

गज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ॥ २४ ॥

अकालयोनिरगमनान्निप्रहादतिमैथुनात् ।

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराम्निस्तथा ॥ २५ ॥

मूत्रतोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् ।

भूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च ॥ २६ ॥

विधारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा ।

वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च ॥ २७ ॥

व्यायामादतिमत्तापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् ।

स्नेहवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा ॥ २८ ॥

प्रकुपित होने के कारण—घातु क्षय में, उपस्थित वेगों को रोकने में, स्थाना में, भ्रम गती होने पर व्यायाम करने से और अन्य कठिन कार्यों से प्राणवाही श्रोत कुपित होते हैं ।

गरमी में, आम-दोष में, भय में, बहुत पानी पीने में, शुष्क अन्न (चने आदि) के अधिक सेवन से और प्यास को ज़बरदस्ती रोकने से उदक-वाही श्रोत कुपित होते हैं ।

मात्रा का अनिक्रमण करके भोजन करने से, अग्रास या अतीत काल में भोजन करने में, अपथ्य भोजन के सेवन से आर जाठराग्नि के मन्द होने से अन्नवह श्रोत कुपित होते हैं ।

गुरु, शीत, अनिस्निग्ध पदार्थों के बहुत अधिक सेवन करने में, चिन्ता करने योग्य वस्तुओं की बहुत अधिक चिन्ता करने से रसवाही श्रोत दूषित होते हैं ।

जलन पैदा करने वाले, स्निग्ध, गरम और तरल ग्लान-पान के सेवन और धूप और वायु का सेवन करने वाले पुरुषों के रक्तवाही श्रोत दूषित होते हैं ।

दोष, घातु, मल और श्रोतों में कफ यदाने वाले, स्थूल और गुरु (भारी) पदार्थ खाकर दिन में सोने वालों के नासवाही श्रोत दूषित होते हैं ।

व्यायाम के न करने में, दिन में सोने में, चर्बी वाले पशुओं के नास (मुअर का नास) के अधिक सेवन में, मद्य के अधिक पीने में मंशवाही श्रोत दूषित होते हैं ।

अधिक व्यायाम में, अनि संशोभ में, शीत आदि में, अग्नि में के

अधिक चलाने (मोड़ने माड़ने से)से, वायु वर्धन खान-पान के सेवन से अस्थिराही स्रोत दूषित होते हैं ।

उत्प्रेषण (पीसने) से, अभिव्यन्द्री पदार्थों के अति सेवन से, चोट से, दृष्टे आदि की चोट से तथा विरोधी अन्न-पान के सेवन से मज्जावाही स्रोत दूषित होते हैं ।

अकाल (निषिद्ध तिथियों में व्रतुमती आदि से) सम्भोग करने से, अयानि (निषिद्ध योगि) में सम्भोग करने से, उपस्थित शुक्र के वेग को रोकने से, अति मैथुन से, द्राघ, क्षार और अग्नि से शुक्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

उपस्थित मूत्र-वेग के समय पानी, भोजन या स्त्री का सेवन करने से, क्षीण और अतिकृश व्यक्ति के मूत्रवेग को रोकने से मूत्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

मल के उपस्थित वेग को रोकने से, मन्दाग्नि और निर्वल पुरुष के अति भोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन से मलवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

व्यायाम से, अति संक्षोभ से, द्रुत और उष्ण को विना क्रम के सेवन न करने से, क्रोध, शोक एवं भय से स्वेदवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः ।

धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ २९ ॥

जो आहार विहार और कर्म धातादि दोषों के पृथक् अथवा समष्टि रूप में गुणों के समान होता है, वह समान गुण के कारण दूष को बढ़ाता है और जो धातुओं से विपरीत गुण वाला हो वह आहार-विहार स्रोतों को दूषित करता है ।

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि वा ।

विमार्गगमनं वापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ॥ ३० ॥

स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण—स्रोतों से रस आदि की

अधिक प्रवृत्ति अर्थात् अधिक निकलना अथवा एक दम से रुक जाना, सिराओं में गांठ पड़ जाना, बिमार्ग अर्थात् विपरीत, उल्टे मार्ग से जाने लगना, ये सब स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण हैं ।

स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यनूनि च ।

स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥ ३१ ॥

स्रोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप—अपने धातु के समान रंग वाले (रक्त-वाही स्रोत रक्त के समान और मांसवाही स्रोत मांस के समान), वृत्त (गोल), स्थूल और अणु (सूक्ष्म), दीर्घ और लता के समान फैले (कोई गोल, कोई लम्बे, कोई स्थूल और कोई सूक्ष्म) होते हैं ।

प्राणोदकाग्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया ।

कार्या तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी ॥ ३२ ॥

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधम् ।

रसादिस्त्रोतसां कुर्यात्तद्यथास्वमुपक्रमम् ॥ ३३ ॥

मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मौत्रकृच्छ्रिकी ।

तथाऽतिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी ॥ ३४ ॥ इति

प्राण, उदक और अन्नवाही स्रोतों के दुष्ट होने पर क्रम से श्वासिकी (अर्थात् हिक्का कास रोग में ही), श्वास को सुधारने वाली, तृष्णा रोग नाशक और आम-दोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । प्राणवाही स्रोतों में श्वासिकी, उदकवाही में तृष्णाशमन और अन्नवाही में आम-प्रदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 'विविधाशितपीतीय' अध्याय में रस से लेकर शुक्र तक दूषित धातुओं की जो चिकित्सा कही है, वही रसवह आदि दुष्ट स्रोतों की भी समझनी चाहिये । उनकी उसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये । मूत्रवाही, मलवाही और स्वेदवाही स्रोतों के दूषित होने पर क्रमशः मूत्रकृच्छ्र रोग की, अतिसार रोग की तथा ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ।

सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परम् ॥ ३५ ॥

दोषहेतुः पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च ।

स्रोतोविमानं निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः ॥ ३६ ॥

केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः ।

शारीराः सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुह्यति ॥ ३७ ॥

तेरह प्रकार के स्रोतों के मूल, प्रत्येक के दूषित लक्षण, सब स्रोतों के सामान्य दूषित लक्षण, नाम, पर्याय, परस्पर कोपन, दोष का कारण, पृथक् पृथक् औषध और उपक्रम ये सब बातें इस स्रोतों-विमान अध्याय में भगवान् आत्रेय ने कह दी हैं । जो भिषक् सम्पूर्ण शरीर के स्रोतों आदि को भली प्रकार जानता है और जिस को शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोग ज्ञात हैं, वह चिकित्सा में कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ।

इत्यभिप्रेशकृते तन्धे चरकप्रतिरारकृते तृतीये विमानस्थाने

स्रोतविमानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

पष्ठोऽध्यायः ।

अथातो रोगानीकं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'रोगानीक' नामक विमान की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

द्वे रोगानीके भवतः प्रभावभेदेन साध्यं चासाध्यं च, द्वे रोगानीके बलभेदेन मृदु च दारुणं च, द्वे रोगानीकेऽधिष्ठानभेदेन—मनोधिष्ठान शरीराधिष्ठानं च, द्वे रोगानीके निमित्तभेदेन स्वाधु-वैषम्यनिमित्तं चागन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके आशयभेदेन—

आमाशयसमुत्थं च पक्वाशयसमुत्थं च । एवमेतत्प्रभाववलाधिष्ठान-
निमित्ताशयभेदाद्द्वैधं सङ्ग्रेहप्रकृत्यन्तरेण भिद्यमानमथवा मंथीय-
मानं स्यादेकत्वं वा बहुत्वं वा । एकत्वं तावदेकमेव रोगानीकं
दुःखसामान्यान्, बहुत्वं तु दश रोगानीकानि प्रभावभेदादिना
भवन्ति । बहुत्वमपि संख्येयं स्यादसंख्येयं वा स्यात् । तत्र संख्येयं
तावद्यथोक्तमष्टादशे । अपरिसंख्येयं पुनर्यथा महारोगाध्याये,
रुक्वर्णसमुत्थानादीनामसंख्येयत्वात् ॥ ३ ॥

प्रभाव के भेद से रोग दो प्रकार के हैं, (१) साध्य और (२) असाध्य ।
बल के भेद से रोग दो प्रकार के हैं (१) मृदु (अल्पबल) और
(२) दाह्य (महाबल) । अधिष्ठान अर्थात् आश्रय के भेद से रोग दो
प्रकार के हैं (१) मानस, मन जिनका अधिष्ठान है, और (२) शारी-
रिक, जिनका अधिष्ठान शरीर है । कारण के भेद से रोग दो प्रकार के हैं,
(१) धातुओं (वात, पित्त, कफ) की विपमता से होने वाले और
(२) आगन्तुक कारण से होने वाले । आमाशय के भेद से रोग
दो प्रकार के हैं । (१) आशामय से उत्पन्न होने वाले और
(२) पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले । (आमाशय पित्त और कफ का
स्थान है और पक्वाशय वायु का स्थान है ।) इस प्रकार प्रभाव, बल,
अधिष्ठान, निमित्त और आशय के भेद से रोग दो प्रकार के होने पर भी
प्रकृति आदि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं । और रोग
का रूप एक प्रकार का ही है । रुजा, दुःख, पीड़ा यह सब प्रकार के रोगों
में सामान्य धर्म है । रोग बहुत हैं क्योंकि प्रभाव, बल आदि के भेद से
रोग दस प्रकार के हो जाते हैं । यह बहुत होना भी दो प्रकार का है ।
(१) संख्येय अर्थात् गिनने के योग्य एवं (२) असंख्येय अर्थात् गणना
के अयोग्य होना । गिनने के योग्य जैसे अष्टोदरीय रोगाध्याय में रोगों
की गणना की है । असंख्य जैसे महारोगाध्याय में रक्त, वर्ण, ससुत्थान
आदि के कारण असंख्य हो जाते हैं ।

नच संख्येयाग्रेषु भेदप्रकृत्यन्तरीयेषु विगीतिरित्यतो दोषवती स्यादत्र काचित्प्रतिज्ञा, न चाविगीतिरित्यतः स्याददोषवती । भेत्ता हि भेद्यमन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरुषस्तावद्भिन्नं भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्दनं भेदसंख्याविशेषमापादयत्यनेकधा, नच पूर्वं भेदाग्रमुपहन्ति । समानायामपि खलु भेदप्रकृतौ प्रकृतानुप्रयोगान्तरमपेक्ष्यम् । सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानि । सन्ति चानर्थान्तराणि पर्यायशब्दाभिहितानि । समानो हि रोगशब्दो दोषेषु च व्याधिषु च, दोषा ह्यपि रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । व्याधयश्च रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । तत्र दोषेषु चैव व्याधिषु च रोगशब्दः समानः, शेषेषु तु विशेषवान् ॥ ४ ॥

तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वात् । दोषास्तु खलु परिसंख्येयाः, अनतिबहुत्वात् । तस्माद्यथाचित्रं विकारा उदाहरणार्थमनवशेषेण च दोषा व्याख्यास्यन्ते ।

एक ही रोग में संख्येयत्व और असंख्येयत्व में दोनों विरुद्ध बातें किस प्रकार हो सकती हैं ? प्रकृति भेद के कारण (उवर, अतिसार आदि भेद में) गिने जाने योग्य रोगों में एक और अनेक भेद का कथन परस्पर विरुद्ध दोषयुक्त नहीं है । यदि ऐसा विपरीत भाव न हो तो इतने से कोई कथन दोषरहित भी नहीं होता ।

भेद दर्शाने वाला पुरुष भेद्य रोग के अन्य रूप से भेद करता है । पहिले अन्य प्रकार (एक दूसरे ही रूप में) से भेद किये होते हैं । पहिले एक ही भेद-प्रकृति में एक रूप से विभक्त किये हुए रोग को पीछे प्रकृति-भेद से विभाग करके अनेक (असंख्य) भेद कर लेता है । इस प्रकार असंख्य भेद करने पर भी यह प्रथम किये हुए भेदों का लोप नहीं करता, वह तो वने ही रहते हैं ।

भेद-प्रकृति में समान होने पर भी प्रकृत अर्थात् समान शब्द से

कटे का पीछे अन्य रूप से वर्णन करना भी अनैश्वर्य है । क्योंकि समान शब्दसे कटे जाने वाले भी अनेक पदार्थ हैं और नानापर्याय शब्दों से कटे जाने वाले एक २ पदार्थ भी अनेक हैं । अर्थात् एक शब्द अनेकार्थवाचक है, और भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ को कहते हैं । जैसे—रोग शब्द व्याधि और दोष के लिये प्रयुक्त होता है । दोषों को रोग, आतंक, यक्ष्म, दोष प्रकृति, विकार आदि शब्दों से कहा जाता है । व्याधियों भी राग, आतंक, यक्ष्म, दोष-प्रकृति, और विकार शब्दों से कही जाती हैं । इस प्रकार से दोषों और व्याधियों में रोग शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है । दोष ज्वरादि में विशेष अर्थ को कहना है । इनमें व्याधियां अस्मंग्य हैं । क्योंकि ये बहुत अधिक हैं । दोष परिसंख्येय (गणना के योग्य परिमित) हैं । क्योंकि ये बहुत अधिक नहीं हैं । इसलिये रोग के अस्मंग्य होने से, उद्वाहरण के लिये कुछ थोड़े से विकारों को सन्न्यून रूप में और गिनने के योग्य होने से दोषों को सन्न्यून रूप से कहेंगे ।

रजस्तमश्च मानसौ दोषौ । नयोर्विकाराः कामक्रोधलोभमोहेऽप्या-
मानमदशोकचित्तोद्वेगभयहर्षादयः । वानपित्तश्लेष्मागस्तु खलु
शारीरा दोषाः, तेषामपि च विकारा ज्वरानीसारशोथशोषश्चाममेह-
कुष्टादय इति । दोषाश्च केवला व्यान्धानाः विकारैकदेशश्च । ५ ॥

रज और तम ये दो मानस दोष हैं । इन रज और तम के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, भय रूप आदि हैं । वान, पित्त, कफ ये शारीरिक दोष हैं । इनके विकार ज्वर अनिस्सार, शोथ, शोष, मेह, कुष्ठ आदि हैं । इस प्रकार से दोष सन्न्यून रूप में और विकार एकदा में कह दिये हैं ।

तत्र तु ग्वन्त्रिषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणम्;
तद्यथा—अस्मान्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापरार्थः, परिणामश्चेति ।
प्रकृष्टिनास्तु खलु प्रकोपणविशेषाहप्यविशेषाश्च विकारविशेषा-
नभिनिर्वर्तयन्त्यपरिसंख्येयान् । ते विकाराः परस्परमनुवर्तमानाः

कदाचिदनुवन्ति कामाद्यो ज्वरादयश्च । नियतस्त्वनुवन्धो
रजस्तमसोः परस्परम् । न हरजस्कं तमः प्रवर्तते ॥ ६ ॥

इन दोनों प्रकार के (मानसिक और शारीरिक) दोषों के कुपित होने के कारण तीन प्रकार के हैं । (१) असात्म्येन्द्रियार्थ-संयोग (२) प्रज्ञापराध और (३) परिणाम । ये कुपित हुए दोष प्रकोपन भेद से, और दूष्य (शरीर के धातुओं) के भेद से असंख्य रोगों को उत्पन्न करते हैं । ये उत्पन्न होकर कभी परस्पर एक दूसरे विकारों से मिल जाते हैं (शारीरिक रोग मानसिक रोगों से और मानसिक विकार शारीरिक विकारों से) । जैसे काम आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि शारीरिक विकारों से मिल जाते हैं ।

रज और तम का परस्पर सम्यन्ध नियत (सदा स्थिर) बना रहता है । क्योंकि तम रज के बिना नहीं रह सकता, किन्तु सदा रज के साथ मिला रहता है ।

प्रायः शारीरदोषाणामेकाधिष्ठानीयानां संनिपातः संसर्गो वा समानगुणत्वात् । दोषा हि दूषणैः समानाः ॥ ७ ॥

प्रायः पात आदि शारीरिक दोषों के एक स्थान में रहने से परस्पर मेल हो जाता है । तीनों दोषों के मिलने से सन्निपात और दो दोषों के मिलने से संसर्ग होता है । कारण की भिन्नता होने पर भी इन में जो परस्पर संसर्ग होता है वह इसलिये होता है कि दोष दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले हैं । अर्थात् दोषों में दूषित करने वाले कारणों के समान गुण हैं ।

तत्रानुवन्ध्यानुवन्धविशेषः,—स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमु-
त्थानप्रशमो भवत्यनुवन्ध्यः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुवन्धः । ^१अनुव-
न्ध्य(—अनुवन्ध)लक्षणसमन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत् त्रिकं
संनिपातमाचक्षते, द्वयं वा संसर्गम् । अनुवन्ध^२ विशेषकृतस्तु बहुविधो

१. अनुवन्ध्य लक्षण सम^{१०}, २. अनुवन्मानुवन्ध विशेष^० इति च पाठ भेदौ ।

दोषभेदः । एवमपि संज्ञाप्रकृतो विपजां दोषेषु चैव व्याधिषु च
नानाप्रकृतिविशेषव्यूहः ॥ ८ ॥

अधिष्ठान (आश्रय) और निदान की समानता होने पर भी अनुबन्ध
और अनुबन्ध के कारण इन में भेद होता है ।

अनुबन्धका लक्षण—जो व्यतन्त्र (स्वतः प्रधान), स्पष्ट लक्षणों
वाला, अपने ही कारण से उत्पन्न होने वाला हो, उसका अनुबन्ध कहते हैं । इस के
विपरीत लक्षणों वाला (परतन्त्र, अस्पष्ट चिह्न, सूक्ष्म निदान एवं चिकित्सा
वाला) अनुबन्ध होता है । यदि अनुबन्ध [और अनुबन्ध] के रूप से तीनों
दोष मिले हों तो इसे सन्निपात और दो दोष मिले हों तो इसे दो दोषों
'संसर्ग' कहते हैं । [अनुबन्ध और] अनुबन्ध के रूप में मिले हुए दोषों
के बहुत भेद हो जाते हैं । इस प्रकार से दोषों में (अनुबन्ध और अनु-
बन्ध के भेद से) और रोगों में (प्रकोपन आदि के भेद से) धैर्य (सन्नि-
पात, संसर्गादि से ज्वर अतिसार आदि) नाना प्रकार की संज्ञाओं की हैं ।

अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो बलभेदेन भवति । तद्यथा—तीक्ष्णो
मन्दः समो विषम इति । तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारासह, तद्वि-
परीतलक्षणो मन्दः । समस्तु खल्वपचारातो विकृतिमापद्यतेऽनपचार-
तस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषमः । इत्येते
चतुर्विधा भवन्त्यग्नयश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणाम् ॥ ९ ॥

बल के भेद के कारण शरीरमें अग्नि चार प्रकार का है । जैसे—तीक्ष्ण,
मन्द, सम और विषम । इन में तीक्ष्ण अग्नि सब प्रकार के अपचारों को
सहन करता है । वह विषम आहार को भी शीघ्र जीर्ण कर देता है । तीक्ष्ण
अग्नि से विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को मन्द-अग्नि कहते हैं । सम अग्नि
यथासमय भुक्त भोज को बली प्रकार पचाता है । यह अग्नि अपचार में
विकृति को प्राप्त होता है । अनपचार से प्रकृति में ही रहता है । सम अग्नि
के विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को 'विषम' अग्नि कहते हैं ।

तत्र, समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः, वातलानां तु वाताभिभूतैः अन्यधिष्ठानं विपमा भवन्त्यग्नयः, पित्तलानां तु पित्ताभिभूतैः अन्यधिष्ठानं तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः, श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूतैः हाग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः ॥ १० ॥

ये चार प्रकार के अग्नि चार प्रकार के पुरुषों में होते हैं। जैसे—सम-वात-पित्त-कफ प्रकृति वाले पुरुषों में दोषों के समानावस्था में स्थित होने से अग्नि भी सम रहता है। वातप्रकृति वाले पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान (ग्रहणी) के वायु से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी विपम रहता है। पित्तप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के अधिष्ठान (ग्रहणी) के पित्त से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी तीक्ष्ण रहता है। कफप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान (ग्रहणी) के कफ से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी मन्द रहता है।

तत्र केचिदाहुः—न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तवः सन्ति, विपमाहारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम्। तस्माद्य वातप्रकृतयः केचित्, केचित्पित्तप्रकृतयः, केचित्पुनः श्लेष्मप्रकृतयो भवन्तीति।

इस पर कुछ आचार्यों का कथन है कि समवात-पित्त-कफ प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते। क्योंकि मनुष्यों का आहार विपम होता है। (गर्भ में ही प्रकृति बनती है। इसलिये (माता के आहार की विपमता से भी) कोई वातप्रकृति, कोई पित्तप्रकृति और कोई कफप्रकृति होते हैं।

तत्रानुपपन्नम्। कस्मात्कारणात्? समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः। यतः प्रकृतिश्चारोग्यं, आरोग्यार्था च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात्सन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः। न तु खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा। तस्य तस्य किल दोषस्य ह्यधिकभावात्सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्। न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्त्वमुपपद्यते। तस्माज्ज्ञेताः प्रकृतयः सन्ति। सन्ति तु खलु वातलाः पित्तलाः श्लेष्मलाश्च। अप्रकृतिस्त्वास्तु ते ज्ञेयाः ॥११॥

उन का ऐसा कथन ठीक नहीं है क्योंकि वैद्य लोग वात, पित्त, कफ इन तीनों की समान अवस्था वाले को ही नीरोग (रोग-रहित) कहते हैं और उस की प्रकृति 'आरोग्य' है । रोगों से रहित रहने के लिये ही औषध की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति है और यह सब को दृष्ट है । यह अभिवाञ्छित अर्थ ही प्रवृत्ति में हेतु है । इसलिये समान-वात-पित्त-कफ प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं । परन्तु वातप्रकृति, पित्तप्रकृति, और कफ प्रकृति के मनुष्य नहीं होते हैं । उस उस दोष की अधिकता से मनुष्यों की २. वह दोष-प्रकृति कही जाती है । विकृत (विषम) दृष्ट दोषों को 'प्रकृति' नहीं कहा जा सकता (क्योंकि दोषों की समान अवस्था का नाम 'प्रकृति' है) । इसलिये वात-प्रकृति आदि प्रकृतियाँ नहीं हैं । हाँ, वातल, पित्तल, और श्लेष्मल (वात-बहुल, पित्त-बहुल, श्लेष्म-बहुल) मनुष्य हैं । इन को 'अप्रकृतित्व' (प्रकृति में न रहने वाला) समझना चाहिये, ये 'विकृति' हैं ।

तेषां तु ग्वलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि । तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकारसमं, अधिकदोषाणां तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यमभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगीनि त्रीण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावद्भेदे समीभावात्, समे तु सममेव कार्यं, एवं चेष्टा भेदजप्रयोगाध्यापरे, तान् विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ १२ ॥

इन चार प्रकार के (सम-प्रकृति, वात, पित्त, कफ एवं तीक्ष्ण, मन्द, विषम और समाग्नि) प्रकृति वाले पुरुषों को आगे कहे जाने वाले चार प्रकार के अन्न-पान का सेवन करना हितकारी होता है । इन में सम-सर्व धातु (दोषों) वाले पुरुषों को सब प्रकार का सेवन समान रूप में करना श्रेयस्कर है । दोष अधिक दोषों वाले वातल, पित्तल, श्लेष्मल तीनों को उन २ के दोषों की अधिकता को देखकर दोष के प्रतिकूल वस्तुओं का तब तक सेवन करना चाहिये जब तक अग्नि समान अवस्था में न आये । समान अवस्था में आने पर बन्द कर सब का समान रूप में सेवन करना चाहिये । इसी प्रकार धातुओं को समान करने वाले

अन्यान्य भेषज प्रयोग भी अभीष्ट हैं। उन का विस्तार से वर्णन करेंगे।

त्रयस्तुपुरुषा भवन्त्यातुराः, तत्त्वनातुरास्तत्रान्तरीयाणां भिषजाम्।
तथा—वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्चेति। तेषां विशेषविद्वानं—वात-
लस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः, श्लेष्मलस्य श्लेष्म-
निमिता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति॥ १३ ॥

वातल, पित्तल और श्लेष्मल ये तीन प्रकार के रोगी होते हैं। अन्य
तन्त्रकर्त्ताओं के मत में ये रोगी नहीं हैं। यथा—वातल, पित्तल और
श्लेष्मल। इन के मत में ये भी प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार से सात प्रकृतियाँ
हैं। इन में यह बात विशेषकर जानने योग्य है कि वातप्रकृति को वायु-
जन्य, पित्तल को पित्तजन्य और श्लेष्मल को कफजन्य रोग प्रायः और
बलवान् रूप में होते हैं।

तत्र वातलस्य वातप्रकोपणोक्तान्याप्तवमानस्य क्षिप्रं वातः
प्रकोपमापद्यते, न तथेतरो दीपौ। स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः
शरीरमुपतपति बलवर्णसुखाशुषामुपघाताय। तस्यावजयनं—स्नेहस्वेदौ
विधियुक्तौ, मृदूनि च संशोधनानि स्नेहोष्णमधुरांम्ललवणयुक्तानि,
तद्वह्म्यवहार्याण्युपनाह्नोपवेष्टनोन्मर्दनं परिपेकावगाहनसंवाहनाव-
पीडनवित्रासनविस्मापनविस्मरणानि, सुरासवविधानं, स्नेहाश्वाने-
कयोनयो दीपनीयपाचनीयवातहरविरचनीयोपहिताः तथा शत-
पाकाः सहस्रपाकाः सर्वशश्च प्रयोगार्था वस्तयो, वस्तिनियमः, सुख-
शीलता चेति॥ १४ ॥

इन में वातप्रकृति का मनुष्य जब वायु को प्रकुपित करने वाले
कारणों का भेदन करता है तब वायु शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, दोष दोनों
दोष पित्त और कफ इतना शीघ्र कुपित नहीं होते। वायु प्रकुपित होकर
पूर्वोक्त अस्त्री प्रकार के वात रोगों (विकारों) से बल, वर्ण, सुख और आयुष्य
को नष्ट करने के लिये शरीर को पीड़ित करता है। इस वायु को शान्त
करने के लिये स्नेह-विधि और स्वेद-विधि हैं। एवं मृदु (तीक्ष्ण नहीं)

स्नेह, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण युक्त संशोधन, मृदु, स्नेहन, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण मे युक्त शोधन द्रव्य और आहार-द्रव्य, उपनाह (वात हर द्रव्यों का बन्धन), उद्वेष्टन (वेष्टन, लपेटना), उन्मर्दन (हाथों से मालिश), परिपेक (वातहर द्रव्यों से परिसेचन), अवगाहन (वात हर द्रव्यों में डुबकी), संवाहन (कोमलता मे हाथ फेरना), अवपीडन (ताडन), वित्रासन (डराना) विस्मापन (विस्मय उत्पन्न करना), विस्मरण (भुलाना), मुरा और आसव (वारुणी यंत्र मे तैयार किया पदार्थ मुरा, न तैयार किया हुआ आसव) का देना, स्थावर और जंगम योनि के स्नेहों को दीपनीय, पाचनीय और विरेचनीय ओषधियों से मिलाकर साँ वार या हजार बार (अर्थात् बार-बार पकाये) पकाये हुए स्नेह, सब प्रकार की वस्ति विधि, (बहुत बार पकाये तैलों की वस्ति भी उपयुक्त है), और निरन्तर मुन्यो जीवन व्यतीत करना उत्तम है ।

पित्तलस्यापि पित्तप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रकोपमापद्यते, तथा नेतरी दोषौ । तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोक्तैर्विकारैः शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपधाताय । तस्यावजयनं-सर्पिष्पानं, सर्पिषा च स्नेहनमथश्च दोषहरणं, मधुरतिक्तकषायशीतानां चोपवाभ्यवहार्याणामुपयोगो मृदुमधुरसुरभिशीतहृद्यानां गन्धानां चोपसेवा, मुक्तामणिहारवलीनां च परमशिशिरवारिसंस्थितानां धारणमुरसा क्षणे क्षणे, चाश्रयचन्दनप्रियङ्गुकालीयमृणालशीतवातवारिभिरुत्पलकुमुदकोकनदसौगन्धिकपद्मानुगतैश्च वारिभिरभिप्रोक्ष्यं, श्रुतिमुखमृदुमधुरमनोनुगानां च गीतवादित्राणां श्रवणं, श्रवणं चाभ्युद्यानां, सुदृङ्गिश्च मंयोगः, संयोगश्चेष्टाभिः स्त्रीभिः शीतोपहितांशुकल्यग्न्यामहारधारिणीभिः निशाकगंशुशीतलप्रवातहर्ष्यवासः शैलान्तरपुलिनशिशिरवदनवमनन्यजनपवनानां सेवा, रम्याणां चोपवनानां सेवा, मुखशिशिरसुरभिमारुतोपवानानामुपसेवनं, सेवनं च नलिनात्पलपद्मकुमुदसौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रहस्तानां नौम्यानां च सर्वभावानामिति ॥ १५ ॥

पित्त प्रकृति का मनुष्य जय पित्त-प्रकोपक वस्तुओं का सेवन करता है उस समय पित्त क्षीघ्र कुपित होजाता है, शीघ्र अन्य दो धातु इतनी ज्वन्दी कुपित नहीं होते। तब इस पुरुष के पूर्वोक्त चारोंसे पित्तजन्य रोगों से शरीर आक्रान्त हो जाता है, जिससे उसके पल, वर्ण, मुख और आयु का नाश होता है। इस पित्त को दान्त करने के लिये घी का सेवन करना श्रेयस्कर है। शोधन के लिये घी से स्नेहन (तिलादि से नहीं), अधो-दोषहरण अर्थात् विरेचन का देना, मधुर, तिक्त, कषाय, और शीत औषधियों से युक्त ग्लान-पान का उपयोग, मृदु-मधुर, सुगन्धित, शीतल और हृदय को प्रिय लगाने वाले गन्धों (सुगन्धों) का सेवन, अति ठण्डे पानी में रक्ते मोती, मणियों की मालाओं को छाती पर धारण करना, थोड़ी थोड़ी देर में श्वेत चन्दन, प्रियंगु, कालीयक, (चन्दन का भेद), सुणाल, शीतल वायु, शीतल पानी, उत्पल, कुसुद, कोफनद, सौगन्धिक और पत्र (ये सब कमल के भेद हैं) इनसे हाथ-पांय धोना या छँटे डालना, कान के लिये प्रिय, मृदु, मधुर एवं मन के अनुकूल गाना-बजाना सुनना, उत्सव (नाच-रंग) आदि देखना, मित्रों से मिलना शीतल द्रव्यों से लिप्त पत्र, माला, और द्वारों को धारण की हुई अभिलषित स्त्रियों से मिलना-बुलना, चन्द्रमा की शीतल किरणों से शीतल खुली वायु में, महल की छतों पर उठे, पाहाड़ों के बीच में, नदियों के तटों पर, उठे घरों (धारागृहों) में, ठण्डे पत्रों की शीतल वायु का सेवन, सुप्तस्पर्श, शिशिर, सुगन्धित वायु से युक्त रम्य उपवनों का सेवन करना, पत्र, उत्पल, नलिन, कुसुद, सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र इन नाना प्रकार के कमलों से भरे तालाबों का सेवन और अन्य सब सौम्य शीतल वस्तुओं का सेवन करना पित्त को दान्त करता है।

श्लेष्मालस्यापि श्लेष्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमावणते, न तथेतरी दोषौ। स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः शरीरमुपतपति धलवर्यामुखायुषामुपघाताय। तस्यावजयनं

विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि, रूक्षप्रायाणि चाभ्यवहार्याणि कटुतिक्तकपायोपहितानि, तथैव धावनलंवनप्लवनपरिसरण-जागरणानि युद्धव्यवायव्यायामोन्मर्दनस्नानोत्सादनानि, विशेषतस्तोक्षणां दीर्घकालस्थितानां मद्यानामुपयोगः, सधूमपानः सर्वशत्र्वोपवासः, तथोष्णवासः सुखप्रतिपेधश्च सुखार्थमेवेति ॥ १६ ॥

कफ प्रकृति के मनुष्य का कफ प्रकोपक वस्तुओं को सेवन करने से शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष अन्य दोनों धातु इतनी जल्दी कुपित नहीं होते। कुपित कफ पूर्वोक्त बीस प्रकार के कफ-रोगों से शरीर को पीड़ित करता है, जिससे उसके बल, वर्ण सुख और आयु का ह्रास होता है। इस कफ को शमन करने के लिये शास्त्रोक्त विधि से तीक्ष्ण-उष्ण संशोधन और संशमन, रूक्ष गुण वाले कटु, तिक्त, कपाय रस युक्त आहार द्रव्य प्रयोग करने चाहियें। इसी प्रकार भागना, उपवास (लंवन), प्लवन (कूड़ना या पानी में तैरना), परिसरण (परिक्रमण, चारों ओर घूमना), रात्रि में जागना, युद्ध व्यायाम (शरीर को परिश्रम देने वाला कर्म, कुश्ती आदि), उन्मर्दन (रूक्ष मालिश), स्नान, उत्सादन (उबटन लगाना), खासकर तीक्ष्ण और पुराने मद्य का उपयोग, और धूम पान करना, सब प्रकार से उपवास, गरम वस्त्रों का उपयोग, और सुख (आराम) का परित्याग, दुःख सहना यह सुख प्राप्ति के लिये सेवन करना चाहिये।

भवति चात्र । सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वकार्यविशेषवित् ।

सर्वभेषजतत्त्वज्ञो राज्ञः प्राणपतिर्भवेत् ॥ १७ ॥

सब रोगों में (दोष, अग्नि, वात आदि को) जानने वाला, सब कार्यों के अनुष्ठान को भली प्रकार जानने वाला, सब औषधियों के तत्व (सार) का समझने वाला वैद्य-राजा का प्राणपति (प्राणों का पालक) हो।

तत्र श्लोकाः । प्रकृत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकल्पनम् ।

परस्परविरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः ॥ १८ ॥

दोषसंख्याविकाराणामेकदोषप्रकोपणम् ।

जरणं प्रतिचिन्ता च कायाम्नेर्धुक्त्वाणि च ॥ १९ ॥

नराणां वातलादीनां प्रकृतिस्थापनानि च ।

रोगानीके विमानेऽस्मिन् व्याहृतानि महर्षिणा ॥ २० ॥

प्रकृति (प्रभाव आदि) भेद से, रोगों के भेद, नाना विध संख्या होने पर भी परस्पर अविरोध, रोग और दोष में समानता, दोषों की संख्या, रोगों का एक देश, दोषों के प्रकोप का कारण, अग्नि का विशेष कथन, शरीरस्थ अग्नि के चार रूप, वातल आदि तीन पुरुषों की प्रकृति में लाने वाली भेषज, ये सब बातें इस 'रोगानीक' अध्याय में महर्षि आश्रये ने कह दी हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्धे नरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने रोगानीकविमानं

नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानाश्रयः ॥ २ ॥

अब 'व्याधितरूपीय' विमान का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान् आश्रय ने उपदेश किया है ।

इह खलु द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः । तद्यथा—गुरुव्याधित एकः सत्त्वबलशरीरसंपदुपेतत्वाल्लघुव्याधित इव दृश्यते, लघुव्याधितोऽपरः सत्त्वादीनामधमत्वाद् गुरुव्याधित इव दृश्यते, तयोरकुशलाः केवलं चक्षुर्मेव रूपं दृष्ट्वाऽध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्यन्ते ॥ ३ ॥

दो पुरुष व्याधित की भाँति होते हैं (१) गुरु व्याधि से पीड़ित एक मनुष्य और सत्व, बल, और शरीर इनके उत्कर्ष से गुरुव्याधि वाला होने

पर भी लघु व्याधि से पीड़ित सा दिखाई देता है । दूसरा सत्व, बल, शरीर इनके न्यून होने से लघु व्याधि होने पर भी गुरु व्याधि से पीड़ित दिखाई देता है । इनमें अकुशल वैद्य केवल आंख से ही देखकर गुरु व्याधि और लघु व्याधि के ज्ञान में मोह या धोखे में पड़ जाते हैं । वे गुरु व्याधि को लघु व्याधि और लघु व्याधि को गुरु व्याधि समझ लेते हैं ।

न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुपपद्यते; विप्रतिपन्नास्तु खलु रोगज्ञाने, उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्रतिपद्यन्ते । ते यदा गुरु-व्याधितं लघुव्याधितरूपमासादयन्ति, तदा तत्पदोपं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति । यदा तु लघुव्याधितं गुरुव्याधितरूपमासादयन्ति, तं महादोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानतिनिह्नू-त्यैव शरीरमस्य क्षिण्वन्ति; एवमवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमिति मन्यमानाः परिस्खलन्ति, विदितवेदितिव्यास्तु भिपजः सर्वं सर्वथा यथासंभवं परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न कचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टमर्थमभिनिर्वर्तयन्ति चेति ॥ ४ ॥

क्योंकि प्रमाण के एक देश (भाग) से सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । एक ही प्रमाण से सब कुछ नहीं जाना जा सकता । इस प्रकार से रोग-ज्ञान में धोखा खाने पर चिकित्सा-युक्ति ज्ञान में भी धोखा खाजाते हैं । जिस समय ये अकुशल वैद्य गुरु व्याधि से पीड़ित मनुष्य को लघु व्याधि से पीड़ित अर्थात् अल्प-दोषयुक्त समझ कर इस रोगी को संशोधन के लिये मृदु संशोधन देते हैं, उस समय - इसके दोषों को वे और भी अधिक बढ़ा देते हैं । और जब लघु व्याधि से पीड़ित व्यक्ति को महादोषयुक्त, गुरु व्याधि वाला समझकर संशोधन के लिये तीक्ष्ण संशोधन देते हैं, तब दोषों को बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाल कर इस रोगी के शरीर को निर्बल करते हैं । इस प्रकार से ज्ञान के एक ही भाग से सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु का ज्ञान

करके काम करने पर ये सब स्थानों पर धोखा खाते हैं । इसके विपरीत तीनों प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने वाले, सर्व-प्रमाण-कुशल वैद्य सख आदि सब बातों को परीक्षा करके कार्य करते हैं, इसलिये चिकित्सा कार्य में वे कहीं भी धोखा नहीं खाते । इससे इनको मनोवाञ्छित प्रयोजन (आरोग्य) मिल जाता है ।

भवन्ति चात्र । सत्त्वादीनां विकल्पेन व्याधीनां रूपमातुरे ।

दृष्ट्वा विप्रतिपक्षन्ते वाला व्याधिवलाघले ॥ ५ ॥

ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः ।

व्याधितानां विनाशाय छेशाय महतेऽपि वा ॥ ६ ॥

प्राज्ञास्तु सर्वमाज्ञाय परिक्ष्यमिह सर्वथा ।

न स्वलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ७ ॥

सूरों वैद्य गुरु-व्याधित पुरुष में सख आदि के उत्कर्ष और अपकर्ष को न समझ कर रोग के बल और अबल (गुरु-लाघव ज्ञान) में धोखा खा जाते हैं । इस प्रकार अज्ञान के कारण रोग-ज्ञान में धोखा खाये हुए रोगियों के नाश या बड़े भारी कष्ट के लिये, अयुक्ति से (दोष-द्रव्य की अपेक्षा न करके) चिकित्सा कर्म करते हैं । बुद्धिमान् वैद्य सब (सख आदि) की परीक्षा तीनों प्रमाणों द्वारा करके औषध का प्रयोग करते हैं, इसलिये वे चिकित्सा कर्म में कभी भूल नहीं करते ।

इति व्याधितरूपाधिकारे श्रुत्वा व्याधितरूपसंख्याप्रसंभवं व्याधितरूपहेतुं विप्रतिपत्तौ च कारणं सापवादं संप्रतिपत्तिकारणं चानपवादं, भगवन्तमात्रेयमग्निवेशोऽतः परं सर्वकुमीणां पुरुषसं-श्रयाणां समुत्थानस्थाननस्थानवर्णनामप्रभावचिकित्सितविशेषान् पप्रच्छोपसंगुह्य पादौ ॥ ८ ॥

इस प्रकार से इस व्याधित रूपाधिकार में व्याधित रूप के संख्या, परिमाण, गुरु-व्याधित, लघु व्याधित, संख्या गुरु-व्याधित और लघु-व्याधित में कारण (सत्त्वादि का उत्कर्ष और अपकर्ष), रोग के बल-बल ज्ञान में प्रमाद

(मोह), इस प्रमाद के कारण (एक प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान करना), सापवाद (दोष सहित), सम्प्रतिपत्ति (सम्यक् ज्ञान तीनों प्रमाणों से परीक्षा करने का ज्ञान), और अनपवाद (निर्दोष), इनको सम्पूर्ण रूप में सुनकर अग्निवेश ने भगवान् आत्रेय के चरणों में नमस्कार कर, सब प्रकार के कृमियों के समुत्थान (निदान), स्थान, संस्थान (लक्षण), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा को पृच्छा ।

अथास्मै प्रोवाच भगवान् आत्रेयः—इह खल्वग्निवेश ! विंशतिविधाः कृमयः पूर्वमुद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सहजेभ्यः, ते पुनः प्रकृतिभिर्मिथ्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति । तद्यथा—पुरीपजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मलजाश्चेति ॥ ९ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश ! पीछे अष्टोदरीय अध्याय में सहज (सहजन्य) कृमियों को छोड़ कर नाना प्रकार के विभाग से बीस प्रकार के (मलजन्य दो प्रकार के, रक्तजन्य छः प्रकार के, कफजन्य सात प्रकार के और पुरीपजन्य पांच प्रकार के) कृमि कहे हैं । ये बीस प्रकार के कृमि प्रकृति की भिन्नता के कारण चार प्रकार के हैं । यथा—पुरीपजन्य, श्लेष्मजन्य, रक्तजन्य और मलजन्य ।

तत्र मलो बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च ।

तत्र बाह्ये मले जातान्मलजान्संचक्ष्महे । तेषां समुत्थानं—मृजा-वर्जनम् । स्थानं—केशश्मश्रुलोमपक्ष्मवासांसि । संस्थानं—अणवस्तिता-कृतयो बहुपादाः । वर्णः कृष्णः शुक्लश्च । नामानि-यूकाः पिपीलिकाश्च । प्रभावः कण्टकजननं कोष्ठपिडकाभिनिर्वर्तनं च । चिकित्सितं त्वेषाः मपकर्षणं मलोपघातो मलकराणां च भावानामनुपसेवनमिति ॥ १० ॥

इनमें मल दो प्रकार का है—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । इनमें शरीर के बाह्यमल (पसीना आदि से) से उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलजन्य कृमि कहते हैं । इनकी उत्पत्ति का कारण शरीर शुद्धि का नः

करना है। इनका स्थान केश (शिर के बाल), दाढ़ी मूँछ, शरीर के लोम, आंखों की पलकों के बाल और घस्र हैं।

इनका संस्थान अर्थात् (रूप या आकृति) ये अणु (सूक्ष्म), तिल के समान आकृति और बहुत पांच बाले होते हैं। इनका वर्ण (रंग) काला और श्वेत है। इनके नाम यूक (जूं) और पिपीलिका (लिक्षा, लीस) है।

इनका प्रभाव—खाज उत्पन्न करना और कोठ, पिडका आदि कुन्सियों को शरीर पर उत्पन्न करना है।

इनकी चिकित्सा—इनको चिमटी से पकड़ कर खींचना, मल का नाश करना और मलोद्पादक वस्तुओं का परि त्याग करना है।

शोणितजानां तु खलु कुष्ठैः समानं समुत्थानम्, स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः। संस्थानं अणवो वृत्ताश्चापादाश्च सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्त्यदृश्याः। रणैस्ताघ्नः। नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औदु-
म्बरा जन्तुमातरश्चेति। प्रभावः केशश्मश्रुत्तखलोमपक्ष्मापध्वंसो व्रण-
गतानां च हर्षकण्डूतोदसंसर्पणान्यतिवृद्धानां च त्वक्शिरास्त्रायुमांस-
तरुणास्थिभक्षणाभिति, चिकित्सितमप्येषां कुष्ठैः समानं तदुत्तरकाल-
मुपदेक्ष्यामः ॥ ११ ॥

रक्तजन्य कुमियों का निदान कुष्ठ रोग के निदान के समान ही है। कुमियों का स्थान रक्तवाहिनी धमनियां (सिरायें भी) हैं। इनका रूप सूक्ष्म होने से कुछ कुमिभट्टय होते हैं। वे आंख से नहीं देखे जाते, इनका रंग ताघ्न वर्ण है। इनके नाम केशाद (केशों को खाने वाला), लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुम्बर और जन्तुमाता हैं। इनका प्रभाव केश दमधु, लोम और पलक के बालों को नाश करना है, व्रण में प्रवेश करके ये हर्ष, खाज, तोद (चुनचुना) और संसर्पण की सी प्रतीति कराते हैं। ॐ

ॐ हर्ष—जिस प्रकार दाद में खुजाने से आनन्द, हर्ष वा रोमाञ्च होता है। इस को भी कुमि उत्पन्न करते हैं।

बहुत बड़के ये त्वचा सिरा, ज्ञायु, मांस और तरुण अस्थि को भी खाने लगते हैं । इनकी चिकित्सा भी कुछ रोग के समान है, इसका वर्णन आगे कुछ-चिकित्सा में करेंगे ।

**श्लेष्मजाः क्षीरगुडतिलमत्स्यानूपमांसपिष्टान्नपरमान्नकुसुम्भस्त्रे-
हाजीर्णपूतिक्लिन्नसंकीर्णविरुद्धासात्म्यभोजनसमुत्थानाः । तेषामामा-
शयः स्थानं । ते प्रवर्धमानास्तूर्ध्वमधो वा विसर्पन्त्युभयतो
वा । संस्थानवर्णविशेषास्तु श्वेताः पृथुवन्नसंस्थानाः केचित्, केचिद्वृ-
त्तपरिणाहा गण्डपदाकृतयश्च श्वेतास्ताम्रावभासाः, केचिदण्वो
दीर्घास्तन्वाकृतयः श्वेताः । तेषां त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां कृमीणां
नामानि—अन्त्रादाः, उदरादाः, हृदयाचराः, चुरवो, दर्भपुष्पाः,
सौगन्धिकाः, महागुदाश्चेति । प्रभावो हृल्लासात्संस्वप्नमरोच-
काविपाकौ ज्वरो मूर्च्छा जम्भा त्वथुरानाहोऽङ्गमर्दश्छर्दिः कार्यं
पारुष्यमिति ॥ १२ ॥**

कफजन्य कृमि—क्षीर-भोजन, गुड़, तिल, मछली, जलचर प्राणियों के मांस, पिष्टान्न और परमान्न का भोजन, धनिये का तेल, अजीर्ण में भोजन, पूति (सड़े), क्लिन्न (छेदकारक द्रव्यों के) संकीर्ण (हित और अहित, वेमेल मिले भोजन) और विरुद्ध एवं असात्म्य भोजनों से उत्पन्न होते हैं । इन का स्थान आमाशय है । ये (आमाशय से) बढ़ कर यहाँ से हाँ ऊपर या नीचे अथवा दोनों तरफ फैल जाते हैं । इनका रूप और वर्ण श्वेत तथा कुछ बड़ी मांसपेशी के से, बड़ के आकार के, कुछ चोल आकार वाले, (वेष्टन) वाले, गिडोये की आकृति के, श्वेत और लाल रंग की आभा वाले होते हैं । कुछ अणु (पतले), लम्बे और सूत के समान आकृति वाले, श्वेत होते हैं । इन तीनों प्रकार के कफजन्य कृमियों के नाम ये हैं । जैसे—अन्त्राद, उदराद, हृदयचर, चुर, दर्भपुष्प, सौगन्धिक और महागुद । इन का प्रभाव—हृल्लास (वमन की रूचि होना), मुख से खार का बहना, अरुचि, अविपाक, ज्वर, मूर्च्छा, जम्भाई का आना,

टीकें आना, अफरा, शरीर के अंगों का दृटना, वमन, क्रुशता और शरीर में रुक्षता या कठोरता होना है ।

पुरीपजास्तुल्यसमुत्थानाः श्लेष्मजैस्तेषां स्थानं पकाशयः । प्रवर्धमानास्त्वयो विसर्पन्ति, यस्य पुनरामाशयाभिमुखाः स्युर्यदन्तरम् । तदन्तरं तस्योद्गारनिश्वासाः पुरीपगन्धिनः स्युः । संस्थानवर्णविशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरीणाहाः श्वेता दीर्घा ऊर्णाशुकसंकाशाः केचित्, केचित्पुनः स्थूलवृत्तपरीणाहाः श्यावनीलहरितपीताः । तेषां नामानि ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीपभेदः कार्श्यं पारुष्यं लोमहर्षाभिनिर्वर्तनं च, त एवास्य गुदमुखं परितुदन्तः कण्ठं चोपजतयन्तो गुदमुखं पर्यासते, त एव जातहर्षा गुदिनष्कमणमतिवेलं कुर्वन्ति । इत्येव श्लेष्मजानां पुरीपजानां च कृमीणां समुत्थानादिविशेषः ॥ १३ ॥

पुरीपजन्य (मल से उत्पन्न) कृमियों का निदान कफजन्य कृमियों के समान है । इन कृमियों का स्थान पकाशय है । ये कृमि बढ़कर नीचे की ओर फैलते हैं । जिस पुरुष में ये कृमि आमाशय की ओर जाने लगते हैं, उस पुरुष के उद्गार (उच्चार) और श्वास में मल की गन्ध आती है । इनका रूप वर्ण—सूक्ष्म, गोल घेष्टन वाले तथा श्वेत और भेद के लम्बे वालों के समान होते हैं । कुछ स्थूल, गोल घेष्टन वाले, काले, नीले, हरे या पीले रंग के होते हैं । इन के नाम—ककेरुक, मकेरुक, लेलिहा, सशूलक, सौसुराद हैं । इनका प्रभाव—मल का पतला आना, शरीर में क्रुशता, परुषता और रोमांच होना है । ये कृमि रोगी की गुदा के मुख को काटते हुए गुदा में राज उत्पन्न करते हैं, एवं गुदा के मुख पर रहते हैं । ये हर्ष उत्पन्न होने पर बार बार गुदा से बाहर (मल के साथ) निकलते हैं । यह कफजन्य और पुरीपजन्य कृमियों में उत्पत्ति आदि का भेद है ।

चिकित्सितं तु खल्वेषां समासेनोपदिश्य पश्चाद्विस्तरेणोपदेक्ष्या-

मः । तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवादितः कार्यं; ततः प्रकृतिविघातोऽ, नन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति ॥ १४ ॥

इन श्लेष्म कफ और मल से उत्पन्न कृमियों की चिकित्सा संक्षेप में कहकर फिर पीछे से विस्तार से कहेंगे । इन कृमियों का प्रथम अपकर्षण (शाधन) करना चाहिये, फिर प्रकृति-विघात (उपशम) और पीछे से निदानरूप पदार्थों का अनुपसेवन अर्थात् त्याग करना चाहिये ।

तत्रापकर्षणं हस्तेनाभिगृह्य विसृज्योपकरणवताऽपनयनमनुपकरणेन वा, स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेनापकर्षणं; न्यायतस्तु तच्चतुर्विधम् । तद्यथा—शिरोविरेचनं वमनं विरेचनमास्थापनमित्यपकर्षणविधिः ॥ १५ ॥

अपकर्षण-विधि—उपकरण (संज्ञा, चिमटी आदि) से अथवा बिना उपकरण के हाथ से पकड़ कर बाहर निकालने का नाम 'अपकर्षण' है । यह कार्य बाह्य मलजन्य (पुरीषजन्य) और श्लेष्मजन्य कृमियों के स्थान से निकले होने पर ही हो सकता है और जो कृमि अपने स्थान में स्थित हों, उनको औषध द्वारा निकालना उचित है और यह औषध चार प्रकार का है । यथा—शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन । यह अपकर्षण-विधि है ।

प्रकृतिविघातस्त्रेपां—कटुतिक्तकपायक्षारोष्णानां द्रव्याणामुपयोगो यच्चान्यदपि किञ्चिच्छ्लेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूतं तत्स्यादिति प्रकृतिविघातः ॥ १६ ॥

प्रकृति-विघात—प्रकृति (कफ और पुरीष) का उपघात अर्थात् नाश वा शमन करना । इस के लिये कटु, तिक्त, कपाय, क्षार और उष्ण पदार्थों का उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ श्लेष्मा और मल के विरुद्ध आहार-विहार हो उसका सेवन करना चाहिये । यह प्रकृति-विघात-विधि है ।

अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति यदुक्तं निदा-

नविधौ तस्य विसर्जनं तथाप्रायाणां चापरेषां द्रव्याणामिति लक्षण-
तश्चिकित्सतमनुव्याख्यातमेतदेव पुनर्विस्तरेणोपदेद्यते ॥ १७ ॥

इसके आगे निदान में कहे पदार्थों के सेवन का त्यागना आवश्यक है ।
ऐसा निदान विधि में जिन जिन द्रव्यों को निदान रूप से कहा है, उनका
परित्याग करना चाहिये । इसी प्रकार न कहे हुए निदान के अनुरूप
द्रव्यों का भी परित्याग करना चाहिये । इस प्रकार संक्षेप से चिकित्सा-
क्रम कह दिया है, अब इसी को विस्तार से कहते हैं ।

अथैनं कृमिकोष्ठमातुरमग्रे पट्टात्रं सप्तरात्रं वा स्नेहस्वेदाभ्या-
मुपपाय शोभते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्षीरदधिगुडतिलम-
त्स्थानूपमांसपिष्टात्रपरमानकुसुम्भस्नेहसंप्रयुक्तैर्भोज्यैः सायं प्रातश्चोप-
पादयेत्समुदीरणार्थं चैव कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिषकाः अथ
व्युष्टायां रात्रौ सुखोपितं सुप्रजीर्णमुक्तं च विज्ञायास्थापनवमन-
विरेचनैस्तदहरेवोपपादयेदुपपादनीयश्चेत्स्यात्सर्वान् परीक्ष्यविशेषान्
परीक्ष्य सम्यक् ।

इस कृमि-कोष्ठ वाले रोगी को संशोधन देने से पूर्व छः या सात
रात तक स्नेहन और स्वेदन देना चाहिये । फिर सातवें वा आठवें दिन
(अगले दिन) इस को संशोधन दूंगा ऐसा निश्चय करके सायं-प्रातः
दोनों समय क्षीर (दूध), गुड़, दही, तिल, मछली, जलचर प्राणियों
का मांस, पिष्टात्र, धनिये के तेल से बने भोजन खिलावे । इस प्रकार के
भोजनों से कोष्ठ के कृमि भली प्रकार से उत्कृशित हो जाते हैं (निकल
आते हैं) और अन्यत्र गये हुए कृमि भी कोष्ठ की ओर आने लगते हैं ।
इस के अनन्तर रात्रि के धीतने पर (प्रातःकाल होने पर) भली प्रकार
नींद आई तथा खाया हुआ भोजन भली प्रकार जीर्ण हो गया यह देखकर
उस दिन (नवम दिन) आस्थापन, वमन, विरेचन (इन में से कोई
एक क्रिया) देना चाहिये । क्रिया करने से पूर्व रोगी की सब प्रकार से
(प्रकृति-साध्य, सत्य आदि से) परीक्षा कर लेनी चाहिये ।

अथाहरेति ब्रूयात्—मूलकसर्पपलशुनकरञ्जशिममधुशिमुकमठ-
खरपुष्पाभूस्त्रणसुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकपर्णासक्षकफ-
णिज्जकानि सर्वाण्यथवा यथालाभं, तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्ड-
शरल्लेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थास्यां समावाप्य
गोमूत्रेणार्धोदकेनाभ्यासिच्य साधयेत् सततमवचट्टयन् द्रव्या ।
तस्मिन् शीतीभूते तूपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेध्वौषधेषु स्थालीम-
वतार्य, सुपरिपूतं कपायं सुखोष्णं मदनपिप्पलीफलं विडङ्गकल्कतै-
लोपहितं, सर्जिकालवणितमभ्यासिच्य वस्तौ विधिवदास्थापयेदनं,
तथाऽर्कालर्ककुटजाढकीकुष्ठकैडर्यकपायेण वा, तथा शिमुपीलुकुस्तु-
न्धुरुकटुकासर्पपकपायेण, तथाऽऽमलकशृङ्गवेरदारुहरित्रापिचुमर्द-
कपायेण मदनफलसंयोगसंयोजितेन त्रिरात्रं सप्तरात्रं वाऽऽस्था-
पयेत् ॥ १८ ॥

आस्थापन आदि क्रिया करने की विधि—अनन्तर कहे कि निम्न सब
वस्तुओं को अथवा इन में से जितनी प्राप्त हो सकें उन वस्तुओं को लावे
मूलक (मूली), सरसों, लशुन, नाटा करञ्ज, शिमु (शोभांजन), मधु
शिमु (मीठा सहजन), कमठ (कोई लाल फूल का कचनार मानते हैं),
खरपुष्पा (अजवावन), भूस्त्रण, सुमुख, सुरस, कुठरेक, गण्डीर, काल-
माल, पर्णास, क्षवक और फणिज्जक (ये सब तुलसी के भेद हैं) इन
सब को अथवा इन में से जो मिलें उनको लाकर, टुकड़े टुकड़े करके,
पानी से भली प्रकार धोकर, अच्छी प्रकार धुली हांडी में रखकर, आधे
पानी मिले गोमूत्र में भिगो कर (डालकर) निरन्तर कड़छी (खोंचे)
से चलाते हुए अग्नि पर पकाना चाहिये । जब ओषधियों का सम्पूर्ण रस
जल में आ जाये तब हांडी को उतारकर वस्त्र में से भली प्रकार छान ले ।
इस कुछ गरम द्राव्य में मैनफल, पिप्पली, वायविडंग इन का कल्क और
तैल मिश्रित सर्जक्षार (सजी खार) एवं नमक मिलाकर विधिपूर्वक इस रोगी
को आस्थापन वस्ति देनी चाहिये । इसी प्रकार आक, अलर्क (मदार),

कुटज, आवुकी, (अरहर), कुण्ड (कूट) और कैटय (कायफल) के कपाय से वस्ति देनी चाहिये, (तैल मिश्रित नमक एवं मैनफल आदि पून की भोंति डाले)। इसी प्रकार शिग्रु, पीलु, कुस्तुम्बरु, कुटकी और सरसों के कपाय से, इसी प्रकार आंवला, अदरक (सोंठ), दारु हल्दी, पित्रुमर्द (चीम) के कपाय से, मैनफल आदि डालकर लवण युक्त तैल मिलाकर तीन बार (दोपों की अपेक्षा से) अथवा सात बार आस्थापन कर्म करना चाहिये।

प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तौ प्रत्याश्वस्तं तदहरेवोभयतोभागहरणं संशोधनं पाययेद्युक्त्या । तस्य विधिरुपदेक्ष्यते । मदनफलापिप्पली-कपायस्यार्धाञ्जलिमात्रेण त्रिघृत्कल्काक्षमात्रमालोड्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्, तदस्य दोषमुभयतो निर्हरति साधु, एवमेव कल्पोक्तानि वमनविरेचनानि संसृज्य पाययेदेतं बुद्ध्या सर्वविशेषानवेक्षमाणो भिषक् ॥ १९

दोष वस्ति के गुदा द्वारा बाहर निकल आने पर रोगी को आश्वासन देकर उसी दिन (जिस दिन वस्ति दी है) दोनों ऊर्ध्व एवं अधः मार्गों से दोष निकालने के लिये वमन, विरेचन रूपी संशोधन, देन, काल, मात्रादि की अपेक्षा से देना चाहिये।

विधि—मदनफल, पिप्पली कपाय की आधी अंजलि अक्षमात्र, चार मासा) में त्रिघृत् (निशोध) कल्क का एक अक्ष (चार मासा) मिलाकर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये। इस प्रकार से रोगी के दोष दोनों मार्गों से भली प्रकार निकलते हैं। इस प्रकार से कल्प-स्थान में कहे जाने वाले वमन, विरेचन रोगों को परस्पर मिला कर रोगी के सब विषों को देख कर बुद्धि से भली प्रकार विचार कर रोगी को पीने के लिये देवे।

अथैतं सम्यग्विरिक्तं विज्ञायापराह शैलरिक्कपायेण सुखोष्णेन परिपेचयेत्, तन्नैव च कपायेण ब्राह्मभ्यन्तरान् सर्वोदकार्थान् कार-

येच्छ्वत् । तदभावे वा कटुतिक्तकपायाणामौषधानां कार्यैर्मूत्रज्ञा-
रैर्वा परिपेचयेत् । परिपिक्तं चैनं निर्वातमागारमनुप्रवेश्य पिप्पली-
पिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरसिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेणोपक्रामयेत्
विलेप्याः क्रमागतं चैनमनुवासयेद्विडङ्गतैलेनैकान्तरं द्वित्रिर्वा ॥ २० ॥

इसके पश्चात् (दोनों भागों से संशोधन होने पर) भली प्रकार
संशोधन हुआ जान कर दौखरिक कपाय (अपामार्ग के थोड़े गरम
कपाय से) परिपेचन करे । इसी कपाय को पानी के स्नान पर पीने के
लिये और वाह्य (स्नान आदि में) निरन्तर बरतना चाहिये । इस अपा-
मार्ग के कपाय के अभाव में कटु, तिक्त, कपाय रस वाली ओषधियों के
कार्यों से, मूत्र मिश्रित यवक्षार (जवाखार) आदि से परिपेचन करना चाहिये ।
परिपिक्त इस रागी को वायुरहित घर में प्रविष्ट करके पिप्पली, पिप्पली-
मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ इस पंचकोल द्वारा सिद्ध यवागू को उप-
कल्पनीय अध्याय में कहे पेयादि क्रम से देना चाहिये । विलेपी तक
पहुँच जाने पर रोगी को विडंग तैल द्वारा एक दिन के अन्तर से दो बार
तीन बार अनुवासन देना चाहिये । (अनुवासन में पेया का निषेध है,
क्योंकि पेया अभिष्यन्दी है) ।

यदि पुनरस्यातिप्रवृद्धाञ्शीर्षादान्कृमीन्मन्येत शिरस्येवाभिस-
र्पतः काँश्चित्, ततः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेदपामार्ग-
तण्डुलादिना शिरोविरेचनेन ॥ २१ ॥

शिरो-विरेचन—यदि इस रोगी के शिर को खाने वाले कृमियों को
बहुत बड़ा हुआ जाने और देखे कि कृमि शिर में फिरते हों, ऐसा वैद्य
को अनुभव हो तो रोगी के शिर को स्नेहन और स्वेदन देकर अपामार्ग
के तण्डुलों (चावलों) आदि शिरो-विरेचन योग्य द्रव्यों से शिरो-
विरेचन देवे ।

यस्त्वभ्यवहार्यविधिः प्रकृतिविधातायोक्तः कृमीणां, सोऽनुव्या-
ख्यास्यते—मूषिकपर्णौ समूलाग्रप्रतानामाहृत्य खण्डशश्छेदयित्वा,

उल्लूखलं चोदयित्वा पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृह्णीयात्, तेन रसेन लोहितशालितगुलापिष्टं समालोड्य वृषलिकाः कृत्वा विधूमेष्वङ्गारेषु विपाच्य विडङ्गनैललवणोपहिताः कृमिकोष्ठाय भक्षयितुं प्रयच्छेत्; अनन्तरं चाम्लकाधिकमुद्विद्धा पिप्पल्यादिपथ्यवर्गसंस्तुष्टं सलवणमनुपाययेत् ॥ २२ ॥

अनेन कल्पेन मार्कवाकर्महचरनीपनिर्गुण्डीसुमुखसुरसकुठेरक-गन्डीरकालमालकपर्णसक्तवकफणिज्जकवकुलकुटज-सुवर्णचोरीस्वर-सानामन्यतमहिमन्कारयेत्पूषलिकाः तथा किणिहीकिराततित्तक-सुवहामलकहरीतकीविभीतकस्वरसेषु कारयेत्पूषलिकाः । स्वरसांश्चैते-पामेकैकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलुलितान् प्रातरनजाय पातुं प्रयच्छेत् ॥ २३ ॥

कृमियों के प्रकृति-विघात के लिये जो आहार-विधि कही है, उस की ध्याय्या करते हैं । जल और कोमल पत्तों के साथ मूपापर्णी को लाकर इसको टुकड़े २ करके, जल में घुटकर, हाथों से दबाकर रस निकाल ले । इस रस में लाल धानों के चावलों की पिट्टी को मिलाकर इससे पूरी (पूर) बनाये । इन पूरीयों को धूम रहित अंगारों पर पकावे । फिर विटंग तैल और लवण के साथ मिलाकर कृमि कोष्ठ वाले रोगी को खाने के लिये दे । पूरी खाने के पीछे खट्टी कांजी (धान्य-काञ्जिक) में या उदधिक् (आधे विलोये मटे, या छाछ) में पिप्पली आदि पंचकोल को लवण के साथ मिला कर पीने के लिये दे । इसी विधि से मार्कव (भृंग-राज), अर्क (आक), सहचर (क्षिण्टिकी), नीप (कदम्ब), निर्गुण्डी (सिन्धुवार, समालु), सुमुग, सुरस, कुठेरक, गण्डीर (सेहुण्ड), कालमाल (कुठेरक के भेद), पर्णास, क्षवक, फणिज्जक (तुलसी के भेद), चहुल (मौलसरी) कुटज, स्वर्णक्षीरी (सत्यानासी) इन में से किसी एक के रस के साथ पूरी तैयार करनी । इसी प्रकार किणिही (अपामार्ग), किरात-तित्तक (चिरायता), आमलकी, हरद, विभीतक (बहेड़ा), सुवहा (शेफालिका)

इनके रसों में पुरियां बनानी चाहियें । इन (मण्डूकपर्णी आदि) में से एक-एक को या दो-दो को अथवा सय को मिलाकर स्वरस निकाल कर इस स्वरस में मधु मिला कर प्रातःकाल खाली पेट पीने के लिये दे ।

अथाश्वशकुदाहृत्य महति किलिखके प्रस्तीर्यातपे शोपयित्वोदु-खले क्षोदयित्वा दृपदि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा विडङ्ग-कपायेण त्रिफलाकपायेण वाऽष्टकृत्वो दशकृत्वो वाऽऽतपे सुपरिभा-वितानि भावयित्वा दृपदि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावाप्यानुगुप्तं निधापयेत् । तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं चूर्णं यावद्वा साधु मन्येत, तत् चौद्रेण संसृज्य कृमिकोष्टाय लेहं यच्छेत् ॥ २४ ॥

इसके पीछे घोड़े की शकुत् (लीद) को लाकर बड़ी चटाई पर फैलाकर धूप में सुखा ले । फिर ऊखल में कूटकर शिला पर पीसकर बारीक बनाले इस चूर्ण को विडंग के कपाय से या त्रिफला-कपाय से आठ बार अथवा दस बार धूप में भावना देकर शुष्क कर ले । फिर इसको पत्थर पर पीसकर नये घड़े में रखकर, वायु आदि न जा सके इस प्रकार से मुख को ढांप कर गुप्त स्थान पर रख दे । इसमें से कर्प परिमाण (चार मासा) अथवा रोग के अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे उतनी मात्रा को दाहद में मिलाकर कृमि रोगी को खाने के लिये दे ।

तथा भल्लातकास्थीन्याहृत्य कलशप्रमाणेन संपोथ्य स्नेहभा-विते दृढ़े कलशे सूक्ष्मानेकच्छिद्रत्रघ्ने शरीरमुपवेष्टव्यमृदावलिते समावाप्योलुपेन पिधाय भूमावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्यैवान्य-स्य दृढस्य कुम्भस्योपरि समारोप्य समन्ताद्गोमयैरुपचित्य दाहयेत् ; स यदा जनीयान् साधु दग्धानि गोमयानि गलितस्नेहानि भल्लातका-स्थीनीति, ततस्तं कुम्भमुद्धाटयेत् । अथ तस्माद्द्वितीयात्कुम्भात्तं स्नेह-मादाय विडङ्गतण्डुलचूर्णैः स्नेहार्धमात्रैः प्रतिसंसृज्यातपे सर्वमहः स्थापयित्वा ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु विरिच्यते, विरिक्तस्य चानुपूर्वी यथोक्ता ॥ २५ ॥

दूसरा प्रयोग—घड़े में जितने भिलावे के फल आ सकें, उतने फलों को घूट कर तैलादि स्नोह में चिकने, मजबूत एक घड़े में भरे । इस घड़े के निचले भाग में अनेक सूक्ष्म छिद्र बना दे तथा घड़े पर मिट्टी का लेप कर दे । इस घड़े में भिलावे भर कर उत्पन्न से सुंघ उठा दे । फिर स्नेह से भावित एक दूसरे घड़े को ले कर जमीन में गले तक गाड़ दे । इस गड़े हुए घड़े के ऊपर भिलावे पाला घड़ा रख कर चारों ओर उपले रख कर जलावे । जब उपले भली प्रकार जल जायें, तब ऊपर के घड़े को पृथक् करे । अब इस दूसरे घड़े में से तेल (खेत) ले कर स्नेह से भाषी माघा में पिंटंग-तण्डुल चूर्ण को स्नेह में मिलाकर धूप में चार प्रहर तक ररे । पीछे इस स्नेह को खुसि-कोष्ठ रोगी को पीने के लिये दे । इसमें भली प्रकार विरेचन होता है । विरेचन के पीछे पूर्व की भांति पेया आदि देने का काम है ।

एवमेव भद्रदाकसरलकाष्ठरौहानुपकल्प पातुं प्रयच्छेत् । अनुयासयेन्नगनुवासनकाले ॥ २६ ॥

इसी नात्रातक स्नेह-पिथि से वैपश्चार, सरल (राल-सर्ज), वृक्षों से स्नेह बना कर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये और अनुयासन के योग्य समय में कहे हुए स्नेहों से अनुयासन देना चाहिये ।

अथ 'आहार' इति श्रूयान् शारदाभ्रवांसितान्संपदुपेतान् चानाहृत्य सुनिष्पृथ सुशुद्धान् शोभयित्वा विटङ्गकपाये सुलोष्णे निर्वापयेदाक्षपगमनात्, गतदोषानभिसमीक्ष्य सुप्रकृतान्प्रलुच्य पुनरेव सुनिष्पृतान् सुनिष्पृथ सुशुद्धान् शोभयित्वा विटङ्गकपायेण विःसप्तकृत्वः सुपरिभाषितान्भावयित्वाऽऽतपं शोषयित्वोद्व्यले संक्षुण्टपदि पुनः ऋक्षगपिष्टान्कारयित्वा द्रोणयागभ्यवधाय विटङ्गकपायेण शुद्धरुग्दुर्बलक्षिभ्यन्पाणिमर्दमय मर्दयेत् । तस्मिन्मल्लु प्रपीड्यमाने यत्तैल-गुदियात्तत्पाणिभ्यां पर्यादाय शुचौ दृढे कलशे समासिच्यानुगुप्तं निधापयेत् ।

अन्ययोग—यैरा रोगी से कहे कि 'भागो कहे पदार्थ लभो' । अच्छी ४४

प्रकार पके, रस-वीर्य युक्त, शरद ऋतु में होने वाले नये तिलों को ला कर, इन को भली प्रकार मिट्टी आदि से साफ़ करके सुखा ले । फिर सुखोष्ण, कुछ गरम विडंग-कपाय में भिगो दे, जब तक कि छिलके में लगा मैल दूर न हो जाये तब तक भिगो कर रखे । दोप निकलने पर इन तिलों को तुप रहित करके, सुखा लेवे । फिर छाज से साफ़ करके धोले । फिर सूखने पर विडंग कपाय में इक्कीस बार भावना दे कर धूप में सुखा लेवे । इन तिलों को ऊखल में कूट कर पत्थर की शिला पर रख घारीक पीस लेवे । अब इनको द्रोणी (थाली, कड़ाही) में रखकर विडंग कपाय को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हाथों से खूब मले, इस प्रकार हाथों से मलने पर जो तैल निकलता है, हाथ पर लगे हुए तप्त तैल को ले कर पवित्र, दूद घड़े में रखकर गुप्त स्थान में सुरक्षित रख देवे । इस को खाने के लिये कहे ।

अथ 'आहार' इति नूयात्-तित्वकोद्दालकयोर्द्वौ वित्वमात्रौ पिएडौ ऋक्षपिष्टौ विडङ्गकपायेण, ततोऽर्धमात्रौ श्यामात्रिवृत्तयोर-तोर्धमात्रौ दन्तीद्रवन्त्योरतोऽर्धमात्रौ चव्यचित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडङ्गकपायस्याढकमात्रेण प्रतिसंस्तृज्य ततस्तैलप्रस्थमावाप्य सर्वमा-लोढ्य महति पर्योगे समासिच्यान्नावधिश्रित्य महत्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेहमवलोकयन्नजस्त्रं मृद्वग्निना साधयेद्दूर्या सततमवधट्टयन् । स यदा जानीयाद्विरमति शब्दः, प्रशाम्यति च फेनः, प्रसादमापद्यते स्नेहो यथास्वं गन्धवर्णरसोत्पत्तिः, संवर्तते च भेषजसंगुलिभ्यां मृद्यमानमतिमृद्वनतिदारुणमनंगुलिग्राहि चेति, स कालस्तस्यावतार-णाय । ततस्तमवतीर्णशीतीभूतमहतेन वाससा परिपूय शुचौ दृढे कलशे समासिच्य पिधानेन पिधाय शुङ्गेन बद्धपट्टेनावच्छाद्य सूत्रेण सुवद्धं सुनिगुप्तं निधापयेत् । ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु विरिच्यते, सम्यगपहृतदोषस्य चास्यानुपूर्वी यथोक्ता । ततश्चै-न्नमनुवासयेदनुवासनकाले ।

फिर वैद्य आगे कहे पदार्थ खाने को कहे—तित्वक और उद्दालक

(कोविदार) ये दो बिल्व भर (पल भर, ८ तोला) लेकर विडंग कपाय के साथ गूथ चारोंक पीस ले । इनसे आधी मात्रा (४ तोला) द्रवामा (काली निशोथ) और त्रिवृत् (सफेद निशोथ), इन से आधी (२ तोला) दन्ती और द्रवन्ती, इनसे आधे (१ तोला) घव्य और चित्रक इन सबको अर्धाढक (दो प्रस्थ) विडंग कपाय, एवं एक प्रस्थ पूर्वोक्त तिलों से तैयार किये तैल के साथ मिला कर एक घड़े कट्ठाटे में रख कर आग पर रग कर आराम से बैठ कर, चारों ओर स्नेह को देखते हुए कि गिरे नहीं, निरन्तर गृध्र भक्षि से पकावे । और पकाते समय कड़वी द्वारा बराबर फिलता रहे । जिस समय दाढ़ होना बन्द हो जाय, हाग उठना भी रुक जाये, तथा स्नेह (तैल) भी स्वच्छ हो जाये, एवं तैल में उचित गन्ध, वर्ण और रस भी उत्पत्ति हो जाय तब समझे कि तैल बन गया । औषध (कल्क) अंगुली से मलने पर न तो बहुत कोमल और न बहुत कठोर हो तथा अंगुली पर चिपटे नहीं, (कल्क की बनी बन जाये) । तब समझ ले कि तैल सिद्ध हो गया यह समय है, तैल उतारने का, अब इसको उतार कर ठण्डा होने पर घड़े भारी चम से छान कर एक शुद्ध, मजबूत पात्र में डाल कर, टाँपन से ढाँप कर, सफेद वस्त्र से बांध कर ताँगे से कस कर, गुप्त (सुरक्षित) ग्यान पर रग देवे । इस तैल की मात्रा को रोग के अनुसार पीने के लिये (कृमि-रोगी को) देवे । इससे भली प्रकार चिरे-चन होता है । दोनों के भली प्रकार निकल जाने पर पहिले कही विधि करनी । अनुवासन योग्य समय में उस तैल से अनुवासन देना चाहिये ।

एतैर्नैत्र च पाकविधिना सर्पपातसीकरश्चकोपातकीस्तेहानुपकल्प्य पाययेत्सर्वविशेषानवच्छेदयमाणः । तेनागदो भवतीति ॥ २७ ॥

इसी पूर्वोक्त विधि में सरसों, अलसी, करडा, कोपातकी (तुरई) का तैल बना कर सब परीक्षणीय वस्तुओं को देख कर कृमि रोगी को तैल खिलावे । इस से रोगी नीरोग हो जाता है ।

इत्येतेषु द्वयानां श्लेष्मपुरीषसंभवानां कृमिणां समुत्थानतंस्थान-

स्थानवर्णनामप्रभावचिकित्सितविशेषा व्याख्याताः सामान्यतः ॥२८॥

इस प्रकार से कफजन्य और पुरीषजन्य कृमियों के निदान, संस्थान, स्थान, वर्ण, प्रभाव और चिकित्सा सामान्य रूप में कह दी है ।

विशेषतस्त्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुलोमहरणभूयिष्ठं तेष्वौषधेषु पुरीषजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचनवमनोपशमनभूयिष्ठं तेष्वेवौषधेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । एष कृमिघ्नो भेषजविधिरनुव्याख्यातो भवति ॥ २९ ॥

विशेष रूप से पुरीषजन्य कृमियों के लिये कही हुई वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन औषधियों में अल्पमात्रा में आस्थापन, अनुवासन और अनुलोम-हरण, विरेचन वरतना चाहिये । मलजन्य कृमियों में वस्ति, विरेचन अधिक वरतना चाहिये । कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और शमन अधिक देना चाहिये ।

तमनुतिष्ठता यथास्वहेतुवर्जने प्रयतितव्यम् ॥ ३० ॥

यथोद्देशमेवमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं यथावदनुव्याख्यातं भवतीति ॥ ३१ ॥

इस विधि को वरतते हुए वैद्य को चाहिये कि रोगी को कृमि-निदान से भी बचाये । इस प्रकार से पूर्व कथितानुसार कृमि-कोष्ठ चिकित्सा (शोधन-शमन रूप) को यथावत् पूर्ण रूप से कह दिया है ।

भवन्ति चात्र । अपकर्षणमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतम् ।

ततो विधातः प्रकृतेर्निदानस्य च वर्जनम् ॥ ३२ ॥

अयमेव विकाराणां सर्वेषामपि निग्रहे ।

विधिर्दृष्टस्त्रिधा योऽयं कृमीनुद्दिश्य कीर्तितः ॥ ३३ ॥

संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम् ।

एतावद्विपजा कार्यं रोगे रोगे यथाविधि ॥ ३४ ॥

कृमियों को प्रथम खींच कर निकालना ही औषध है । फिर प्रकृति

का नाश, निदान का छोड़ना है यह विधि सब प्रकार के कृमियों के लिये है। इतना ही नहीं, अपितु सब रोगों के लिये है। इसलिये वैद्य को चाहिये कि प्रत्येक रोग में सब विकारों में संशोधन, संशमन और निदान का त्याग यह तीन प्रकार की चिकित्सा करे।

तत्र श्लोकी । व्यधितौ पुरुषौ ज्ञाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनौ ।

विंशतिः कृमयस्तेषां हेत्वादिः सप्तको गणः ॥ ३५ ॥

उक्तो व्याधितरूपीये विमानं परमर्पिणा ।

शिष्यसंबोधनार्थं च व्याधिप्रशमनाय च ॥ ३६ ॥

व्याधि से पीड़ित दो प्रकार के पुरुष विज्ञ (जानने वाले) और अज्ञ (मूढ़), इनका प्रयोजन (जानने वाले से सिद्धि और मूढ़ से रोगवृद्धि या मृत्यु), दोस प्रकार के कृमि, इन के हेतु, संस्थान-घर्ष, प्रभाव, नाम और चिकित्सा ये सात बातें, भगवान् आश्रय ने शिष्य को समझाने के लिये तथा रोग की द्रान्ति के लिये इस विमान स्थान में कह दी हैं।

इत्यशिविशकृतं तन्मे चरकप्रसिद्धं कृतं च विमानस्थाने

व्याधितरूपीयविमानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अष्टमोऽध्यायः

अथातो रोगभिषगिजतीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानाश्रयेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'रोगभिषगिजतीय' (रोगों की चैत्र द्वारा चिकित्सा) नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान् आश्रय ने उपदेश किया है।

बुद्धिमानात्मनः कार्यगुरुलाघवे कर्मफलमनुबन्धं देशकालौ च विदित्वा युक्तिदर्शनाद् भिषग्बुभूषुः शास्त्रमेवादितः परीक्षेत । विवि-

धानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके । तत्र यन्मन्येत
 सुमहद्यशस्विधीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशि-
 प्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमार्प सुप्रणीतमृत्रभाष्यसंग्रहक्रमं,
 स्वाधारमनवपतितशब्दमकष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागतार्थमर्थ-
 तत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षणव-
 शोदाहरणवच्च, तदभिप्रपद्येत शास्त्रम् । शास्त्रं खेवंविधममल इवा-
 दित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सर्वम् ॥ ३ ॥

शास्त्र-परीक्षा—बुद्धिमान् ! पुरुष अपने कार्य के गौरव (बहुत प्रयास
 से साध्य) एवं लावव (अल्प प्रयास से साध्य), कर्मों के फल, अनुबन्ध
 (कर्मजन्य शुभ-अशुभ फल), देश एवं काल को जान कर तथा युक्ति
 को देख कर यदि वैद्य बनने की इच्छा करे तो सय से प्रथम शास्त्र की ही
 परीक्षा करे, क्योंकि वैद्यों के नाना प्रकार के शास्त्र लोक में प्रचलित हैं ।
 इन में से जो शास्त्र निम्नलिखित गुणों वाला हो, उसे पढ़ने के लिये
 स्वीकार करे ।

शास्त्र के गुण—शास्त्र गूय यज्ञा, असंक्षिप्त, यशस्वी, धीर पुरुषों से उप-
 सेवित, माननीय, थोड़े से शब्दों में बहुत अर्थ को बतलाने वाला, आस
 जनों से अनुमत (निर्दोष), उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन प्रकार के
 शिष्यों की तीनों प्रकार की बुद्धि के लिये योग्य, तब जिस को समझ सकें,
 पुनरुक्ति दोष से रहित, ऋषियों से बनाया, सुमणीत (अच्छी प्रकार ग्रथित
 किया हो), जिस में मृत्र (संक्षेप में अर्थों का ग्रहण) भाष्य (विस्तार से
 वर्णन), और प्रतिपाद्य विषयों को क्रम से कहा हो, सुन्दर अधि-
 करणों वाला, ग्राम्य शब्दों से रहित, कठिन द्रव्यों या घोलने में
 कठिन शब्दों से रहित, भली प्रकार से बहुत तत्त्व बतलाने वाला, क्रम से
 उद्देश्य क्रम से अर्थों को बतलाने वाला, वस्तुतत्त्व को सन्देह से रहित,
 निश्चित तत्त्व को बतलाने वाला, संगतियुक्त अर्थों को बतलाने वाला, अव्य-
 वस्थित, वामेल मिले हुए प्रकरणों से रहित, सुनते ही स्पष्ट अर्थज्ञान

कराने वाला, लक्षण और उदाहरण वाला हो, ऐसा शास्त्र अध्ययन के लिये पुनर्ना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार वादल आदि से रहित, निर्मल सूर्य अन्धकार को दूर करके सब पदार्थों को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार शास्त्र अज्ञान को दूर करके सब अर्थ-तत्त्व को प्रकाशित कर देता है ।

ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत । तद्यथा—पर्यवदातश्रुतं परिहृष्ट-
कर्माणं दत्तं दक्षिणं शुचिं जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं
प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतविद्यमनहङ्कृतमनस्यकमकोपनं क्लेश-
क्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति । एवंगुणो ह्याचार्यः
सुचेत्रमार्तवो मेघ इव सस्यगुणैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणैः
संपादयति ॥ ४ ॥

आचार्य का लक्षण—शास्त्र की परीक्षा करने के अनन्तर आचार्य की परीक्षा करे । यथा—वह निर्मल शास्त्रज्ञान से सम्पन्न हो, जिसने कर्म का उचित रीति से देखा हो, केवल शास्त्र ही न पढ़ा हो, प्रत्युत वह कर्म में कुशल, शुचि (पवित्र), शास्त्र आदि क्रिया में वशी, सिद्धहस्त, नाना उपयोगी उपकरणों वाला सब इन्द्रियों से युक्त, रोगी की प्रकृति को पहिचानने वाला, उत्तम सूक्ष्म वाला, रोगों की चिकित्सा को समझने वाला, अन्य शास्त्रों के ज्ञान से प्रकट खल्ल विद्या वाला, अभिमान से रहित, गुणों में दोष न देखने वाला, क्रोध-रहित, ऐश सहन करने वाला, शिष्य से प्रेम-भाव रखने वाला, शास्त्र के तत्त्व को बतलाने में समर्थ आचार्य होना चाहिये । जिस प्रकार ठीक ऋतु अनुसार बरसा हुआ मेघ उत्तम क्षेत्र का धान्यों से सम्पन्न कर देता है उसी प्रकार उक्त गुणों वाला आचार्य शिष्य को निर्मल ज्ञान आदि वैद्य के गुणों से शीघ्र सम्पन्न कर देता है ।

तमुपस्तृत्वारिराधयिषुपचरेदग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च
भर्तृवचाप्रमत्तः । ततस्तत्प्रसादात्कृत्स्नं शास्त्रमधिगम्य, शास्त्रस्य
दृढतायामभिधानसौष्ठवंऽर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयांभूयः
प्रयतेत सम्यक् ॥ ५ ॥

उपरोंक गुणों वाले आचार्य को सेवा करने की इच्छा में शिष्य प्राप्त कर अग्नि, देव, राजा, माता, पिता और स्वामी के समान प्रमादुरति होकर उस की सेवा करे। तब उस की प्रसन्नता में सम्पूर्ण शास्त्र को ज्ञान कर शास्त्र को हट करने में, शास्त्र की उत्तम रीति में प्रवचन करने में, शास्त्र के अर्थ जानने में और वाक्-वानुषं (बोलने की पटुता प्राप्त करने) में लगातार भली प्रशार में प्रयत्न करे।

तत्रोपाया व्याख्यास्यन्ते—अध्ययनमध्यापनं तद्विशमभाषा चेत्युपायाः ॥ ६ ॥

शास्त्र को हट करने आदि के उपायों का वर्णन करने हैं। ये उपाय ये हैं—(१) अध्ययन (पढ़ना), (२) अध्यापन (पढ़ाना) और (३) उस विषय के चिन्तनों में यार्जालाप करना।

तत्रायमध्ययनविधिः—कल्प्यः कृतज्ञागः प्रातस्तथाद्योपव्यूषं वा कृत्वाऽऽवश्यकमुपभृशोदकं देवगोमातागुणकृद्धसिद्धाचार्यैर्व्यो नमस्कृत्य समं शुचौ देशे मुखोपविष्टो मनःपुरःसरीभिर्वाग्भिः सूत्रमनुपरिक्रामन्पुनःपुनरावर्तयेद् बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्याथतत्त्वं स्वदोषपरिहारापरदोषप्रमाणार्थम्। एवं मध्यन्दिनेऽपराहे रात्रौ च शश्वदपरिहापयन्नध्ययनमभ्यस्येदित्वध्ययनविधिः ॥ ७ ॥

एतु शास्त्र की अध्ययन विधि यत है—नारोग, समय में, नियत-पूर्वक प्रातःकाल उपा काल के कुछ पीछे अथवा पीछले उठ कर शौचादि आवश्यक कर्मों को करके, पानी का आचमन स्नान आदि जल-कार्य करे, पीछे देव, परमेश्वर कृषि, गौ, ब्राह्मण, गुरु, गुरु, सिद्ध एवं आचार्य इनको नमस्कार करके सन्मान (न ऊँचे और न नीचे) एवं पवित्र स्थान पर मुखपूर्वक बैठकर मनोयोग पूर्वक ध्याना से बार-बार मंत्रों का उच्चारण करता हुआ गुरु समस्त कर, अर्थ नश्य में बुद्धि द्वारा प्रवेश करके, भली प्रकार समस्त कर, अपने अध्ययन के दोष को त्यागने और दूसरे के अध्ययन के दोषों के ज्ञान लिये एकान्त

में बैठ कर अध्ययन करे । इस प्रकार से मध्याह्न, अपराह्न और रात्रि में निरन्तर अध्ययन किसी दिन को भी बिना रूपाग किये, प्रतिषिद्ध दिनों को छोड़कर, अभ्यास करे ।

अथाध्यापनविधिः—अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमा-
दितः परीक्षेत । तद्यथा—प्रशान्तमार्यप्रकृतिमधुद्रकर्माणमुज्जुचक्षु-
मुखनासावंशं तनुरक्तविशदजिह्वमविकृतदन्तौष्ठमभिन्निष्णं धृतिमन्त-
मनहङ्कृतिं मेधाविनं वितर्कस्मृतिसंपन्नमुदारसत्त्वं तद्विशकुलजमथवा
तद्विशवृत्तं तत्त्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्द्रियं निभृतमनुद्धतवेश-
मव्यसनिनं शीलशौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययना-
भिकाममर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमलुब्धमनलसं सर्वभूत-
हितैषिणमाचार्यं सर्वानुशिष्टिप्रतिकरमनुरक्तमेवंगुणसमुदितमध्या-
प्यमेवमाहुः ।

अथ अध्यापन-विधि कहते हैं—पढ़ाने की इच्छा करने वाले आचार्य को सबसे प्रथम शिष्य की परीक्षा करनी चाहिये । यथा—शिष्य सौम्य भाकृति, शान्त, नीच स्वभाव से रहित, कभीने स्वभाव का न हो, नीच कर्म न करने वाला, सरल मुख, आँख और नासिका वाला, पतली लाल वर्ण, स्पष्ट जिह्वा वाला, दाँत और ओष्ठों के विकार से रहित, नाक से अनुनासिक न बोलने वाला, संतोषी या धैर्यवान्, अहंकाररहित, मेधावी, वितर्क (जहापांग) स्मृति (याद्दास्त) उदारचित्त वाला, वैशकुल में या वैद्य कृत्ति करने वाले माता पिता से उत्पन्न, वैद्य के समान आचार वाला, तप के ग्रहण में दत्तचित्त, अविकल अंगों वाला, संपूर्ण इन्द्रियों से युक्त, निभृत (विनीत), अनुद्धत अर्थ तत्त्व को विचारने वाला, अकोपी, व्यसनरहित, शील (सच्चरित्रता) शौच (शुद्धि) आचार, अनुराग (पढ़ने में रूढ़ि) रखने वाला, दक्षता, प्रादक्षिण्य सर्वत्र अनुकूलता इन गुणों से युक्त, कर्म दर्शन और अर्थ के जानने में अन्य कर्म रहित, दत्तचित्त, लोभरहित, भ्रममादी, सब प्राणियों में मंगल कामना करने वाला,

आचार्य के सब उपदेशों को यथावत् करने वाला और भक्तिमान् हो; इन गुणों से युक्त शिष्य को पढ़ाना चाहिये । (इन गुणों से रहित शिष्य को पढ़ाने में आचार्य को भी यश नहीं मिलता ।

एवंविधमध्ययनार्थमुपस्थितमारिराधयिषुमाचार्यश्चानुभाषेत—
अथोद्गयने शुक्लपक्षे प्रशस्तेऽहनि तित्पहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेन
नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे
मैत्रे सुहृते सुहृदः स्नातः कृतोपवासो कपायवस्त्रसंवीतः समिधोऽग्नि-
माज्यमुपलेपनमुदकुम्भांश्च गन्धहस्तो मात्स्यदामप्रदीपहिरण्यहेमरज-
तमणिमुक्ताविद्रुमचौमपरिधिकुशलाजसर्पपाततांश्च शुक्लांश्च सुमनसो
प्रथिताप्रथितांश्च मेध्यांश्च भक्ष्यान् गन्धांश्च घृष्टानादायोपतिष्ठत्वेति ।

अथ मोऽपि तथा कुर्यात् ॥ ८ ॥

इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्थ शिष्य के सेवा में उपस्थित होने पर आचार्य उसे कहे कि तू उत्तरायण (माघ आदि) के शुक्ल पक्ष में, प्रशस्त दिव्य उत्तम तिथि, वार से युक्त दिन में, तित्प, हस्त, श्रवण, अधिनो इनमें से किसी एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारक भगवान् चन्द्रमा का योग होने पर, कल्याणकारी करण और सुखप्रद मुहूर्त के अनुकूल होने पर, सुण्डन करा, उपवास और ज्ञान करके, कपाय वस्त्र धारण करके, हाथों में सुगन्ध (धूप), समिधा, अग्नि, घी, उपलेपन (चन्दन आदि), जल के घड़े, माला, हार, त्वर्ण, रजत, मोती, प्रवाल (मृंगा), क्षौम (रेशम), हवनकुण्ड के चारों पाशों में रखने योग्य हस्तप्रमाण के पलाशादि समिधा, कुन्ना, लाजा, सरसों, अक्षत, खेत, गुंथे और ग्रन्थन रहित (छूटे, अनविधे) पुष्प-माला, पवित्र स्नाय पदार्थ (तिल से बने लड्डू आदि), घिसे हुई चन्दन आदि सुगन्धों को लेकर उपस्थित हो ।”

वह शिष्य उसी प्रकार से करे ।

तमुपस्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राक्प्रवरणे उदक्प्रवरणे वा चतु-

दिककुमात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलं गोमयोदकेनोपलिप्तं कुशास्तीर्णं सुपरि-
रिक्षितं परिधिभिश्चतुर्दिशं यथोक्तचन्दनोदककुम्भक्षौमहेमहिरण्यरज-
तमणिमुक्ताविद्रुमालङ्कृतं मेध्यभक्ष्यगन्धशुक्लपुष्पलाजसर्पपात्ततो-
पशोभितं कृत्वा, तत्र पालाशीभिरैन्दुदीभिरौलुम्बरीभिर्मधुकीभिर्वा
समिद्धिरग्निमुपसमाधाय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनविधिमतुविधाय
मधुसर्पिर्भ्यां त्रिस्त्रिजुहुयादग्निमाशीःसंप्रयुक्तैर्मन्त्रैर्ब्राह्मणमग्निं धन्व-
न्तरि प्रजापतिमश्विनाविन्द्रमृषींश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूर्व
स्थाहेति ॥ ९ ॥

दीक्षा-जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को लेकर
आचार्य के पास उपस्थित हो उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में
पूर्व या उत्तर दिशा में चार हाथ प्रमाण चौकोर जगह को गोबर और पानी
से लेप कर इस पर कुशा बिछा दे । इसके चारों ओर से भली प्रकार
चेष्टित कर दे । इसके चारों ओर चन्दन, पाना के घड़े, रेवम, स्वर्ण,
चांदी, मणि, मुक्ता मृंगा आदि पवित्र भक्ष्य, गन्ध, श्वेतपुष्प, लाजा, सरसों,
अक्षत आदि वस्तुएं सजा देवे । इसमें पलाश (टाक), इंदुदी (दिंगोट), गूलर,
महुए आदि किसी एक वृक्ष की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित करके पवित्र
एवं पूर्वमुख घंटकर अध्ययन विधि (वेदारम्भ विधि) के अनुकूल आदीर्घाद
में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, दो अश्वी, इन्द्र,
और सूत्रकार ऋषियों (भरद्वाज आदि) को पहिले मन्त्रों से आह्वान करके
म्याहा शब्द के साथ मधु (शहद) और घी प्रत्येक से तीन तीन बार
आहुति दे ।

शिष्यश्चैनमन्वालाभेत, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामेत् ।
ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्, भिषजश्चाभिपूजयेत् ॥ १० ॥

आचार्य के होम करते हुए शिष्य गुरु को स्पर्श किये रहे और
पीछे शिष्य भी होम करे । हवन करके अग्नि की तीन परिक्रमा करे । पीछे
ब्राह्मणों की परिक्रमा करके स्वस्तिवाचन करे और घीयों की पूजा करे ।

अथैनमग्निसकाशे ब्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यान्—
 ब्रह्मचारिणा शमश्रुधारिणा सत्यवादिनाऽमांसादेन मेध्यसेविना निर्म-
 त्मरेणाशान्नधारिणा च भवितव्यं, न च ते मद्वचनात्किंचिदकार्यं
 स्यादन्यत्र राजद्विष्टात्प्राणहराद्विपुलादधर्म्यादनर्थसंप्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थान्
 मदपण्णेन मत्प्रधानेन मदधोनेन मत्प्रियद्विहतानुवर्तिना च शश्वद्-
 भवितव्यं, पुत्रवदामवदर्थिवचोपचरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्सुकेनावहिते-
 नानन्यमनसा धिनीतेनावेक्ष्यकारिणाऽनसूयकेन, न चानभ्यनुजातेन
 प्रविचरितव्यं, अनुजातेन प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थोपान्वाहरेण यथा-
 शक्तिं प्रयत्नितव्यं, कर्ममिद्विमर्धसिद्धिं यशोलाभं प्रेत्य च स्मर्गमि-
 च्छता त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यम-
 हरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च, सर्वात्मना चातुराणामारोग्ये प्रयत्नि-
 तव्यं, जीविनहेतारपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोन्धव्यं, मनसाऽपि च पर-
 त्त्रियो नाभिगमनीयान्तथा सर्वमेव परत्वं, निभृतवेशपरिच्छदेन
 भवितव्यमशौण्डेनापापेनापापसहायेन च द्रष्टव्यगुह्यधर्म्यधन्यसत्य-
 शर्म्यद्विमतवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपक-
 रणतंपत्सु नित्यं यत्नवता, न च कदाचिद्राजद्विष्टानां राजद्वेषिणां वा
 महाजनद्विष्टानां महाजनद्वेषिणां वाऽप्यौपधमनुविधातव्यं तथा सर्वे-
 पामत्यथविकृतदुष्टदुःखशोलाचारोपचाराणामनपवादप्रतीकाराणां सु-
 मूर्षणां च तथैवास्तंनिहितेश्वराणां स्त्रीणामनध्यक्षाणां वा, न च कदा-
 चित्स्त्रीदत्तमामिपमादातव्यमननुजातं भर्त्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुर-
 कुलं चानुप्रविशना त्वया विद्वितेनानुमतप्रवेशिना सार्धं पुरुषेण
 सुमंवीतेनावकिशरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेक्ष्य मनसा सर्व-
 माचरता बुद्ध्या सम्यगनुप्रवेष्टव्यं, अनुप्रविश्य च वाङ्मनोबुद्धीन्द्रि-
 याणि न कचित्प्राणिघातव्यान्यन्यत्रातुरादातुरोपकारार्थाद्वाऽऽरुगतेष्व-
 न्येषु वा भावेषु, न चातुरकुलप्रवृत्तयो वहिर्निश्चारयितव्याः, हसितं
 चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्यं जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमा-

नमातुरस्यान्यस्य वाऽभ्युपधाताय संपद्यते, विज्ञानवताऽपि च नात्यर्थ-
मात्मानो ज्ञाने विकथितव्यं, आप्तादपि हि विकथ्यमानादत्यर्थमुद्धि-
जन्त्येनेके ॥ ११ ॥

आचार्य का शिष्य को उपदेश — इसके अनन्तर आचार्य उस शिष्य को भक्ति, ब्राह्मण और वैश्यों के समक्ष (इनके साक्षि रूप में) निम्न उपदेश देवे। तुझको यज्ञचारी, दमश्रुधारी, सत्यवादी, पवित्रभोजी, मासस्तरहित, निरामिषभोजी, निःशस्त्र होकर रहना चाहिये। तुझको मेरी आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिये परन्तु राजविरुद्ध, प्राणनाशक, बहुत बड़ा अधर्म या अनर्थ का काम हो तो वह काम मेरी आज्ञा से भी नहीं करना चाहिये। तुझको चाहिये कि मुझको भर्पण करके, मेरी प्रधानता से, मेरे अधीन रह कर, मेरे प्रिय और मेरे हितकारी रह कर सदा वरताना चाहिये। पुत्र पिता की, भृत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, वैसे तुझे मेरी सेवा करनी चाहिये। उत्सुकतारहित, दत्तचित्त, सावधान, ण्काग्रमन से, नम्र होकर, बार २ देख कर कार्य करना चाहिये। तुझे निन्दा से रहित और मेरी आज्ञा से विचरना-धूमना चाहिये। मेरी आज्ञा से या बिना मेरी आज्ञा के धूमने पर भी तुझे प्रथम मुझ गुरु के लिये अर्थ (धन) लाने का प्रयत्न करना चाहिये। चिकित्सा कर्म में सफलता, धन-प्राप्ति, यश-लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुझे गौ-ब्राह्मण को प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगल कामना करनी चाहिये। प्रति दिन उठते, बैठते, जागते सब अवस्थाओं, में सब समय में, सम्पूर्णरूप से शीशियों के कल्याण के लिये यत्नवान् रहना चाहिये (शोमी को दुःखित करके जीविका नहीं कमाना चाहिये)। मन से भी पर स्त्री की चाह न करनी चाहिये। इसी प्रकार दूसरे के धन को मन से भी चाहना नहीं चाहिये। विनीत (नम्र चेष्टा) धर्म्मों वाला होना चाहिये (उद्धत चेष्टा नहीं पहिनुना चाहिये)। प्रमाद रहित (उन्मत्त), स्वयं पापरहित, तथा पापकर्म में सार्थी नहीं होना चाहिये। कोमल, निर्दोष, धर्म्ममुक्कल,

सुखकारक, सत्य, हितकारी, परिमित वाणी बोलने वाला तथा, देहा-
काल को विचार कर काम करने वाला, स्मृतिमान् होना चाहिये ।
ज्ञान और अभ्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने में सदा यत्नवान् रहना
चाहिये । राजा जिनसे द्वेष करता है, अथवा जो राजा से द्वेष करते हैं,
महाजन (बड़े आदमी) जिनसे द्वेष करते हैं, अथवा जो महाजनों से
द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिनके
शील (स्वभाव) और आचार अत्यन्त निकृष्ट और दुष्ट हों, अल्पवाद,
प्रतिकार, धनरहित (जनपदोर्ध्वस में कहे हुए) लोगों की तथा मरणो-
न्मुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिन स्त्रियों
का पति अथवा संरक्षक पास में न हों, उन की भी चिकित्सा नहीं करनी
चाहिये । स्त्रियों से दिये धन को पति या संरक्षक के पूछे बिना कभी भी
ग्रहण नहीं करना चाहिये । (उनकी आज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये)
रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर, आज्ञा मिलने पर दूसरे पुरुष के
साथ उत्तम विनम्र वेश को पहिने हुए शिर को नीचे किये जाना चाहिये ।
जाते समय स्मृतिमान्, स्थिर, मन से भली प्रकार सोच विचार कर जो
कुल करना हो, भली प्रकार से घर में पहुँच कर करना चाहिये । घर में
जा कर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से सम्बन्धित अथवा चिकित्सा
से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इन्द्रियों को नहीं
लगाना चाहिये । रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिये ।
जहाँ पर कहने से किसी अन्य प्राणी के मरने की सम्भावना हो, वहाँ पर
मरणोन्मुख लक्षणों से रोगी को आयु का क्षय जानने पर भी नहीं कहना
चाहिये । ज्ञानवान् होने पर भी अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये
क्योंकि सत्यभाषी, आस, विद्वान् होकर भी अपने सुख से अपनी प्रशंसा
करने वाले से अनेक लोग बहुत उद्धिग्न हो जाते हैं ।

न चैव ह्यस्ति सुतरमायुर्वेदस्य पारं, तस्मादप्रमत्तः शब्ददभियो-
गमस्मिन् गच्छेत् एतच्च कार्यं, एवंभूयश्च वृत्तसौष्टवमननुसूयता

परेभ्योऽप्यागमयितव्यं, कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः । शत्रु-
श्चाबुद्धिमताम्, अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽभिन्नस्यापि धन्यं यश-
स्यमामुष्यं पौष्टिकं लोकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यं
चेति ॥ १२ ॥

आयुर्वेद ज्ञान की कहीं पर समाप्ति नहीं है । इसलिये इस आयुर्वेद
के ज्ञान उपलब्ध करने में सदा प्रमादरहित होकर निरन्तर मनोयोग
देवे । यहां कहे हुए कार्य सम्पूर्ण रूप में करने चाहिये । इस प्रकार करते
हुए निन्दारहित होकर दूसरे लोगों से भी (शास्त्र के सिवाय) अन्य
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि बुद्धिमानों का सम्पूर्ण संसार
आचार्यवत् है और मूर्खों का घट शत्रु है । अतः ठीक २ ज्ञान कर बुद्धि-
मान् मनुष्य को शत्रु के भी धन्य, यशकारी, आयुष्य, पौष्टिक और लौकिक
वचन को सुनना चाहिये और तदनुसार करना चाहिये ।

अतः परमिदं ब्रूयात्—देवतामिद्विजातिगुरुवृद्धसिद्धाचार्येषु ते
नित्यं सम्यग्वर्तितव्यम् । तेषु ते सम्यग्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धरस
रत्नवीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः । अतोऽन्यथा वर्तमान-
स्याशिवायेति ।

इसके आगे निम्न प्रकार से उपदेश देवे—‘देवता, अग्नि, ब्राह्मण,
गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य इनकी प्रतिदिन भली प्रकार से सेवा करनी
चाहिये । इन देवताओं की भली प्रकार से सेवा करने पर यह तेरे सामने
उपस्थित अग्नि, सब प्रकार के गन्ध, रस, रत्न, बीज और पूर्वोक्त देवता
आदि सब तेरे लिये मंगलकारी होंगे ।’

एवं ब्रूवति चाचार्ये शिष्यस्तथेति ब्रूयात् । तद्यथोपदेशं च कुर्व-
न्मध्याह्न्यो ज्ञेयः, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्यः । अध्याप्यमध्यापयन्
ह्याचार्यो यथोक्तैश्चाध्यापनफलैर्योगमाप्नोत्यन्यैश्चानुक्तैः श्रेयस्करैर्गुरुः
शिष्यमात्मानं च युनक्ति । इत्युक्तावध्ययनाध्यापनविधी यथा-
वत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से आचार्य के कहने पर शिष्य भी 'तथास्तु' कह कर स्वीकार करे । आचार्य उपदेशानुसार करने वाले शिष्य को पढ़ावे और न करने वाले को नहीं पढ़ावे । पढ़ाने के योग्य शिष्य को पढ़ाने से ही आचार्य को अध्यापन-कार्य का योग्य फल, उचित लाभ मिलता है । और यहाँ न कहे हुए दूसरे, अनेक श्रेयस्कर गुणों से शिष्य को और अपने को भी युक्त करता है । इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन विधि कह दी ।

अध्ययनाध्यापनविविधत्संभाषाविधिमत ऊर्ध्व व्याख्यास्यामः—
भिषक् भिषजा सह संभाषेत, तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति, वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्तयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते, यशश्चाभिदोषयति, पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणान् संशयमपकर्षति, श्रुते चासंदेहवतो भूयोऽप्यवसायमभिनिर्वर्तयति, श्रुतमपि च कंचिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति, यद्वाचार्थः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेणोपदिशति गुह्याभिमतमर्थं जातं तत्परस्परेण सह जल्पन् पिरडेन विजिगीपुराह संहर्षात्, तस्मात्तद्विद्यसंभाषामभिप्रशंसन्ति कुरास्ताः ॥ १४ ॥

संभाषणविधि—अध्ययन-अध्यापन विधि के समान ही अय संभाषण-विधि का वर्णन करते हैं । वैद्य वैद्य के साथ संभाषण करे । क्योंकि उसी विद्या को जानने वाले के साथ संभाषण करने से ज्ञान और हर्ष को प्राप्त करता है, ज्ञान की चतुरता उत्पन्न करता है, बोलने की शक्ति पैदा करता है, यश को बढ़ाता है, अध्ययन काल में पहिले सुने शब्द या अर्थ में ज़रा संदेह होता है, उसको मिटाता है । और संदेह रहित वस्तु में और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लेता है । अध्ययन काल में गुरुमुख से न सुना हुआ भी कुछ विषय यहाँ पर सुनने में आता है और आचार्य की सेवा करने वाले शिष्य के लिये जो गोपनीय वस्तु (अर्थ) प्रसन्न होकर गुरु बतलाता है, उस गोपनीय बात को यह दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये, जीतने की इच्छा से

सार रूप में प्रसन्नतापूर्वक प्रकट कर देता है। इसलिये बुद्धिमान् लोग उस विद्या में निपुण विद्वान् से संभाषण करने की प्रशंसा करते हैं।

द्विविधा तु खलु तद्विद्यसंभाषा भवति—संधाय संभाषा, विगृह्य सम्भाषा चेति ॥ १५ ॥

‘तद्विद्य-संभाषण’ अर्थात् उस विद्या के वेत्ता पुरुष से भाषण दो प्रकार का है। (१) संधाय संभाषा—संधि अर्थात् परस्पर मेल करके प्रेमपूर्वक संभाषण करना, अनुलोम संभाषण है। (२) विगृह्य संभाषा—विग्रह करके, दूसरे को पराजित करने के अभिप्राय से संभाषण करना प्रतिलोम संभाषण है।

तत्र ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंपन्नेनाकोपनेनोपस्कृतविशेषानसूयकेनानुनेयेनानुनयकोविदेन क्लेशक्षमेण प्रियसंभाषणेन च सह संधाय संभाषा विधीयते। तथाविधेन सह कथयन्विस्त्रब्धः कथयेत्, पृच्छेदपि च विस्त्रब्धः, पृच्छते चास्मै विस्त्रब्धाय विशदमर्थं ब्रूयात्, न च निग्रहभयादुद्विजेत्, निगृह्य चैनं न हृष्येन्न च परेषु विकस्येत्, न च मोहादेकान्तप्राप्तिं स्यात्, न चाविदिमर्थं तमनुवर्णयेत्; सम्यक्चानुनयेनानुनयेच्च, अनुनये तत्र चावहितः स्यादित्यनुलोम-संभाषाविधिः ॥ १६ ॥

अनुलोम संभाषण की विधि—ज्ञान (शास्त्रज्ञान), विज्ञान, वचन (पूर्वपक्ष), प्रतिवचन (उत्तरपक्ष) कहने में समर्थ, क्रोध से रहित, अविश्रुत चिन्ता वाले, अनिन्दक, अनुनय के योग्य, अनुनय को जानने वाले, क्लेशसहिष्णु, प्रिय बोलने वाले पुरुष के साथ सन्धि करके संभाषण करते हुए विश्वासपूर्वक (बिना संकोच या भय के) बात चीत करे और जो कुछ पूछना हो वह विश्वासपूर्वक पूछे। इस प्रकार के पुरुष के आगे पराजय के भय से न घबराए और स्वयं भी प्रतिवादी कर पराजय करके प्रसन्न न हो। दूसरों के आगे अपनी डींग न करे, अपनी प्रशंसा नहीं करे। मोहवश केवल लेनेवाला ही न बने। न जाने हुए

विषय का वर्णन नहीं करे। प्रतिवादी से किये अनुनय के सामने विनीत होवे। दूसरे के अनुनय में सावधान रहे। यह 'अनुलोम संभाषण विधि' है।

अत ऊर्ध्वमितरेण सह विगृह्य संभाषायां जल्पेत् श्रेयसा योग-
मात्मनः पश्यन्; प्रागेव च जल्पाज्जल्पान्तरं परावरान्तरं परिपद्धि-
शेषांश्च सम्यक्परीक्षेत्। सम्यक् परीक्षा हि बुद्धिमतां कार्यप्रवृत्तिनि-
वृत्तिकालौ शंसति, तस्मात्परीक्षामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। परीक्षमाणस्तु
खलु परावरान्तरमिमांजल्पकगुणान् श्रेयस्करान् दोषवतश्च परीक्षेत्
सम्यक्। तद्यथा—श्रुतं विज्ञानं धारणं प्रतिभानं वचनशक्तिरित्येतान्
गुणान् श्रेयस्करानाहुः। इमान्पुनर्दोषवतः, तद्यथा—कोपनत्वमवैशारद्यं
भीरुत्वमधारणत्वमनवहितत्वमिति। एतान्द्वयानपि गुणान् गुरुला-
ववतः परस्य चैवात्मनश्च तोलयेत् ॥ १७ ॥

विगृह्य संभाषा—इसके अनन्तर 'विगृह्य संभाषा' का वर्णन करते हैं।
पुरुष अपना श्रेय (विद्योत्कर्ष आदि) योग देखता हुआ प्रतिवादी के
साथ 'विगृह्य संभाषण' करे। इसमें जल्प (वाद-विवाद) से पूर्व ही जल्प
के लक्षण, जल्प के गुण दोष, प्रतिवादी और अपने गुण दोष, और परिपद्
के गुण दोषों को भली प्रकार से देख लेवे। क्योंकि भली प्रकार की हुई
परीक्षा बुद्धिमानों को कार्य में प्रवृत्त होने और निवृत्त होने का काल यत्ता
देती है। इसलिये कुशल लोग परीक्षा की प्रशंसा करते हैं।

अपने और प्रतिवादी के गुण-दोषों की परीक्षा करने में, इन श्रेयस्कर
और अश्रेयस्कर जल्पगुणों की परीक्षा करनी चाहिये। जैसे—गुरुमुख से
शास्त्र का श्रवण, विज्ञान (अवबोध), धारण (मन से धारण करना),
प्रतिभान (प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नमति) और बोलने की शक्ति का होना। इन
गुणों को श्रेयस्कर कहते हैं। और इन निम्नलिखित गुणों को अश्रेयस्कर
अर्थात् दोषयुक्त कहते हैं। जैसे—क्रोध करना, अपाण्डित्य, भीरुता, अन-
भ्यास, दत्तचित्त न होना, ये दोष हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों को अपने

में तथा प्रतिवादी में तुलना करके न्यून-अधिक रूप से देखना चाहिये ।

तत्र त्रिविधः परः संपद्यते,—प्रवरः प्रत्यवरः समो वा गुणविनि-
क्षेपतः, नत्वेव काल्पन्येन ॥ १८ ॥

इनमें प्रतिवादी तीन प्रकार का होता है—(१) प्रवर (उत्तम),
(२) प्रत्यवर (मीन) और (३) सम (समान) । ये भेद श्रुत, विज्ञान
आदि गुणों के परिमाण से होते हैं, कुल, दलील आदि भेद में नहीं ।

परिपक्ष खलु द्विविधा,—ज्ञानवती, मूढपरिपक्ष; सैव द्विविधा
सती त्रिविधा पुनरनेन कारणविभागेन—सुहृत्परिपक्ष, उदासीनपरि-
पक्ष, प्रतिनिविष्टपरिपक्षेति ॥ १९ ॥

परिपक्ष अर्थात् सभा दो प्रकार की होती है । ज्ञानवती और मूढ़ ।
यही दो प्रकार की परिपक्ष प्रायु, मित्र और उदासीन कारण से तीन प्रकार
की हो जाती है । (१) सुहृत्परिपक्ष, (२) उदासीन परिपक्ष, (३) प्रति-
निविष्ट परिपक्ष (विरोधियों की परिपक्ष) ।

तत्र प्रतिनिविष्टायां पर्पदि ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंप-
न्नायामपि गूढायां तु न कथंचित्केनचित्सह जल्पो विधीयते, मूढायां
तु सुहृत्परिपदि उदासीनायां वा ज्ञानविज्ञानवचनशक्तिमन्तरणाप्य-
दीप्तयशसा महाजनद्विष्टेन सह जल्पो विधीयते, तद्विधेन च सह
कथयता आविद्धदीर्घसूत्रमङ्गुलैर्वाक्यदण्डकैः कथयितव्यं, अतिहृष्टं
गुह्यगुह्यरूपहस्तता परं रूपयता च परिपक्षमाकारैर्द्वेषता चास्य वाक्या-
वकाशो न दयः । कष्टशब्दं ब्रूयता वक्तव्यो 'नोच्यते' इति, अथवा
पुनः 'हीना ते प्रतिष्ठा' इति, पुनश्चाह्वयमानः प्रतिवक्तव्यः—'परिसंवत्सरं
भव, शिस्तम् तावत्, पर्याप्तमेतावत्ते', सकृदपि हि परिक्षेपिकं निहतं
निहतमाहुरिति नास्य योगः कर्तव्यः, कथंचिदप्येवं श्रेयसा सह विगृह्य
वक्तव्यमित्याहुरेकैः, न त्वेवं व्यायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति
कुशलाः ॥ २० ॥

इनमें से प्रत्य-परिपक्ष अथवा मूढ़-परिपक्ष में ज्ञान-विज्ञान, वचन-

प्रतिवचन की शक्ति होने पर भी किसी उत्तम, हीन वा समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से जल्प (विवाद) नहीं करना चाहिये । मूढ-परिपद् में, वा मित्रपरिपद् में, या उदासीन परिपद् में ज्ञान-विज्ञान और वचन-प्रतिवचन शक्ति के बिना भी, प्रज्वलित कीर्ति से रहित और अनेक जनों के द्वेषपात्र (जिसका पक्ष कोई नहीं करे) ऐसे पुरुष के साथ जल्प किया जा सकता है । इस प्रकार के पुरुष के साथ संभाषण करते हुए, टेढ़ेमेढ़े लम्बे सूत्रों से युक्त लम्बे २ वाक्यों से भाषण करना चाहिये । खूब प्रसन्न होते हुए, प्रतिवादी की बार-बार हंसी करते हुए, आकार-चेष्टा आदि से परिपद् का ध्यान खींचते हुए और बोलने को उद्यत हुए प्रतिवादी को बोलने का अवसर नहीं देना चाहिये । दुर्योधन अर्थ या वाक्य को कहते हुए उससे बोलने के लिये कहना चाहिये कि—‘नहीं कहते अथवा तेरी प्रतिज्ञा हीन है ।’ और यदि वह फिर वाद-विवाद के लिये बुलावे तो उसको कहना चाहिये कि—“एक साल और अधिकगुरु के पास पद, तेरे लिये इतना ही पर्याप्त है ।” एक बार पराजित हुए प्रतिवादी को पराजित ही कहते हैं । अतः फिर इसके पक्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिये । एक बार प्रतिपक्षी को पराजित करके पुनः उसे अवसर नहीं देना चाहिये । कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार अपने से श्रेष्ठ से भी प्रतिलोम-जल्प कर लेना चाहिये, परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य अपने से श्रेष्ठ के साथ प्रतिलोम (विगृह्य) संभाषण की इच्छा नहीं करते ।

प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतैन वा विगृह्य जल्पता सुहृत्प-रिपदि कथयितव्यं, अथवाऽप्युदासीनपर्वदि अवधानश्रवणज्ञान-विज्ञानोपधारणवचनशक्तिसंपन्नायां कथयता चावहितेन परस्य साद्गुण्यदोषवलमवेक्षितव्यं; समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठं मन्येत, नास्य तत्र जल्पं योजयेदनाविष्कृतमयोगं कुर्वन्; यत्र त्वेनमवरं मन्येत, तत्रैवैनमाशु निगृहीयात् ।

अपने से हीन या अपने समान प्रतिवादी के साथ सुहृत्परिपद्, उदा-

सीन परिपद् या मूढ परिपद् में विगुल संभाषण करना चाहिये । अथवा उदासीन परिपद् में अवधान, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, उपधारण, वचन, प्रतिवचन प्राप्ति, आदि गुणों तथा क्रोध आदि दोषों की अपने में और दूसरे में तुलना करके सावधानी से संभाषण करना चाहिये और परीक्षा करके जिस बात में प्रतिवादी की अपने से श्रेष्ठ समझे, उस विषय में अपनी अयोभ्यता को प्रकट न करते हुए जल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिये और जिस विषय में प्रतिवादी की अपने से हीन समझे, उसमें दूसरी शीघ्रता से पकड़ लेना चाहिये ।

तत्र खल्विमे प्रत्यवराणामाशु निग्रहे भवन्त्युपायाः; तद्यथा—
श्रुतहीनं गहता सूत्रपाठेनाभिभवेत्, विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन वाक्येन, वाक्यभारणाहीनमाविद्धदीर्घसूत्रसंकुलैर्वाक्यदण्डकैः, प्रति-
भाहीनं पुनर्वचनेनैकविधेनानेकार्थवाचिना, वचनशक्तिहीनमर्थोक्तस्य वाक्यस्याक्षेपेण, अविशारदमपह्नेपणेन, कोदनमायासनेन, भीरुं वित्रासनेन, अनावहितं नियमनेन । इत्येवमेतैरुपायैः परमवरमभि-
भवेत् ॥ २१ ॥

प्रतिवादी को शीघ्र निग्रह करने के लिये निम्न उपाय हैं । जैसे—
जिसने प्राण न पढ़ा हो उसको बड़े लम्बे २ सूत्र सुना कर पराजित करे । विशेष ज्ञान से हीन अतिदुर्बोध अर्थ वाले, छिष्ट शब्दों से घने वाक्यों का प्रयोग करे । अनभ्यस्त प्राण वाले या अल्पबुद्धि के लिये एक, लम्बे २ सूत्रों से घने वाक्यों का प्रयोग करे । प्रतिभा से हीन के लिये अनेकार्थवाची, अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करे । वचन-शक्ति से हीन को आर्थ ही वाच्य पर टोक दे । अपण्डित या अचतुर को (जिसने कभी पहिले सभा नहीं देखी हो) लज्जाजनक वाक्यों से पराजित करना चाहिये, क्रोधी व्यक्ति को तंग करके, टरपांक को भय दिखला कर, जो सावधान न हो उसको मन के नियमन करने वाले वचनों से पराजित करे । इन नाना उपायों द्वारा प्रतिवादी का शीघ्र पराजय करे ।

तत्र श्लोको । विगृह्य कथयेद्युक्त्या युक्तं च न निर्धारयेत् ।

विगृह्यभाषा तीव्रं हि केषांचिद् द्रोहमावहेत् ॥ २२ ॥

नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते ।

कुराला नाभिनन्दन्ति कलहं सहिताः सताम् ॥ २३ ॥

एवं प्रवृत्ते वादे कुर्यात् ॥ २४ ॥

प्रतिलोम संभाषण करने का प्रकार—दूसरे के साथ विगृह्य संभाषण करते हुए युक्तिपूर्वक भाषण करे । युक्ति प्रमाणानुकूल दूसरे के वचन का निषेध नहीं करे । जल्प कई पुरुषों में तीव्र क्रोध उत्पन्न कर देता है । क्रुद्ध व्यक्ति के लिये कुछ भी अकार्य नहीं होता, वह कुछ भी कर सकता है । उसके लिये कुछ भी अवाच्य नहीं, वह सब कुछ बुरा-भला भी कह सकता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष सज्जनों की सभा में कलह को अच्छा नहीं समझते । वाद चलने पर इस प्रकार करे ।

प्रागेव तावदिदं कर्तुं यतेत—संधाय परिपदाऽयनभूतमात्मनः प्रकरणमादेशयितव्यं यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्यात्, पक्षमथवा परस्य भृशं विमुखमानयेत् परिपदि, परिपदि चोपसंहितायामशक्यमस्माभिर्वक्तुम्, एषैव ते परिपद्यथेष्टं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादां च स्थापयिष्यतीत्युक्त्वा तूष्णीमासीत् ॥ २५ ॥

वाद प्रारम्भ होने से पूर्व निश्चय बातें करने का यत्न करे । यथा—परिपद् (सम्पत्तियों) से मिलकर अपने अभ्यास किये हुए प्रकरण या विषय का निर्देश करे । अथवा जो प्रकरण वा विषय दूसरे को बहुत दुर्बोध हो उसे कहे अथवा दूसरे का पक्ष जो बहुत अधिक झगड़ा उत्पन्न करने वाला हो, वहां पर सम्पत्तियों के बीच कहे । यदि परिपद् अपने विरोध में जान पड़े तो कहे कि—‘इस परिपद् को तो तुमने पहिले ही मिलकर अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिये हमारा बोलना असम्भव है । यह तो तुम्हारी घर की ही सभा है । जैसा चाहोगे, जैसा बने, जैसा अभिप्राय हो, वह वैसा वाद, और वैसी वाद-मर्यादा को स्थापित करेगी ऐसा कह कर चुप हो जाये ।

तत्रेदं वादमर्यादालक्षणं भवति—इदं भवति वाच्यमिदमवा-
च्यमेवं सति पराजितो भवतीति ॥ २६ ॥

वाद की मर्यादा—यह कहना, यह नहीं कहना, इस प्रकार से पराजय
होता है, यह तीन वाद-मर्यादा के लक्षण कहाते हैं—

इमानि तु खलु पदानि वादमार्गज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति ।
तद्यथा—वादो, द्रव्यं, गुणाः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः,
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, उपनयो, निगमनं, उत्तरं, दृष्टान्तः,
शब्दः, प्रत्यक्षं, अनुमानमैतिल्यमौपम्यं, संशयः, प्रयोजनं, सव्य-
भिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्राप्तिः, संभवः, अनुयोज्यं,
अनुयोगः, प्रत्यनुयोगो, वाक्यदोषो, वाक्यप्रशंसा, छलमहेतुरतीत
कालमुपालम्भः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तरमर्थान्तरं,
निग्रहस्थानमिति ॥ २७ ॥

वाद के मार्गों को समझने के लिये वैद्यों को निम्न चवालीस बातें समझ
लेनी चाहियें । यथा—वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय,
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर,
सिद्धान्त, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिल्य, औपम्य, संशय, प्रयोजन,
सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थप्राप्ति, संभव, अनुयोज्य, अनुनु-
योज्य, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्यदोष, वाक्यप्रशंसा, छल, हेतु,
अतीतकाल, उपालम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, अर्था-
न्तर और निग्रहस्थान ।

तत्र वादो नाम—यत् परः परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथ-
यति । स वादो द्विविधः संग्रहेण—जल्पो वितण्डा च । तत्र
पक्षाश्रितयोर्वचनं जल्पः, विपर्ययो वितण्डा । यथा—एकस्य
पक्षः—पुनर्भवोऽस्तीति, नास्त्यित्यपरस्य । तौ च हेतुभिः स्वस्वपक्षं
स्थापयतः, परपक्षमुद्धावयतः, एष जल्पः । जल्पविपर्ययो वितण्डा,
वितण्डा नाम—परपक्षे दोषवचनमात्रमेव ॥ २८ ॥

याद् का लक्षण—शास्त्र के अनुसार जो परस्पर विमुख भाव्य है वह याद् कहलाता है । १० याद् 'संदेह' से दो प्रकार का है । जल और विगम्य । इनमें पक्ष और प्रतिपक्ष का आशय करके जो याद् रिया जाता है, उसका नाम 'जल' है । इससे विपरीत 'वितग्ना' है । इसमें एक व्यक्ति का पक्ष है कि पुनर्जन्म होता है, और दूसरे का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता है । ये दोनों नामों हेतुओं में अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं और प्रतिपाद्यत प्रमाणों में दूसरे के पक्ष का निराकरण करने हैं । इसका नाम 'जल' है । जल से विपरीत वितग्ना है, पक्ष में केवल दोष दिखाना 'वितग्ना' होता है ११ ।

द्रव्यगुणकर्ममामान्यविशेषसमवायाः स्युजस्यैः द्योक्तम्याने पूर्वमुक्ताः ॥ २९ ॥

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इनमें से प्रत्येक का लक्षण सूत्रमार्ग में कह आये हैं ।

अथ प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा नाम माध्यवचनम् । यथा नित्यः पुरुष इति ॥ ३० ॥

प्रतिज्ञा—माध्य वचन का नाम 'प्रतिज्ञा' है । इसमें पुरुष नित्य है । १० अथ स्थापना । स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुदृष्टान्तापनेयनिगमनैः स्थापना । पूर्व द्वि प्रतिज्ञा पश्चात्स्थापना, किं त्वप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा । हेतुः—अकृतकत्वादिनि । दृष्टान्तः अकृतकमाकाशं तत्र नित्यम् । उपनयो यथा चाकृतकमाकाशं तथा पुरुषः । निगमनं तस्मान्नित्य इति ॥ ३१ ॥

१० याद् का लक्षण—'प्रमाणवर्तमानोपापनोपापलम्भः सिद्धान्ताविच्छेदः पञ्चावयवोपसः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो याद्ः । न्यायदर्शन १ । २ । ४२ ।

११ 'यथोक्तोपसदृशलक्षितनिप्रद्वयानुसंधानोपापनोपापलम्भो जलः । स प्रतिपक्षम्यापनादीनो वितग्ना । न्याय २० १ । २ । ४३ । ४४ ।

१२ साध्यस्य वचनं प्रतिज्ञा । न्याय २० १ । १ । ३२ ।

स्थापना—इसी प्रतिज्ञा के हेतु, एष्टान्त, उपनय, और निगमन द्वारा सिद्ध करने का नाम 'स्थापना' है। प्रथम प्रतिज्ञा होती है, फिर उसकी स्थापना की जाती है। बिना प्रतिज्ञा के किस्त वस्तु भी स्थापना करेगा। जैसे पुरुष नित्य है यह प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु—उत्पत्ति न होने से। एष्टान्त आकाश, जिसे किसीने उत्पन्न नहीं किया और यह नित्य है। उपनय—जिस प्रकार अनुत्पन्न आकाश है। इसी प्रकार पुरुष है। निगमन—इसलिये पुरुष भी नित्य है।

अथ प्रतिष्ठापना—प्रतिष्ठापना नाम या परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्थापना, यथा—अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा। हेतुः—ऐन्द्रियकत्वात्, एष्टान्तः—घट ऐन्द्रियकः स चानित्यः, उपनयो—यथा घटस्तथा पुरुषः। निगमनं—तस्मादनित्य इति ॥ ३२ ॥

प्रतिष्ठापना—दूसरे, चादी की प्रतिज्ञा के विपरीत अर्थ की स्थापना करना प्रतिष्ठापना कहलाती है। पुरुष अनित्य है, यह विपरीतार्थ प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु—ऐन्द्रियम्रात्य होने से। एष्टान्त—घट, ऐन्द्रियम्रात्य है, यह अनित्य है। उपनय—जिस प्रकार घट है उसी प्रकार पुरुष भी अनित्य है। निगमन—इसलिये पुरुष अनित्य है।

अथ हेतुः—हेतुर्नामोपलब्धिकारणं, तत्प्रत्यक्षमनुमानमैतिह्यमौपम्यमिति। एभिर्हेतुभिर्यदुपलभ्यते, तत्तत्त्वम् ॥ ३३ ॥

हेतु—साध्य के उपलब्ध अर्थात् ज्ञान का कारण हेतु है *। प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमान ये भी उपलब्धि (ज्ञान) के साधन हैं। इन हेतुओं (प्रमाणों) से जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह तत्त्व अर्थात् ज्ञान है,

उपनयो निगमनं चोक्तं स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्याख्यायाम् ॥ ३४ ॥

उपनय और निगमन को स्थापना और प्रतिस्थापना की व्याख्या में कहा दिया है।

* 'उदाहरणसाधर्म्यात्, साध्यसाधनं हेतुः। तथा धैवर्ग्यात्। न्याय०

अथोत्तरं—उत्तरं नाम साधर्म्योपदिष्टे वा हेतौ वैधर्म्यवचनं, वैधर्म्योपदिष्टे वा साधर्म्यवचनं यथा-हेतुसधर्माणो विकाराः, शीतकस्य हि व्याधेर्हेतुसाधर्म्यवचनं-हिमशिशिरवातसंस्पर्शा इति द्रुवतः परो द्रव्यात्-हेतुविधर्माणो विकाराः, यथा शरीरावयवानां दाहोष्ण्यकोथ-प्रपचने हेतुवैधर्म्यं हिमशिशिरवातसंस्पर्शा इति; एतत्सविपर्यय-मुत्तरम् ॥ ३५ ॥

उत्तर—हेतु में साधर्म्य दिखाने पर वैधर्म्य दिखाना अथवा हेतु में वैधर्म्य दिखाने पर साधर्म्य दिखाना 'उत्तर' है । कोई कहे—विकार (रोग) हेतु (कारण) के समान धर्म (तुल्य धर्म) वाले होते हैं । यथा शीतजन्य रोगों में कारण के तुल्य धर्म हेमन्त शिशिर की वायु का शीत संस्पर्श हो इस पर प्रतिपक्षी कहे कि रोग हेतु के विरुद्ध धर्म (अतुल्य धर्म) वाले होते हैं । जैसे-शरीरावयवों के जलने में, गरम होने में, सड़ने में, पकने में हेतु (कारण) में असमान धर्म वाले हेमन्त, शिशिर की वायु का स्पर्श है । यह विपरीत उत्तर है ।

अथ दृष्टान्तः—दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं, यो वार्यं वर्णयति, यथा-अग्निरुष्णो द्रवमुदकं स्थिरा पृथिवी आदित्यः प्रकाशक इति, यथा वाऽऽदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति ॥ ३६ ॥

दृष्टान्त—जिसमें विद्वान् अविद्वान् दोनों की बुद्धि समान हो, उसका नाम दृष्टान्त है । जिस वस्तु का वर्णन करना होता है, उसका उसी प्रकार की वस्तु से वर्णन करते हैं । यथा-अग्नि उष्ण है, जल द्रव है, पृथिवी स्थिर है, सूर्य प्रकाशक है, इन बातों को मूर्ख भी उसी प्रकार समझता है, जिस प्रकार एक विद्वान् समझता है । जिस प्रकार मूर्ख प्रकाशक है, उसी प्रकार सांख्य-ज्ञान भी प्रकाशक है । यहां पर सांख्य ज्ञान साध्य 'वर्ण्य' है । इसको आदित्य के दृष्टान्त में सिद्ध करते हैं ।

ॐ लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ न्याय० १।१।२५॥

अथ सिद्धान्तः—सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः, स चोक्तश्चतुर्विधः—सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, न्तोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति ।

सिद्धान्त—जिस को परीक्षकों ने बहुत प्रकार से परीक्षा कर हेतुओं द्वारा सिद्ध कर निर्णय रूप से स्थापित कर दिया है वह निर्णय 'सिद्धान्त' है । यह सिद्धान्त चार प्रकार का है । (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, (२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त और (४) अभ्युपगम सिद्धान्त ।

तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम—सर्वतन्त्रेषु यत्प्रसिद्धम् । सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्धयुपायाः साध्यानामिति ।

(१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त—सब तंत्रों (शाखाओं) में (उस सम्बन्ध के) जो सिद्धान्त प्रसिद्ध हों, उनका नाम सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । यथा—निदान हैं, साध्य रोग हैं, रोगों को दूर करने के भी उपाय हैं, ये बातें सब तंत्रों में प्रसिद्ध हैं ।

प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिस्तन्त्रे तत्तत्प्रसिद्धं, यथा—अन्यत्राष्टौ रसाः पडन्न, पञ्चेन्द्रियाणि यथाऽन्यत्रान्यत्र पडिन्द्रियाणि । वातादिकृताः सर्वविकारा यथाऽन्यत्र वातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धाः ।

(२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त—उसी विशेष तंत्र में जो तत्त्व प्रसिद्ध हों और तंत्रों में अप्रसिद्ध हों, उसका नाम प्रतितन्त्र सिद्धान्त है । यथा—एक तंत्र में रस आठ प्रकार के हैं, और इस तंत्र में रस छः प्रकार के हैं । एक तंत्र में पांच इन्द्रियां हैं, अन्य तंत्र में छः इन्द्रियां मानी हैं (मन को भी इन्द्रिय गिनते हैं) । अन्य तंत्रों में सब रोग वात आदि दोषजन्य ही माने गये हैं । एक तंत्र में रोगों का कारण वात आदि दोष तथा पंच महाभूत या सूक्ष्म कीट-प्राणियों को भी माना है ।

अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन् यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने

सिद्धान्यन्यान्यप्यधिकरणानि भवन्ति, यथा—न मुक्तः कर्मानुबन्धिकं कुरुते निस्पृहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमोक्षपुरुषप्रेत्यभावो भवन्ति ।

(३) अधिकरण सिद्धान्त—जिस जिस अधिकरण के उपस्थित करने पर अन्य न कहे हुए अधिकरण भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उसका नाम अधिकरण सिद्धान्त है । यथा—मुक्तपुरुष निस्पृह होने से फलजनक कर्म नहीं कर सकता । इस अवस्था में कर्मफल, मोक्ष, पुरुष और प्रेत्यभाव ये प्रकरण भी स्वयं सिद्ध होते हैं । क्योंकि यदि कर्मफल न हो तो मुमुक्षु भी कर्म करे । कर्मफल से उद्विग्न होकर ही वे कर्म नहीं करते । यदि मोक्ष हो तो मुक्त ऐसा नाम न हो । यदि पुरुष न हो तो बन्ध और मोक्ष किस्का ।

अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम—यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टम-हेतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः । तद्यथा—द्रव्यं न प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रधाना इति कृत्वा वक्ष्यामः, इत्येवमादिश्चतुर्विधः सिद्धान्तः ॥ ३७ ॥

(४) अभ्युपगम सिद्धान्त—जिसको बिना सिद्ध किये, बिना परीक्षा किये और बिना हेतु आदि चतुर्लाये ही विवादकाल में वैद्य लोग स्वीकार कर लेते हैं, वह अभ्युपगम सिद्धान्त है । यथा—द्रव्य प्रधान नहीं है, इस अपरीक्षित वस्तु को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके आगे विवाद करें । इसी प्रकार गुण को प्रधान मान कर, कर्म को प्रधान मान कर वाद आरम्भ करें । ये चारों प्रकार के सिद्धान्त कह दिये हैं ।

अथ शब्दः—शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः, स चतुर्विधः—दृष्टार्थ-श्चादृष्टार्थश्च सत्यश्चानृतश्चेति ।

शब्द—वर्णों के समाम्नाय (समूह) का नाम शब्द है । यह चार प्रकार का है । यथा (१) दृष्टार्थ, (२) अदृष्टार्थ (३) सत्य और (४) अनृत ।

तत्र दृष्टार्थः—त्रिभिर्हेतुभिर्दोषाः प्रकुर्यन्ति पट्भिरुपक्रमैश्च

प्रशाम्यन्ति, श्रोत्रादिसद्भावे शब्दादिग्रहणमिति ।

(१) अर्थ—तीन कारणों (अस्तरभ्येन्द्रियाथसंयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम) से चात आदि दोष कुपित होते हैं । वे छः उपक्रमों (वृद्धन, लंघन, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन और स्तम्भन) से शान्त होते हैं । श्रोत्र आदि इन्द्रियों के होने पर शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है । इन पाच्यों का अर्थ यहां प्रत्यक्ष होता है, देखा जाता है ।

अदृष्टार्थः पुनः—अस्ति प्रेत्यभावोऽस्ति मोक्ष इति ।

(२) अर्थ—जैसे प्रेत्यभाव अर्थात् (पुनर्जन्म) है और मोक्ष है, यह अदृष्ट अर्थ है ।

सत्यो नाम यथार्थभूतः—सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सन्त्युपायाः साध्यानां, सन्त्यारम्भफलानीति, सत्यविपर्ययाच्चानृतः ॥ ३८ ॥

सत्य—यथार्थ जैसा हो वैसा कहना सत्य है । यथा आयुर्वेद का उपदेश है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं । आरम्भ फल अर्थात् कर्मों के फल होते हैं । सत्य से विपरीत अनृत (मिथ्या) है ।

अथ प्रत्यक्षं—प्रत्यक्षं नाम तदात्मना पथ्येन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते । तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेपादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षाः ॥ ३९ ॥

प्रत्यक्ष—आत्मा और इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान स्वयं प्राप्त किया जाता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है * इनसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, शब्द आदि विषय श्रोत्र आदि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ।

अथानुमानं—अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः । यथोक्तम्—अग्निं जरणशक्त्या, बलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिग्रहणेनेत्येवमादि ॥ ४० ॥

* इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पत्तं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यथसा-
यात्मकं प्रत्यक्षम् । न्याय० १ । १ । ४ ।

अनुमान—युक्ति की अपेक्षा करने वाला तर्क अनुमान है । कार्य-कारण भाव के ज्ञान से अधिज्ञात अर्थ को जानना तर्क है । यथा—जीर्ण करने की शक्ति से भग्नि का, व्यायाम शक्ति से बल का, शब्दादि के ग्रहण करने से श्रोत्रादि इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है ।

अथैतिल्लं—ऐतिल्लं नामाप्तोपदेशो वेदादिः ॥ ४१ ॥

ऐतिल्लं—ऐसा बृद्ध पुरुषों ने कहा था यह 'ऐतिल्लं' है । आप्त-वचन का नाम ऐतिल्लं है । यथा आप्त-वचन वेद आदि ।

अथौपम्यं—औपम्यं नाम चदन्येनान्यस्य सादृश्यमधिकृत्य प्रकाशनं, यथा—दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुष्टम्भस्य, इष्यासिना आरोग्यदस्येति ॥ ४२ ॥

औपम्य (उपमा)—सादृश्य को देखकर एक प्रसिद्ध वस्तु का प्रकाशन करना 'उपमा' है । जैसे दण्ड में दण्डक नाम (वातव्याधि) रोग को बतलाया है । धनुष द्वारा धनुस्तम्भ (जिसमें धनुष के समान शरीर सुड़ जाता है, ऐसा धनुर्वात (टेटेनिस) रोग) बतलाया है और धानुष्क (तीर चलाने वाले) का उदाहरण देकर आरोग्यता देने वाले वैद्य का प्रयोजन बतलाया है (खुल्लाक चतुष्पाद अध्याय १०) ।

अथ संशयः—संशयो नाम संदेहलक्षणानुसंदिग्धेष्वर्थेष्वनिश्चयः । यथा—दृष्टा ह्यायुष्यलक्षणोपेताश्चानुपेताश्च तथा सक्रियाश्चाक्रियाश्च पुरुषाः शीघ्रभङ्गाश्चिरजीविनश्च, एतदुभयदृष्टत्वासंशयः—किन्तु खल्वकालमृत्युरस्त्युत नास्तीति ॥ ४३ ॥

संशय—संदिग्ध अर्थों में निश्चय का न होना संशय है । जैसे क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है ! आयुष्मान् पुरुषों के लक्षणों से युक्त एवं इन लक्षणों से रहित किया चिकित्सा क्रिया के बिना और चिकित्सा करने पर भी शीघ्र मरने वाले तथा देर तक जीने वाले दोनों प्रकार के

ॐ समानाचेकधर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः ॥ न्याय० १ । १ । ४१ ॥

युरूप देखे जाते हैं । दोनों प्रकार की अवस्थाओं के देखने से संशय होता है कि क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है ।

अथ प्रयोजन—प्रयोजनं नाम यदर्थमारभ्यन्त आरम्भाः । यथा—यद्यकालमृत्युरस्ति ततोऽहमात्मानमायुष्यैरुपचरिष्याम्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मामकालमृत्युः प्रसहेतेति ॥ ४४ ॥

प्रयोजन—जिसके लिये कर्मों का आरम्भ किया जाता है वह 'प्रयोजन' है । जैसे यदि अकाल मृत्यु है, तो मैं आयु के लिये हितकारी पथों द्वारा अपने शरीर की रक्षा करूँगा । आयु का नाश करने वाली अवध्य वस्तु का परित्याग करूँगा । फिर किस प्रकार से मुझ पर अकाल मृत्यु आक्रमण कर सकती है ?

अथ सव्यभिचारं—सव्यभिचारं नाम यदव्यभिचरसं; यथा—भवेदिदमौपधं तस्मिन् व्याधौ यौनिकमथवा नेति ॥ ४५ ॥

सव्यभिचार—व्यभिचार एकत्र अव्यवस्था, अनिश्चितता । अनेकों में प्रवृत्त होना ही सव्यभिचार है । यथा—इस रोग में इस औपध का योगिक अर्थात् योग के अनुकूल होना या विपरीत भी होना सम्भव है, इस प्रकार एकान्त निश्चय न होना 'सव्यभिचार' है ॥

अथ जिज्ञासा—जिज्ञासा नाम परीक्षा; यथा भेपजपरीक्षोत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ ४६ ॥

जिज्ञासा—प्रमाणों द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 'जिज्ञासा' है । यथा भेपज परीक्षा जो आगे कहेंगे ।

अथ व्यवसायः—व्यवसायो नाम निश्चयः; यथा वातिक एवायं व्याधिः, इदमेवास्य भेपजमिति ॥ ४७ ॥

॥ न्यायदर्शन में सव्यभिचार को ऐश्वर्याभास माना है । यह हैतु नहीं, परन्तु हैतु के समान दीखता है । यथा—'सव्यभिचारः चिरन्त-प्रकरणसम-साध्यसमातीतकाला ऐश्वर्याभासाः ॥ न्याय० १ । २ । ४५ ॥

व्यवसाय—निश्चय का नाम 'व्यवसाय' है। यथा—यह रोग वात-जन्य ही है, और इस रोग की यही औषध है।

अथार्थप्राप्तिः—अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्य सिद्धिः; यथा—नायं संतर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थ-प्राप्तिः—अपतर्पणसाध्योऽयमिति, नानेन दिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः—निशि भोक्तव्यमिति ॥ ४८ ॥

अर्थप्राप्ति—एक कहे हुए अर्थ से दूसरे न कहे हुए अर्थ का जिससे ज्ञान होजाय उसका नाम अर्थप्राप्ति है। यथा—यह रोग से तर्पणसाध्य नहीं है, यह कहने पर पता लग जाता है कि यह रोग अपतर्पण साध्य है। इसको दिन में भोजन नहीं देना चाहिये, ऐसा कहने पर ज्ञात हो जाता है कि रात्रि में भोजन देना चाहिये।

अथ संभवः—संभवो नाम यो यतः संभवति स तस्य संभवः; यथा—षड् धातवो गर्भस्य, व्याधेरहितं ! हितमारोग्यस्येति ॥ ४९ ॥

संभव—जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका संभव अर्थात् कारण है। जैसे छः धातु (पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना) गर्भ की उत्पत्ति में कारण हैं। इसी प्रकार अहित-सेवन रोगों की उत्पत्ति में, हित-सेवन आरोग्यता की उत्पत्ति में कारण हैं।

अथानुयोज्यं—अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदनुयो-ज्यमुच्यते, सामान्योदाहृतेष्वर्थेषु वा विशेषग्रहणार्थं यद्वाक्यं तदनुयोज्यं; यथा—संशोधनसाध्योऽयं व्याधिरित्युक्ते किं वमनसाध्यः किं वा विरेचनसाध्यः ? इत्यनुयुज्यते ॥ ५० ॥

अनुयोज्य—जो वाक्य वाक्य के न्यून आदि दोषों से युक्त होता है, उसका नाम अनुयोज्य है। क्योंकि इस प्रकार का दोषयुक्त वाक्य प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अथवा सामान्य रूप में कहे हुए वाक्यार्थ में विशेष ग्रहण के लिये जो वाक्य कहा जाता है, वह भी अनुयोज्य होता है। यथा—यह रोग संशोधन से साध्य है, ऐसा कहने पर वमनसाध्य है

या विरेचनसाध्य है। यह और भी वक्तव्य शेष रह जाने से 'अनु-
योग्य' है।

अथाननुयोज्यं—अननुयोज्यं नामातो विपर्ययेण; यथा—
अयमसाध्यः ॥ ५१ ॥

अननुयोज्य—अनुयोग्य के विपरीत—वाक्यदोष से रहित वचन को
'अननुयोज्य' कहते हैं। यथा—यह रोग असाध्य है।

अथानुयोगः—अनुयोगो नाम यत्तद्विद्यानां तद्विद्यैरेव सार्धं
तन्त्रे तन्त्रैकदेशो वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन-
परीक्षार्थमादिश्यते। यथानित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हेतु-
रित्याह सोऽनुयोगः ॥ ५२ ॥

अनुयोग—विशेष विद्या वाले पुरुष का उसी (एक समान) विद्या
वाले पुरुष के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन शक्ति की परीक्षा
के लिये सम्पूर्ण उसी शास्त्र में अथवा उस शास्त्र के किसी एक भाग में
प्रदत्त करना 'अनुयोग' कहा जाता है। जैसे—एक ने प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य
है। दूसरे ने पूछा—इसमें हेतु क्या है? यह कहना अनुयोग है।

अथ प्रत्यनुयोगः—प्रत्यनुयोगो नामाह्नयोगस्यानुयोगः; यथा—
अस्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ॥ ५३ ॥

प्रत्यनुयोग—अनुयोग का अनुयोग करना प्रत्यनुयोग है। जैसे—
एक ने प्रतिज्ञा की पुरुष नित्य है, दूसरे ने प्रश्न किया इसमें क्या हेतु है?
इस हेतु में क्या हेतु है? ऐसा प्रश्न पर प्रश्न पूछना 'प्रत्यनुयोग' है।

अथ वाक्यदोषः—वाक्यदोषो नाम यथा—खल्वस्मिन्नर्थे न्यून-
मधिकमनर्थकमपार्थक्यं विरुद्धं चेति। तत्र प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपन-
यनिगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतीति, यद्वा बहुपदिष्टहे-
तुकमेकेन साध्यते हेतुना तच्च न्यूनम्, एतानि ह्यन्तरेण प्रकृतोऽप्यर्थः
प्रणश्येत्।

वाक्यदोष—वाक्य में विषय की दृष्टि से निम्न दोष होते हैं जैसे—

न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्धार्थ । (क्योंकि इनके बिना वाक्य का असली अर्थ नष्ट नहीं होता, अपितु इनके होने से वाक्य का असली अर्थ नष्ट होजाता है ।)

न्यून—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमें से किसी एक से भी न्यून हो तो वह न्यून दोष गिना जाता है । अथवा जो वस्तु बहुत से हेतु देकर सिद्ध करनी चाहिये, उस वस्तु को केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाये तो वह भी 'न्यून' दोष समझना चाहिये ।

अथाधिकं—अधिकं नाम यदायुर्वेदे भाष्यमाणे वार्हस्पत्यमौशनसमन्यद्वा यत्किंचिदप्रतिसंबद्धार्थमुच्यते । यद्वा पुनः प्रतिसंबद्धार्थमपि द्विरभिधीयते तत्पुनरुक्तत्वादधिकम् । तच्च पुनरुक्तं, द्विविधम् । अर्थपुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च । तत्रार्थपुनरुक्तं नाम यथा—भेषज-मौषधं साधनमिति, शब्दपुनरुक्तं नाम पुनः भेषजं भेषजमिति ।

अधिक—न्यून से विपरीत हेतु आदि उदाहरण अधिक हों उसको अधिक कहते हैं । अथवा आयुर्वेद के विषय में वार्हस्पत्य, औशनस आदि अन्य अप्रासंगिक बातों का कहना, अथवा प्राकृत (सम्बन्धित) वस्तु को दो बार कहना यह भी पुनरुक्त होने से 'अधिक' ही होता है । यह पुनरुक्त दो प्रकार का है । जैसे—अर्थपुनरुक्त और शब्दपुनरुक्त । इनमें 'अर्थ-पुनरुक्त' दो प्रकार का है । जैसे—भेषज, औषध और साधन । 'शब्द-पुनरुक्त' जैसे 'भेषज भेषज' है ।

अनर्थकं नाम यद्वचनमक्षरग्राममात्रमेव स्यात्पञ्चवर्गवन्न चार्थतो गृह्यते ।

अनर्थक—जिनका कहना पंचवर्ग (क, च, ट, त, प,) के समान केवल अक्षर समूह (वर्णमाला) के रूप में होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसका नाम 'अनर्थक' है ।

अपार्थकं—अपार्थकं नाम यदर्थवच्च परस्परं चायुज्यमानार्थकम् । यथा—चक्रतक्रवंशवज्रनिशाकरा इति ।

अपार्थक—जय वहुताँ में से प्रत्येक शब्द अर्थ वाला होकर भी वे सय परस्पर मिलकर किसी भी अर्थ को न बता सकें तब 'अपार्थक' दोष होता ।

। जैसे—चाक, नक, पंदा, वज्र, निशाकर आदि इनमें से प्रत्येक का अर्थ २ अर्थ है, परन्तु मिलने पर कोई संयत अर्थ नहीं निकलता ।

विरुद्धं नाम यद्दृष्टान्तसिद्धान्तसमयैर्विरुद्धं, तत्र दृष्टान्तसिद्धान्ता-
वृत्तौ, समयः पुनस्त्रिधा भवति, यथा—आयुर्वेदिकसमयो याज्ञिकस-
मयो मोक्षशास्त्रिकसमय इति । तत्रायुर्वेदिकसमयश्चतुष्पादं भेषज-
मिति, याज्ञिकसमय, आलभ्याः पशव इति, सर्वभूतेष्वहिंसेति मोक्ष-
शास्त्रिकसमयः । तत्र स्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धं भवतीति
वाक्यदोषः ॥ ५४ ॥

विरुद्ध—जो वाक्य दृष्टान्त, सिद्धान्त और समय के विपरीत हो ।
यह विरुद्ध तीन प्रकार का है, दृष्टान्त विरुद्ध, सिद्धान्त विरुद्ध और समय
विरुद्ध । इनमें दृष्टान्त और सिद्धान्त दोनों को पीछे का छोड़ें ।

समयविरुद्ध—समय तीन प्रकार का है । यथा—(१) याज्ञिक समय, (२)
आयुर्वेदिक समय और (३) मोक्षशास्त्रिक समय । इनमें आयुर्वेदिक समय
जैसे—भेषज चतुष्पाद (भिषक्, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी) है । याज्ञिक
समय जैसे—यजमान को चाहिए कि पशुओं का आलम्भन करे । मोक्षशा-
स्त्रिक समय जैसे—सब प्राणियों के प्रति अहिंसा वृत्ति रखे । इनमें अपने २
समय अर्थात् सिद्धान्त के विपरीत कहना 'विरुद्ध' है । ये वाक्यदोष हैं ।

अथ वाक्यप्रशंसा नाम यथा खल्वस्मिन्नर्थे त्वन्यूनमनधिकम-
र्थवदनपार्थक्यमविरुद्धमधिगतपदार्थं चेति यत्तद्वाक्यमननुयोज्यमिति
प्रशस्यते ॥ ५५ ॥

वाक्यप्रशंसा—जिस वाक्य में न्यून और अधिक दोष न हों, जो अर्थ-
वान्, होकर भी अपार्थक और विरुद्ध न हो और पदार्थ को कहने वाला तथा
दूसरे से अनुयोज्य न हो ऐसा वाक्य प्रशंसायोग्य होता है, इसे वाक्य-
प्रशंसा कहते हैं ।

अथ च्छलं—छलं नाम परिशठमर्थाभासमनर्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव । तद्विधं वाक्छलं, सामान्यच्छलं च ।

छल—शठ के प्रति वञ्चना के लिये अर्थ की भ्रांति दीखने वाले अनर्थक, वाणी मात्र को (दूसरे के वचन को नष्ट करने के लिये) प्रयुक्त करना 'छल' है । यह छल दो प्रकार का है छ (१) वाक्छल और (२) सामान्य छल ।

तत्र वाक्छलं नाम यथा-कश्चिद्ब्रूयान्नवतन्त्रोऽयं भियगिति । भिप-ब्रूयात्—नाहं नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति । परो ब्रूयात्—नाहं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति, अपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिप-ब्रूयात्—न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रमनेकधाऽभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्वाक्छलम् ।

इनमें वाक् छल—जैसे कोई कहे कि यह वैद्य तो नवतन्त्रों वाला है । वैद्य कहे कि मैं नव (नौ) तन्त्रों वाला नहीं हूँ । दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं यह नहीं कहता कि तुम नौ तन्त्रों वाले हो, अपितु तुमने तन्त्रों का नया ही अभ्यास किया है । वैद्य कहे कि मैंने तन्त्रों का नया अभ्यास नहीं किया, अपितु अनेक बार किया है; यह वाक्-छल है ।

सामान्यच्छलं नाम यथा—न्याधिप्रशमनायौषधमित्युक्ते परो ब्रूयात्—सत् सत्प्रशमनायेति । (किन्तु) भवानाह, सन् हि रोगः, सद्यौषधं, यदि च सत् सत्प्रशमनाय भवति, तत्र सन् हि कासः, सत् ज्वरः, सत्सामान्याकासस्ते ज्वरप्रशमनाय भविष्यतीति । एतत्सामान्यच्छलम् ॥ ५६ ॥

सामान्य छल—जैसे—न्याधि को शान्त करने के लिये औषध है, ऐसा कहने पर दूसरा कहे कि सत् वस्तु से सत् का प्रशमन होता है, यह आप कहते हैं । रोग भी सत् है और औषध भी सत् है । यदि सत् वस्तु

छ न्यायदर्शन में

'तत् त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं च ।' न्याय० १।२।५२।

'धर्मविकल्पनिर्देशोऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम्' ॥ न्याय० १।२।५५

से सत् वस्तु का प्रशमन होता तो तेरे मत में सत्कास से सत्क्षय का नाश नोना चाहिये । क्योंकि सत् धर्म दोनोंमें समान है । कास भी सत् है, क्षय भी सत् है । यह सामान्य छल है ।

अथाहेतुः—अहेतुर्नाम प्रकरणसमः संशयसमो वर्ण्यसम इति ।

अहेतु—वास्तव में जो हेतु न हो । यह तीन प्रकार का है । जैसे—

(१) प्रकरणसम, (२) संशयसम और (३) वर्ण्यसम ।

तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्यथा—अन्यः शरीरादात्मा नित्य इति पक्षे ब्रूयात्—यस्मादन्यच्छरीरादात्मा तस्मान्नित्यः, शरीरं ह्यनित्यमतीति विधर्मिणा चात्मना भवितव्यमित्येव चाहेतुः, न हि य एव पक्षः स एव हेतुः ।

प्रकरणसम अहेतु—जैसे कोई कहे कि आत्मा शरीर से भिन्न है । इस पर दूसरा कहे कि आत्मा शरीर से अलग है, इसलिये नित्य है; शरीर अनित्य है । इसलिये आत्मा को विधर्मा होना ही चाहिये, यह अहेतु है । क्योंकि जो पक्ष (प्रतिज्ञा वा साध्य) है वही हेतु नहीं हो सकता ।

संशयसमो नामाहेतुर्य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः, यथा—अयमायुर्वेदैकदेशमाह, किंन्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये परो ब्रूयात्—यस्मादयमायुर्वेदैकदेशमाह तस्माच्चिकित्सकोऽयमिति, न च संशयहेतुं विशेषयत्येव चाहेतुः, न हि य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति ।

संशयसम अहेतु—जो हेतु संशय का कारण हो, वही हेतु संशय के नाश का भी कारण हो जाये । जैसे—किसीने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा, इसमें संशय हुआ कि यह चिकित्सक है वा नहीं ? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि—चूंकि इसने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा है, इसलिये वह चिकित्सक है । संशय के नाश करने वाले हेतु का स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिये यह अहेतु है । क्योंकि जो हेतु स्वयं संशय का कारण है, वही संशय के नाश का कारण नहीं हो सकता ।

वर्यसमो नामाहेतुर्योवर्याविशिष्टः, तथा परो व्रयात्—अस्पर्श-
त्वाद्वुद्धिरनित्या शब्दवदिति, अत्र वर्यः शब्दो बुद्धिरपि वर्या,
तदुभयवर्याविशिष्टत्वाद्वर्यसमोऽप्यहेतुः ॥ ५७ ॥

वर्यसम अहेतु—जो हेतु साध्य के समान अस्तिद्ध होने से साध्य
की भांति साधने योग्य होता है। जैसे किसी ने कहा कि बुद्धि अनित्य
है, स्पर्श न होने के कारण, शब्द की भांति। इसमें बुद्धि साध्य है, शब्द
भी साध्य है। इसलिये दोनों के अस्तिद्ध होने से यह वर्यसम अहेतु है।

अतीतकालं—अतीतकालं नाम यत्पूर्वं वाच्यं तत्पश्चादुच्यते,
तत्कालातीतत्वादग्राह्यं भवतीति। पूर्व वा निग्रहप्राप्तमनिगृह्य पक्षान्तरितं
पश्चात्निगृहीते तत्तस्यातीतकालत्वात्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति ॥ ५८ ॥

अतीतकाल—जो बात पहिले कहनी चाहिये, उसको पीछे कहना
'अतीतकाल' है। समय के व्यतीत होने के कारण वह बात अग्रहणीय
होजाती है। अथवा दूसरे प्रतिवादी के निग्रह-स्थान में आने पर उस समय
उसको न पकड़ कर दूसरे पक्ष में पहुंचने पर पीछे से निग्रह करना, यह
भी अतीत काल होने से निग्रह में असमर्थ होता है।

अथोपालम्भः—उपालम्भो नाम हेतोर्दोषवचनं; यथा पूर्वमहे-
तवो हेत्वाभासा व्याख्याताः ॥ ५९ ॥

उपालम्भ—हेतु में प्रकरणसम आदि दोष दिखाना 'उपालम्भ'
है। जैसे पहिले कहे अहेतु जो कि हेतु न होने पर भी हेतु की
भांति दीखते हैं।

अथ परिहारः—परिहारो नाम तस्यैव दोषवचनस्य परिहरणम्।
यथा- नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिङ्गान्युपलभ्यन्ते, तस्य चाप-
गमात्रोपलभ्यन्ते, तस्मादन्यः शरीरादात्मा नित्यश्चेति ॥ ६० ॥

परिहार—हेतु में कहे दोष का दूर करना 'परिहार' है। जैसे—
शरीरस्थ आत्मा में प्राण अपान आदि जीव के लक्षण नित्य उपलब्ध होते
हैं और आत्मा के दारीर से निकल जाने पर ये लक्षण उपलब्ध नहीं होते,

इस लिये आत्मा दारीर से भिन्न दूसरी वस्तु है और यह नित्य है ।

अथ प्रतिज्ञाहानिः—प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वप्रतिगृहीतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तः परित्यजति । यथा प्राक् प्रतिज्ञां कृत्वा 'नित्यः पुरुष' इति । पर्यनुयुक्तस्त्वाह—अनित्य इति ॥ ६१ ॥

प्रतिज्ञाहानि—पहिले की हुई प्रतिज्ञा को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा को स्वीकार करना 'प्रतिज्ञाहानि' है । जैसे—प्रथम प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य है, अकृतक होने से, आकाशवत् । दूसरे प्रतिपक्षी ने कहा—पुरुष अनित्य है, इन्द्रिय-प्राप्त होने से, घड़े के तुल्य । इसमें अपनी प्रतिज्ञा (नित्य पुरुष) को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा (अनित्य पुरुष है) को स्वीकार करना प्रतिज्ञाहानि है ।

अथाभ्यनुज्ञा—अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टानिष्टाभ्युपगमः ॥ ६२ ॥

अभ्यनुज्ञा—इष्ट (परपक्ष में दोष) और अनिष्ट (स्वपक्ष में दोष) दोनों को स्वीकार करना 'अभ्यनुज्ञा' है । दूसरे से कहे हुए दोष को अपने पक्ष में मान लेना और दूसरे के पक्ष में दोष दिखाना 'अभ्यनुज्ञा' वा 'मतानुज्ञा' है ।

अथ हेत्वन्तरं—हेत्वन्तरं नाम प्रकृतिहेतौ वाच्ये यद्विकृतिहेतुमाह ॥ ६३ ॥

हेत्वन्तर—प्रासंगिक हेतु के स्थान पर विकृत हेतु अर्थात् अप्रासंगिक हेतु कहना 'हेत्वन्तर' है ।

अथार्थान्तरं—अर्थान्तरं नाम एकस्मिन् वक्तव्ये परं यदाह; यथा—ज्वरलक्षणे वाक्ये प्रमेहलक्षणमाह ॥ ६४ ॥

अर्थान्तर—एक वस्तु के प्रसंग में दूसरी वस्तु का कहना 'अर्थान्तर' है । यथा—ज्वर के लक्षणों में प्रमेह के लक्षण कहने लगना ।

अथ निग्रहस्थानं—निग्रहस्थानं नाम (पराजयप्राप्तिः, तच्च) त्रिरभिहितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिपदि विज्ञानवत्यां; यद्वा अननु-
योज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य चाननुयोगः । प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा-
कालानीतवचनमहेतवो न्यूनमतिरिक्तं व्यर्थमपाथकं पुनरुक्तं विरुद्धं

हेत्वन्तरमर्थान्तरं निग्रहस्थानम् ॥ ६५ ॥

निग्रह स्थान का दूसरा नाम पराजय-प्राप्ति है । यह विज्ञानवती परिपद में तीन बार कहे हुए वाक्य को न जानना, या अननुयोज्य का अनुयोग, अथवा अनुयोज्य का अननुयोग है अर्थात् जहाँ प्रश्न न करना चाहिये वहाँ प्रश्न करना और जहाँ करना चाहिये वहाँ न पूछना भी निग्रहस्थान ही है । इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, भूतीत-कालवचन, अहेतु, न्यून, अतिरिक्त, व्यर्थ, अनर्थक, पुनरुक्त, विरुद्ध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, ये सब बातें पराजय का कारण होती हैं ।

इति वादमार्गपदानि यथोद्देशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति ॥ ६६ ॥

इस प्रकार से वाद के मार्गों को पूर्व कथनानुसार कह दिया है ।

वादस्तु खलु भिपजां वर्तमानो वर्ततायुर्वेद एव, नान्यत्र ॥ ६७ ॥

वैय जनों के वाद का विषय केवल आयुर्वेद ही है, अन्यत्र नहीं ।

अत्र हि वाक्यप्रतिवाक्यविस्तराः केवलाश्चोपपत्तयश्च सर्वाधिकरणेषु । ताः सर्वाः सम्यगवेद्यावेद्य सर्वे वाक्यं ब्रूयात्, नाप्रकृतकमशास्त्र-मपरीक्षितमसाधकमाकुलमव्यापकं वा, सर्वे च हेतुमद् ब्रूयात्, हेतुमन्तो ह्यकलुषाः सर्वे एव वादविग्रहाः चिकित्सिते कारणभूताः प्रशस्तबुद्धिवर्धकत्वात्, सर्वारम्भसिद्धिर्वावहत्यनुपहृता बुद्धिः ॥ ६८ ॥

इस आयुर्वेद में वाक्य, प्रतिवाक्य, इनका विस्तार, सम्पूर्ण उप-पत्तियाँ ये सब बातें प्रकरणों में हैं । उन सबको भली प्रकार देखकर सम्पूर्ण वाक्य कहना चाहिये । अप्रकृतक (असम्यक्), शास्त्ररहित, अपरीक्षित, साधकरहित, बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिये । जो कुछ कहना हो वह सब कारण वा हेतु, युक्तिपूर्वक कहना चाहिये । क्योंकि हेतुपूर्वक कहे हुए सम्पूर्णवाद-विग्रह स्वच्छ होते हैं, तथा चिकित्सा में कारणभूत हैं, क्योंकि वे निर्मल बुद्धि को बढ़ाते हैं । निर्मल बुद्धि सब प्रकार की सफलता को उत्पन्न करती है ।

इमानि खलु तावदिह कानिचित्प्रकरणानि ब्रूमो भिपजां ज्ञानार्थं ।

ज्ञानपूर्वकं कर्मणां सगारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ ६९ ॥

ज्ञात्वा हि कारणकरणकार्ययोनिर्कार्यफलानुबन्धदेशकाल-
प्रवृत्त्युपायान्मम्यगभिनिर्वर्तमानः कार्याभिनिर्वृत्ताविष्टफलानुबन्धं
कार्यमभिनिर्वर्तयत्यनतिमहता प्रयत्नेन कर्ता ॥ ७० ॥

निम्न कुछ प्रकरणों को वैश्यों के ज्ञान के लिये कहते हैं । क्योंकि
विद्वान् लोग ज्ञानपूर्वक कर्मों का आरम्भ करने की प्रशंसा करते हैं ।
कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबन्ध, देश, काल, प्रवृत्ति,
और उपाय, इनको भली प्रकार जान कर ही कर्म करता हुआ कर्ता स्वल्प
प्रयत्न से ही कार्यसमाप्ति पर फल देने वाले कार्य का सम्पादन करता है ।

तत्र कारणं नाग तत्, यत्करोति, स एव हेतुः, स कर्ता ॥ ७१ ॥

कारण—जो करता है वही 'कारण' है, इसी की हेतु या 'कर्ता'
कहते हैं ।

करणं पुनस्तद्, यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ
प्रयतमानस्य ॥ ७२ ॥

करण—प्रयत्न करने वाले कर्ता के कार्य को पूर्ण करने के लिये जिस
साधन की अपेक्षा होती है, उस साधन को 'करण' कहते हैं ।

कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा कार्यत्वमेवापद्यते ॥ ७३ ॥

कार्ययोनि—जो विकृत होकर कार्य रूप से प्रकट होती है ।

कार्यं तु तद्, यस्याभिनिर्वृत्तिमभिसंधाय प्रवर्तते कर्ता ॥ ७४ ॥

कार्य—जिसकी सफलता को सामने रखकर कर्ता प्रवृत्त होता है ।

कार्यफलं पुनस्तद्, यत्प्रयोजना कार्याभिनिर्वृत्तिरिष्यते ॥ ७५ ॥

कार्यफल—जिस मतलब से कार्य किया जाता है ।

अनुबन्धस्तु खलु स यः कर्तारगवश्यमनुबध्नाति कार्यादुत्तर-
कालं कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यशुभो वा भावः ॥ ७६ ॥

अनुबन्ध—कार्य करने के पीछे जो शुभ या अशुभ (कार्यजन्य)

कर्म के निमित्त कर्त्ता के साथ फल रूप से लगा रहता है, उसका नाम 'अनुबन्ध' है ।

देशस्त्वधिष्ठानम् ॥ ७७ ॥

देश—अधिष्ठान, आश्रयस्थान है ।

कालः पुनः परिणामः ॥ ७८ ॥

काल—काल का अर्थ परिणाम है ।

प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, सैव क्रिया कर्म यन्नः कार्य-
समारम्भश्च ॥ ७९ ॥

प्रवृत्ति—प्रवृत्ति का अर्थ कार्य के लिये चेष्टा, इसीका नाम क्रिया, कर्म, यत्न और आरम्भ (प्रारम्भ) है ।

उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्टवमभिविधानं च सन्त्यक्
कार्यकार्यफलानुबन्धोपायवर्ज्यानां, कार्याणामभिनिर्वर्तक इत्यतस्तू-
पायः, कृते नोपयार्थोऽस्ति, न च विद्यते तदात्वे, कृताच्चोत्तरकालं
फलं, फलाच्चानुबन्ध इति ॥ ८० ॥

उपाय—कार्य, कार्यफल और अनुबन्ध को छोड़कर कारण, करण, कार्ययोनित् इन् तीन का उत्तम होना, भली प्रकार करना, यह 'उपाय' है ।
कार्यों को पूर्ण करने वाला 'उपाय' कहाता है । कार्य हो चुकने पर उपाय का कोई प्रयोजन नहीं है । कार्य के समय भी उपाय नहीं रहता । उपाय करने के पीछे फल, और फल से अनुबन्ध (शुभ, अशुभ) होता है ।

एतद्दशविधमग्रे परीक्ष्यं, ततोऽनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्टाः तस्मा-
द्विपक्व कार्यं चिकीर्षुः प्राकार्यसमारम्भात्परीक्षया केवलं परीक्ष्यं
परीक्ष्याय कर्म समारभेत कर्तुम् ॥ ८१ ॥

परीक्षा—इन दस प्रकार से प्रथम परीक्षा कर लेनी चाहिये । इसके पीछे कार्य के लिये प्रवृत्ति या चेष्टा करनी चाहिये । इसलिये कार्य करने की इच्छा वाले वैद्य को चाहिये कि कार्य करने से पूर्व सम्पूर्ण परीक्षा से परीक्षणीय वस्तु की परीक्षा करके काम करना आरम्भ करे ।

तत्र चेद्विषयम् अभिपगवा भिपजं कश्चिदेवं पृच्छेत्—वगनविरेचना-
स्थापनानुवासनशिरोविरेचनानि प्रयोक्तुकामेन भिपजा कतिविधया
परीक्षया कतिविधमेव परीक्ष्यं, कश्चात्र परीक्ष्यविशेषः, कथं च
परीक्षितव्यः, किंप्रयोजना च परीक्षा, क्व च वमनादीनां प्रवृत्तिः,
क्व च निवृत्तिः, प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे च किं नैष्ठिकं, कानि
च वमनादीनां भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्तीति ॥ ८२ ॥

यदि कभी भिपग् अथवा साधारण मनुष्य, जो वैद्य नहीं, वैद्य से
पूछे कि वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन देने की
इच्छा वाले वैद्य की कितनी प्रकार की परीक्षाएँ, कितने प्रकार का परीक्ष्य
और परीक्षा में विशेषता क्या है, उसकी किस प्रकार से परीक्षा करनी
चाहिये, परीक्षा का क्या प्रयोजन है ? वमन आदि का कहाँ प्रयोग करना
और कहाँ नहीं करना चाहिये ? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के लक्षण
मिलें तो क्या करना ? वमन आदि कार्यों में कौन से औषध द्रव्य काम में
आते हैं, इत्यादि प्रश्न करे तब निम्न प्रकार से उत्तर देना चाहिये ।

स एवं प्रष्टो यदि मोहयितुमिच्छेत्, ब्रूयादेनं—बहुविधा हि
परीक्षा तथा परीक्ष्यविधिभेदः, कतमेन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया
परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्य भेदाग्रं
भवान्पृच्छत्याख्यायमानं, नेदानीं भवतोऽन्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण
भिन्नया परीक्षयाऽन्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्या-
भित्तिपितमर्थं श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधिभेदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा
विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यं भित्त्वाऽन्यथाचक्षाण इच्छां प्रपूर-
येयमिति ॥ ८३ ॥

यदि वैद्य पूछने वाले को परेशान करना चाहे तो कहे—परीक्षा और
परीक्षा विधि इनके अनेक भेद होते हैं । आप कौनसी विधि-भेद प्रकृति
से भिन्न परीक्षा से अथवा कौन से विधि-भेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य के
भेद को पूछना चाहते हैं । वही कहा जाय ? आप से बिना यह जाने कि

‘आप कौन से विधि-भेद प्रकृति से भिन्न परीक्षा वा कौन से विधि-भेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य को जानना चाहते हैं, मैं और भेदों को कहकर आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता ।

स यदुत्तरं ब्रूयात्तत्परीक्ष्योत्तरं वाक्यं स्याद्यथोक्तं प्रतिवचनविधिमवेक्ष्य; सम्यग्यदि तु ब्रूयात्, न चैनं मोहयितुमिच्छेद्, प्राप्तं तु वचनकालं मन्येत काममस्मै ब्रूयादाप्तमेव निखिलेन ॥ ८४ ॥

इस पर जो उत्तर वह दे, उसकी परीक्षा करके, प्रतिवचन विधि के अनुसार उचित उत्तर दे । यदि वह भली प्रकार से कहे और इसको चक्र में न डालना चाहे तो इसके लिये सब कुछ विश्वस्त रूप से कह दे ।

द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च, एतद्वि द्वयमुपदेशश्च परीक्षा स्यात् । एवमेवा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ ८५ ॥

बुद्धिमानों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है । प्रत्यक्ष और अनुमान (ये दोनों पहले कहे गये हैं) और तीसरी उपदेश भी परीक्षा है इस प्रकार से यह दो प्रकार की परीक्षा उपदेश (आतोपदेश) के साथ तीन प्रकार की हो जाती है ।

दशविधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तमग्रे । तदिह भिषगादिषु संसार्यं संदर्शयिष्यामः—इह कार्यप्राप्तेः कारणं भिषक्, कारणं पुनर्भेषजम्, कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं, कार्यं धातुसाम्यं, कार्यफलं सुखावाप्तिः, अनुबन्धस्तु खल्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च । कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः । उपायस्तु भिषगादीनां सौष्ठवमभिविधानं च सम्यक् । इहाप्यस्योपायस्य विषयः पूर्वैरेवोपायविशेषेण व्याख्यात इति कारणादीनि दश दशसु भिषगादिषु संसार्यं संदर्शितानि, तथैवानुपूर्व्या एतद्दशविधं परीक्ष्यमुक्तम् ॥ ८६ ॥

पहिले यह कहा है कि परीक्ष्य (कारण आदि) वस्तु दस प्रकार

की हैं। इसी को भिषग् आदि में घटाकर दिवाते हैं यहाँ कार्यवाप्ति में कारण भिषक् है, औषध करण है। धातुओं की विषमता कार्ययोनि है। धातुओं को समान करना कार्य है। सुप्त का मिलना कार्यफल है। आयु अनुबन्ध है। भूमि और रोगी देता है। संपत्सर और रोगी की अवस्था काल है। प्रत्येक कर्म का आरम्भ करना प्रवृत्ति है। भिषग् औषध, परिचारक और रोगी इनका भली प्रकार से मेल उपाय है। यहाँ पर भी इस उपाय के सग्रन्थ में सब बातें पूर्वोक्त उपाय विशेष के साथ कह दी हैं। धातु साम्य रूपी कार्य के करने पर आरोग्यता निश्चित है। इस प्रकार से कारण आदि दसों को भिषग् आदि में घटाकर दिखा दिया है, इसी प्रकार ऋम से यह दश प्रकार का 'परीक्ष' कह दिया है।

तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्यः स तथा तथा व्याख्यास्यते ॥ ८७ ॥

इस दश प्रकार की परीक्षा में जो जो विशेषता है और जिस जिस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये उसकी उसी २ प्रकार से व्याख्या करने हैं।

कारणं भिषगित्युक्तमग्रे, तस्य परीक्षा—भिषक् नाम स यो भिषग्यति, यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः, यस्य चायुः सर्वथा विदितम्। यथावत्सर्वधातुसाम्यं चिकीर्षन्नात्मानमेवादितः परीक्षेत गुणिषु गुणतः कार्याभिनिर्वृत्तिं पश्यन्—कश्चिद्दह्मस्य कार्यस्याभिनिर्वर्तने समर्थो न वेति। तत्रैवे भिषगुणा यैरुपपन्नो भिषग्धातुसाम्याभिनिर्वर्तने समर्थो भवति। तद्यथा,—पर्यवदातश्रुतता परिदृष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचं जितहस्तता उपकरणवृत्ता सर्वेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपतिज्ञता चेति ॥ ८८ ॥

पहिले कहा है कि भिषक् कारण है। इस भिषक् की परीक्षा यह है। जो बीड़ा (रोग) को दूर करता, दामन करता है, वह भिषक् है। जो आयुर्वेदीय सूत्रार्थों में, प्रयोग में और कर्म में कुशल है, जिस रोगी की आयु (हित-अहित, सुख-असुख, प्रमाण-अप्रमाण और स्वरूप से भली प्रकार

विदित है, शास्त्रज्ञ, कर्म को जानने वाला वैद्य सब धातुओं की समानता करने की इच्छा से सबसे प्रथम अपनी परीक्षा करे । जैसे गुण के योग से कार्य में सफलता की देखता हुआ वैद्य गुणियों अर्थात् भिषग्-द्रव्य, रोगी और परिचारकों में अपनी परीक्षा करे, क्या मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ वा नहीं । भिषक् के निम्नलिखित गुण हैं जिन गुणों से युक्त होने पर वैद्य धातुसाम्य रूपी कार्य करने में समर्थ होता है । यथा—
विमल शास्त्र-ज्ञान, सब प्रकार के कर्म का साक्षात् अनुभव, दक्षता, शस्त्रो-
पचार आदि में हस्तलाघव, उपकरणों का होना, सब इन्द्रियों से युक्त
होना, रोगी की प्रकृति का ज्ञान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की
जैसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका ज्ञान ।

करणं पुनर्भेषजं; भेषजं नाम तद्यदुपकरणाद्योपकल्पते भिषजो धा-
तुसाम्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपायान्तरेभ्यः । तद्विधं
व्यपाश्रयभेदात्,—दैवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं चेति । तत्र दैवव्यपाश्रयं
मन्त्रौषधिमणिमङ्गलवलयुपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्र-
णिपातगमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं—संशोधनोपशमने चेष्टाश्च दृष्ट-
फलाः । एतच्चैव भेषजमङ्गभेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतमद्रव्यभूतं च ।
तत्र यद् द्रव्यभूतं तदुपायाभिप्लुतम् । उपायो नाम भयदर्शनविस्मापन
विस्मरणक्षोभणहर्षणभर्त्सनवधवन्धस्वप्नसंवाहनादिरमूर्तो भाववि-
शेषो यथोक्ताः सिद्धधुपायाश्चोपायाभिप्लुता इति । यत्तु द्रव्यभूतं
तद्वमनादिषु योगमुपैति; तस्यापीयं परीक्षा,—इदमेवंप्रकृत्या एवंगुण-
मेवंप्रभावमस्मिन्देराजतमस्मिन्नृतावेवं गृहीतमेवं निहितमेवमुपस्कृत-
मनया मात्रया युक्तमस्मिन् रोगे एवंविधस्य पुरुषस्यैतावन्तं दोषमप-
कर्षयत्युपशमयति वा यदन्यदपि चैवविधं भेषजं भवेत्तज्ज्ञानेन विशो-
पेण युक्तमिति ॥ ८९ ॥

भेषज (औषध) करण है । धातुसाम्यरूप कार्य के करने में प्रयत्न करते
हुए वैद्य की जो वस्तु साधन होती है उसका नाम 'भेषज' है । यह

भेषज (औषध) आश्रय भेद से दो प्रकार की है । (१) दैव-व्यपाश्रय और (२) युक्तिव्यपाश्रय । इनमें दैवव्यपाश्रय मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, वलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, दान, स्वस्त्ययन, प्रणिपात (विनय), गमन आदि कार्य दैव का आश्रय करके धातुओं को समान करते हैं । युक्ति-व्यपाश्रय—संशोधन, उपशमन और दृष्ट फल वाली चेष्टाएँ (धावन, स्वप्न, जागरण आदि) । यही भेषज अंग भेद से दो प्रकार का है । (१) अद्रव्य और (२) द्रव्य । इनमें जो अद्रव्य औषध है वह उपाय से व्याप्त है । भय दिखाना, विस्मय उत्पन्न करना, क्षिप्तकना, बांधना, नींद लाना, अंग मर्दन आदि (दौड़ना, तैरना आदि) अमूर्त पदार्थों और चिकित्सा में सफलता देने वाले भिषग् आदि गुणों का होना ये उपाय हैं और जो औषध द्रव्य रूप हैं वह वमन आदि शोधन-शमन कार्यों में काम आते हैं । द्रव्य रूप (मूर्त) औषधि की ऐसी परीक्षा करनी उचित है कि इस औषधि की यह प्रकृति है, यह गुण है, ऐसा प्रभाव है, इस देश में उत्पन्न हुई है, इस काल में संग्रह की गई है, इस प्रकार से रक्खी गई है, इस प्रकार के पुरुष को देने से हतने दोष को बाहर करती है अथवा शमन करती है । अन्य भी जो औषध इन या अन्य गुणों से युक्त थी, उसने भी दोषों का निष्कासन अथवा शमन किया था, इसलिये यह भी करेगी, इस प्रकार अन्यत्र प्रत्यक्ष करके यहां पर अनुमान से निश्चय करना चाहिये ।

कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं, तस्य लक्षणं विकारागमः, परीक्षा त्वस्य विकारप्रकृतेर्ध्वोनातिरिक्तलिङ्गविशेषावेक्षणं विकारस्य च साध्या-साध्यमृदुदारुणलिङ्गविशेषावेक्षणमिति ॥ ९० ॥

कार्ययोनि—धातुओं की विषमता 'कार्ययोनि' है । विकार का होना यह उसका लक्षण है । इस विकार की प्रकृति के बातादि दोषों के क्रम, अधिक, विशेष लक्षणों को देना । इसी प्रकार से विकार का साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण आदि विशेष लक्षणों से परीक्षा करनी चाहिये ।

कार्यं धातुसाम्यं, तस्य लक्षणं विकारोपशमः, परीक्षा त्वस्य रुगपममनं स्वरवर्णयोगः शरीरोपचयः बलवृद्धिरभ्यवहार्याभिलाषो रुचिराहारकालेऽभ्यवहृतस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं निद्रालाभो यथाकालं वैकारिकाणां च स्वप्नानामदर्शनं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीपरैतसां मुक्तिश्च सर्वाकारैर्मनोबुद्धीन्द्रियाणां चाव्याप-
त्तिरिति ॥ ९१ ॥

कार्यं—धातुओं का समान करना कार्य है। विकार का शान्त होना यह इसका लक्षण है। इसकी परीक्षा र्द का शान्त होना है। स्वर और वर्ण का प्राकृत रूप में आजाना। शरीर की वृद्धि, बलवृद्धि, भोजन में इच्छा, आहार के समय रुचि होना, खाये हुए भोजन का आहारकाल में भली प्रकार जीर्ण होना, ठीक समय पर नींद आना, विकार (रोग) जन्य स्वप्नों का न देखना, सुखपूर्वक जागना, प्रातः उठना, वायु, मूत्र, मल और शुक्र का ठीक समय पर त्याग होना, सब प्रकार से मन, बुद्धि और इन्द्रियों में सुख होना।

कार्यफलं सुखावाप्तिः। तस्य लक्षणं मनोबुद्धीन्द्रियश-
रीरमुष्टिः ॥ ९२ ॥

कार्यफल—सुख का प्राप्त होना। इसका लक्षण—मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर का प्रसन्न होना है।

अनुबन्धस्तु खत्वायुः, तस्य लक्षणं प्राणैः सहः संयोगः ॥ ९३ ॥

अनुबन्ध—आयु है, इसका लक्षण—प्राणों के साथ शरीर का सम्बन्ध बना रहना है।

देशस्तु भूमिरातुरश्च। तत्र भूमिपरीक्षा—आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा-
स्यादौषधपरिज्ञानहेतोर्वा। तत्र तावदियमातुरपरिज्ञानहेतोः। तद्यथा
कस्मिन्नयं भूमिदेशो जातः संवृद्धो व्याधितो वेति। तस्मिंश्च भूमिदेशो
मनुष्याणामिदमाहारजातमिदं विहारजातमेतद्वलमेवविधं सत्त्वमे-
वंविधं सात्म्यमेवंविधो दोषो भक्तिरियमिमे व्याधयो हितमिदमहि-

तमिदमिति (प्रायोप्रह्मणेन) । औपधपरिज्ञानहेतोस्तु कल्पेषु भूमि-
परीक्षा वक्ष्यते ॥ ९४ ॥

देश—देश भूमि और रोगी हैं । इनमें भूमि परीक्षा के ज्ञान का प्रयोजन रोगी के देश के कारण साम्य को समझने के लिये और औपधि के ज्ञान के लिये है । इनमें रोगी को समझने के लिये—जैसे—किस भूमि-लण्ड पर यह रोगी उत्पन्न हुआ है ? यदा है ? रोगी हुआ है ? उस भूमि पर मनुष्यों का इस प्रकार का आधार है, इस प्रकार का विहार है, इस प्रकार का आचार है, इस प्रकार का बल, इस प्रकार का सत्त्व, इस प्रकार का साम्य, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार के रोग, यह हितकर, यह अहितकर है, यह भूमि परीक्षा कह दी । औपधि परिज्ञान के लिये भूमि परीक्षा कल्पस्थान (मदनफल-कल्प) में कहेंगे ।

आतुरस्तु खलु कार्यदेशः, तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञान-
हेतोर्वा स्याद्वलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वाः तत्र तावदियं बलदोषप्रमाण-
ज्ञानहेतोः—दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पो बलप्रमाण-
विशेषोपपन्नो भवति । सहसा ह्यतिबलमौपधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबल-
मातुरमभिघातयेत्, न ह्यतिबलान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्यौषधान्य-
मित्तराशस्त्रकर्माणि वा शक्यन्तेऽल्पबलैः सोढुम् । अविप्लवतितीक्ष्ण-
वेगत्वाद्धि ससः प्राणहराणि स्युः । एतच्चैव कारणमपेक्षमाणा
हीनबलमातुरमविपादकरं मृदुसुकुमारप्रायैरुत्तरोत्तरगुरुभिरविभ्रमैर-
नात्ययिकैश्चोपचरन्त्यौषधैः, विशेषतश्च नारीः । ता एतवस्थितमृदुवृ-
त्तविक्षुब्धदयाः प्रायः सुकुमार्योऽवलाः परस्मिन्स्तभ्याश्च । तथा बलवति
बलवद्वन्याधिपरिगतं स्वल्पबलमौपधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं
भवति ॥ ९५ ॥

कार्यदेश—धातुसाम्य कार्य का देश अर्थात् आधार रोगी है । इसकी
परीक्षा आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये है । अथवा रोगी के बल और दोष
को जानने के लिये रोगी रूपी देश की परीक्षा होती है ।

रोगी की बल-प्रमाण और दोष-प्रमाण की परीक्षा का प्रयोजन—
 औषधि का प्रमाण दोष और बल रोग और रोगी दोनों को देख कर निश्चित
 किया जाता है । क्योंकि यदि बहुत बलवती औषध थोड़े बल वाले
 रोगी को बिना परीक्षा किये दे दी जाय तो यह औषध रोगी को मार देगी ।
 क्योंकि अल्प बल वाले व्यक्ति, अति बल वाली, आग्नेय, वायवीय गुण से
 युक्त औषधियों को और अग्नि, क्षार और शस्त्र के कर्मों को सहन नहीं कर
 सकते हैं । इनका वेग असह्य और अति तीक्ष्ण होने से ये वस्तुएं शीघ्र
 प्राणनाशक हो जाती हैं । इन कारणों को देख कर ही हीनबल वाले रोगी
 की, खास कर स्त्री की चिकित्सा शरीर और मन में ग्लानि उत्पन्न न करने
 वाली, मृदु-कीमल औषधियों से तथा धीरे धीरे, उत्तरोत्तर वीर्य और परि-
 माण में गुरु होते हुए भी व्यापत्ति (विकार) न करने वाली, सम्यक् प्रकार
 से दी हुई औषधियों से करते हैं । ये स्त्रियां अस्थिर, मृदु, अप्रकट भाव तथा
 भीरु हृदय वाली, प्रायः सुकुमार, भवला होती हैं और थोड़ी सी भी
 वेदना को सहन नहीं कर सकतीं और स्वयं अपने को कष्ट में नहीं संभाल
 सकतीं, उनको दूसरे ही को संभालना पड़ता है ।

तस्मादातुरं परीक्षेत—प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहन-
 नतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्त्वतश्चाहारशक्तितश्च व्यायाम-
 शक्तितश्च वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहृत्तोः ॥ ९६ ॥

इसी प्रकार बलवान् रोगों में अथवा बलवान् रोग से आक्रान्त होने
 पर स्वल्प बल वाली औषध बिना परीक्षा के दी हुई, रोग को शमन करने
 में समर्थ नहीं होती । इसलिये रोगी की परीक्षा (निम्न साधनों से)
 करनी चाहिये । यथा—

प्रकृति से, विकृति से, सार से, संहनन अर्थात् शरीर की घनावट से,
 प्रमाण से, सात्म्य से, सत्त्व से, आहार शक्ति से, व्यायाम-शक्ति से, और

ॐ देखिये सुश्रुत, सूत्रस्थान में क्षार और अग्नि कर्म ।

यस्य (आयु) से रोगी के बल, प्रमाण विशेष को जानने के लिये इन गुणों से परीक्षा करनी चाहिये ।

तत्राग्नौ प्रकृत्यादयो भावाः । तद्यथा—शुक्रशोणितप्रकृतिं कालगर्भाशयप्रकृतिमातुराहारविहारप्रकृतिं महाभूतविकारप्रकृतिं च गर्भशरीरमपेक्षते । एता हि येन येन दोषेणाधिकतमैकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते । ततः सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता । तस्माद्वातलाः प्रकृत्या केचित्, पित्तलाः केचित्, श्लेष्मलाः केचित्, संसृष्टाः केचित्, समधातवः प्रकृत्या केचिद्वन्ति ॥ ९७ ॥

इनमें प्रथम प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं । गर्भ का शरीर जैसे शुक्र एव शोणित की प्रकृति की, काल (समय) की, गर्भाशय की प्रकृति की, माता के आहार-विहार की, शुक्र, शोणित में मिले पंच महाभूत, शरीर-सामक भूतों की अपेक्षा करता है । ये शुक्र शोणित आदि प्रकृतियाँ जिस जिस घातादि दोष में एक अथवा एक से अधिक दो या तीन से सम्बन्ध होती हैं, उसी एक या अधिक दोष से गर्भ भी सम्बन्धित होजाता है । इसमें मनुष्यों की गर्भ में यनी प्रकृति को उसी दोष की प्रकृति कहते हैं । उस उस दोष के बलवान् होने से वह वह प्रकृति होजाती है । इसीलिये कई श्लेष्मप्रकृति, कई पित्तप्रकृति और कई वातप्रकृति और कई मिश्रितप्रकृति, कई समधातु-प्रकृति के होते हैं । इनके लक्षण कहते हैं ।

तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः—श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्ण-मृदुमधुरसारसान्द्रमन्दस्निग्धमितगुरुशीतपिच्छिलाच्छः; तस्य श्लेष्मात् श्लेष्मलाः स्निग्धाङ्गाः, श्लक्ष्णत्वाच्छ्लक्ष्णाङ्गाः, मृदुत्वाद्दृष्टिसुखसुकुमारावदातगात्राः, माधुर्यात्प्रभूतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात् सारसंहतस्थिशरीराः, सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वगात्राः, मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारविहाराः, सैमित्यादशीघ्रारम्भात्पक्षोभविकाराः, गुरुत्वा-

स्साराधिष्ठितावस्थितगतयः, शैत्यादल्पक्षुत्तृष्णासंतापस्वेददोषाः,
पिच्छिलत्वात् सुश्लिष्टसारसन्धिबन्धनाः, तथाऽच्छरवात्प्रसन्नदर्शना-
ननाः प्रसन्नवर्णस्वराश्च । त एवंगुणयोगाच्छेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो
विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति ॥ ९८ ॥

श्लेष्मा—कफ स्निग्ध, द्रव्य, मृदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, स्ति-
मित (घट), गुरु, शीत, पिच्छिल और निर्मल होता है । कफ के स्नेह
गुण के कारण श्लेष्मप्रकृति के मनुष्य स्निग्ध अंगों वाले द्रव्य होने से
चिकने अंग वाले, कोमल होने से आंखों को आनन्ददायक, सुकुमार,
गौरवर्ण होते हैं । मधुरता होने से अधिक शुक्र, मैथुन शक्ति और संताप
वाले होते हैं । सार के कारण इनका शरीर संहत, दृढ़, स्थिर होता है ।
सान्द्रता के कारण से पुष्ट, सम्पूर्ण अंगों वाले, मन्द होने से चेष्टा, आहार
और विहार में धीमे, स्तैमित्य (आलस्य) होने से देर में वाणी, मन
शरीर के कार्य करने वाले एवं क्षोभ तथा मानस विकार वाले, गुरु के
कारण हाथी के समान मन्द-मस्त चाल वाले, शीतता के कारण थोड़ी,
भूख, प्यास, संताप तथा पसीने के दोष वाले, पिच्छिल होने से इनके
मांसादि तथा सन्धि-बन्धन अच्छी प्रकार से संयुक्त होते हैं । निर्मल
होने से प्रसन्नमुख, प्रसन्न और स्निग्ध वर्ण तथा स्वर वाले होते हैं ।
इन गुणों के कारण कफप्रकृति के मनुष्य बलवान्, धनवान्, विद्यावान्,
ओजस्वी, शान्त और दीर्घायु होते हैं । ❀

पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्त्रमम्लं कटुकं च, तस्यौष्ण्यापित्तला
भवन्ति उष्णासहाः, उष्णमुखाः, सुकुमारावदातगात्राः, प्रभूत-
पित्तव्यङ्गतिलकपिडकाः, क्षुत्पिपासावन्तः, क्षिप्रवलीपलितखालि-
त्यदोषाः, प्रायो मृद्वल्पकपिलश्मश्रुलोमकेशाः, तैक्ष्ण्यात्तीक्ष्णपरा-
क्रमाः, तीक्ष्णाग्रयः, प्रभूताशनपानाः, क्लेशासहिष्णवो, दन्दशूकाः;
द्रवत्वाच्छ्लिथिलमृदुसन्धिबन्धमांसाः, प्रभूतसृष्टस्वेदमूत्रपुरीषाश्च;

❀ देखिये सुश्रुत शरीरस्थान ४र्थ अध्याय में इनके लक्षण ।

विस्त्रुत्वात्प्रभूतपूतिकक्षास्यशिरःशरीरगन्धाः, कटुवस्त्रत्वादल्पशुक्लव्य-
चायापत्त्याः, त एवंगुणयोगात्पित्तता मध्यवला मध्यायुषो मध्यज्ञान-
विज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्च भवन्ति ॥ ९९ ॥

पित्त—उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, पिच (सड़ी गन्ध वाला), भस्म-कटु रस
होता है। पित्त के उष्ण होने से पित्त प्रकृति के मनुष्य उष्णिमा को न
सहने वाले, शुष्क, फठोर, पीले शरीर वाले, बहुत पित्तु (पुंस्त्रियों)
व्यंग (मुख व्यंग), और तिलपिट्टिका वाले, अधिक भूख और प्यास
वाले होते हैं, इनके बाल दीर्घ ही पक जाते, गिर जाते हैं, तथा मुँह पर
सुर्रियां आजाती हैं। ये प्रायः कोमल, थोड़ी एवं धूसर वर्ण दाढ़ी-मूँछ
वाले, अल्प लोम तथा अल्पकेश वाले होते हैं। तीक्ष्ण गुण के कारण—तीक्ष्ण
पराक्रम वाले, तीक्ष्ण अग्नि वाले, बहुत खाने पीने वाले, छेद को न सहन
करने वाले, दृन्दशूक अर्थात् बार-बार खाने वाले होते हैं। द्रव होने से—
दिधिल एवं मृदु सन्निवन्ध तथा मांस वाले होते हैं। इनको स्वेद-मूत्र
और मल बहुत अधिक मात्रा में आता है। पित्त के अति दुर्गन्धयुक्त होने
से इनके बाल, मुख, शिर और शरीर से बहुत दुर्गन्ध आती है। कटु
गल्प होने से थोड़े शुक्र, मैथुन और न्यून संतान वाले होते हैं। इन गुणों
के कारण पित्त प्रकृति का मनुष्य मध्यम बल, मध्यम आयु, मध्यम ज्ञान
विज्ञान, मध्यम पित्त, और मध्यम उपकरणों वाले होते हैं।

वातस्तु रूक्षलघुचलवृद्धशीघ्रशीतपरुषविशदः। तस्य रौक्ष्या-
द्वातला रूक्षापचितारुपशरीराः, प्रततरूक्षतामभिन्नमन्दसक्तजर्जर-
स्वराः, जागरूकाश्च भवन्ति। लघुत्वाच्च लघुचपलगतिचेष्टाहारव्या-
हाराः चलत्वादनवस्थितसन्ध्यस्थिभ्रूहृन्वोष्ठजिह्वाशिरःस्कन्धपाणिपादाः
बहुत्वाद्बहुप्रलापकण्डरासिरावितानाः। शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षोभ-
विकाराः, शीघ्रोत्थासरागविरागाः, श्रुतमाहिणोऽल्पस्मृतयश्च। शैत्या-
च्छीतासहिष्णवः, प्रततशीतकोद्वेपकस्तम्भाः। पारुण्यात्परुषके-
शरमशुरोमनखदशनवदनपाणिपादाङ्गाः। वैशयात्स्फुटिताङ्गावय

वाः, सततसंधिशब्दगामिनश्च भवन्ति । त एवंगुणयोगाद्वातलाः प्रायेणाल्पबलाश्चात्पायुपश्चात्पापत्याश्चात्पसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति ॥ १०० ॥

वायु—रूक्ष, लघु, चल, प्रमाणादि भेद से अनेक प्रकार की, शीघ्रकारी, शीत, परुष, विषाद (अपच्छिन्न) होती है । वायु के रूक्ष होने से वात प्रकृति के मनुष्य भी रूक्ष, कृश, एवं छोटे शरीर वाले, निरन्तर रूक्ष, क्षीण, फटे बांस के समान जर्जर, असह्य स्वर वाले, जागरणशील 'थोड़ी नींद वाले' होते हैं । लघु होने से - शीघ्रकारी, अस्थिर गति, चेष्टा, आहार, व्यवहार वाले होते हैं । वात के चल होने से उनके भी सन्धि आँख, भों, हनु, जवाड़ा, ओठ, जीभ, कंधा, हाथ-पाँव अस्थिर होते हैं । बहुत प्रकार का होने से, बहुत बोलने वाले, बहुत सिराओं के जाल वाले; शीघ्रगामी होने से सब कामों में जल्दी करने वाले, क्षोभ और मन के विकार वाले, जल्दी ही डरने वाले, जेह और द्वेष करने वाले, सुनते ही ग्रहण करने वाले, परन्तु स्मृति (याददास्त) के कच्चे होते हैं । शीतल होने से शीत को न सहन करने वाले, निरन्तर शीत, कम्प और उद्देग तथा स्तम्भवृत्ति (जड़) बने रहते हैं । कठोरता से—कठिन केश, दन्तधु, लोम, नख, द्राँत, मुख, हाथ, पाँव वाले होते हैं । वायु के विषाद होने से उनके हाथ-पाँव फटते हैं, सन्धि बन्धनों में से निरन्तर शब्द निकला करता है, सन्धियाँ चलती रहती हैं, घन से नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं । इन गुणों के कारण वात प्रकृति के मनुष्य प्रायः अल्प बल, अल्प आयु, अल्पसंतान, अल्प साधन और अल्प धन वाले होते हैं ।

संसर्गात्संस्त्रुलक्षणाः । सर्वगुणसमुदितास्तु समधातवः । इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत ॥ १०१ ॥

दोषों के मिश्रित होने से लक्षण भी मिले जुले होते हैं । सब गुणों के मिलने से समधातुप्रकृति के होते हैं । इस प्रकार प्रकृति से परीक्षा करनी चाहिये ।

विकृतितश्चेति—विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकारं हेतुदोष-
पद्व्यप्रकृतिदेशकालबलविशेषैर्लिङ्गतश्च परीक्षेत, न ह्यन्तरेण
हेत्वादीनां बलविशेषं व्याधिवलविशेषोपलब्धिः । यस्य हि व्याधे-
र्दोषपद्व्यप्रकृतिदेशकालबलसाम्यं भवति महश्च हेतु लिङ्गबलं स व्या-
धिवलवान् भवति, तद्विपर्ययाच्चात्पबलाः, मध्यबलस्तु दोषादीना-
मन्यतमसागान्याद्धेतुलिङ्गमध्यबलत्वाद्योपलभ्यते ॥ १०२ ॥

विकृति से परीक्षा करनी चाहिये । विकृति का अर्थ विकार है ।
धातुओं की विपमता का नाम 'विकार' है । इसकी हेतु, दृष्य (रक्त आदि),
दोष (वात आदि), प्रकृति (वात-प्रकृति आदि), देश, काल के बल तथा
पूर्वरूप से परीक्षा करनी चाहिये । हेतु आदि के बल विशेष को जाने
बिना रोग के विशेष बल का ज्ञान नहीं होता । जिस रोग में दोष, दृष्य,
प्रकृति, देश, काल समान हों तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण भी बल-
वान् हों, उस रोग को बलवान् समझना चाहिये । इसलिये यह असाध्य
है । इनसे विपरीत हो तो निर्यल समझना चाहिये । जिस रोग में दोष-
दृष्य आदि में से कोई एक असमान हो, तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण
भी मध्यम बल हों तो उस रोग को मध्यम बल समझना चाहिये ।

सारतश्चेति—साराययष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थमुप-
दिश्यन्ते । तस्यैवा—त्वग्रक्तमांसमेदोस्थिमज्जशुक्रसत्त्वानि ॥ १०३ ॥

सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिये—बल परिमाण को विशेष रूप से
जानने के लिये पुरुषों में आठ प्रकार के सारों का उपदेश किया है, जैसे—
त्वग्, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व । इनमें—

तत्र क्षिग्धश्चक्षुःशृणुप्रसन्नसूक्ष्मात्पगम्भीरसुकुमारलोभा सप्र-
भेव च त्वक् त्वक्साराणाम् । सा सारता सुखसौभाग्यैश्वर्योपभोगबु-
द्धिविद्यारोग्यप्रहर्षणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे ॥ १०४ ॥

एवम् सार वाले पुरुष की रचना क्षिग्ध, चिकनी, शृणु, प्रसन्न, सूक्ष्म,
अल्प, गम्भीर, कोमल लोमवाली और प्रभा (कान्ति) से युक्त होती है । इस

प्रकार की सारता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्यता, प्रहर्ष और दीर्घ आयुष्य को बतलाती है ।

'कर्णाक्षिमुखजिह्वानासौष्टपाणिपादतलनखललाटमेहनं स्निग्ध-
रक्तं श्रीमत् भ्राजिष्णु रक्तसाराणां । सा सारता सुखमुद्रप्रतां मेधां मन-
स्वित्त्वं सौकुमार्यमनतिवलमकृशसहिष्णुत्वमुष्णासहित्वं चाचष्टे ॥ १०५ ॥

रक्तसार वाले पुरुषों के कान, आँख, मुख, जिह्वा, नाक, ओष्ठ, हाथ
पाँव के तलुवे, नख, मस्तक, लिंग स्निग्ध और रक्त वर्ण के, दोभा
और दीप्ति से युक्त होते हैं । इस प्रकार की रक्त-सारता, व्यक्ति के सुख,
विपुल बुद्धि, मनस्विता, सुकुमारता, मध्यम बल, कृश न सहन
करने का स्वभाव और गर्मी न सह सकने की प्रकृति को बत-
लाती है ।

शङ्खललाटकृकाटिकाक्षिगण्डहनुग्रीवास्कन्धोदरकक्षवक्षःपाणिपा-
दसंघयः गुरुस्थिरमांसोपचिता मांससाराणां । सा सारता क्षमां
धृतिमलौल्यं वित्तं विद्यां सुखमार्जवमारोग्यं बलमायुश्च
दीर्घमाचष्टे ॥ १०६ ॥

मांस-सार वाले पुरुषों में शंख (कनपटी), मस्तक, कृकाटिका
(घाटा, गलबेंटी), आँख, गण्डस्थल, ठोड़ी, ग्रीवा, स्कन्ध, पेट, कोख,
छाती, पाँव, हाथ तथा सन्धिधां-स्थिर, गुरु और मांस से भरी होती हैं ।
यह मांस-सारता क्षमा, धृति, निर्लोभता, वित्त, विद्या, सुख, सरलता,
आरोग्यता, बल और दीर्घ-आयु को बतलाती है ।

वर्णस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तौष्ठमूत्रपूरीपेषु विशेषतः स्नेहो
मेदःसाराणां । सा सारता वित्तैश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्यार्जवं
सुकुमारोपचारतां चाचष्टे ॥ १०७ ॥

मेदःसार वाले पुरुषों में—वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दाँत,
ओष्ठ, मूत्र, पूरीप और विशेष कर स्नेह (चिकनाई) होता है । यह सारता
वित्त, ऐश्वर्य, सुखकर उपभोग, सरलता और सुकुमारता को बतलाती है ।

‘पार्ष्णिगुल्फजान्वरत्रिजयुचिबुकशिरःपर्वस्थूलाःस्थूलाःस्थिनखद-
न्ताश्चास्थिसाराः । ते महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसहाः सारस्थिर-
शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च ॥ १९८ ॥

अस्थि सार वाले पुरुषों में पट्टी, टखना, गोडा, कलाई, हंसली,
(भुजा की सन्धि), चिबुक (ढोड़ी), किर, पोरू (पर्व) मोटे होते हैं;
नख, दांत और आस्थियां मोटी होती हैं । अस्थिसार वाले मनुष्य
यद्दे उत्साह वाले, क्रियावान्, क्लेश सहने वाले, सार के कारण स्थिर
शरीर वाले और आयुष्मान् होते हैं ।

तन्वद्वा बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्घवृत्तसंघयश्च मज्ज-
साराः । ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रुतचित्तविज्ञानापत्यसंमानभाजश्च
भवन्ति ॥ १०९ ॥

मज्जासारवाले पुरुष छोटे या शूद्र अंगवाले बलवान्, स्निग्ध वर्ण और
स्वरवाले, स्थूल, लम्बी, गोल सन्धिवाले होते हैं । ये पुरुष दीर्घायु, बलवान्,
श्रुतवान्, विज्ञानवान्, चित्तवान्, अपत्यवान् और संमानवान् होते हैं ।

सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्षवहुलाः स्निग्धवृत्त-
सारसमसंहतशिखरिदशनाः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वरा भ्राजिष्णवो महा-
स्किचश्च शुक्रसाराः । ते स्त्रीप्रियाः प्रियोपभोगा बलवन्तः सुखैश्वर्या-
रोग्यवित्तसंमानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥ ११० ॥

शुक्र सार वाले पुरुष सौम्यमूर्ति, सौम्य दृष्टि, देखने से ही तृप्त
करने वाले, दूध से पूर्ण आँख वाले, आत्यन्त कामोत्तेजना वाले, स्निग्ध,
वृत्त वाले, सारवान्, पुरु समान मिले अंगों और उन्नत दाँतों वाले, प्रसन्न-
स्निग्ध वर्ण स्वर वाले, दोसिमान्, यद्दे नितम्ब प्रदेष्टा होते हैं । ये
पुरुष स्त्रियों के प्रिय, उपभोग की चाहने वाले, बलवान्, सुख-ऐश्वर्य,
आरोग्यता, धन और संतान वाले होते हैं ।

स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा
दत्ता धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविपादाः स्ववस्थितगतिग-

गम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाराः । तेषां स्थूलक्ष-
णैरेव गुणा व्याख्याताः ॥ १११ ॥

सत्त्व (भोज) सार वाले पुरुष सृष्टिमान्, भक्तिमान्, कृत्तव्य, प्राज्ञ, शुचित्वभाव, महोत्साही, दक्ष, धीर, लड़ाई में पराक्रम पूर्वक लड़ने वाले, शोकरहित, सुख्यवस्थित गति वाले, गम्भीर बुद्धि एवं चेष्टाशील, शुभ कार्यों में ध्यान लगाने वाले होते हैं । इनके लक्षणों से ही इनके गुण कह दिये हैं ।

तत्र सर्वैः सारैरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिवलाः परमगौरवयुक्ताः
क्लेशमहाः सर्वारम्भेष्व्वात्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः
स्थिरसमाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सानुनादन्निर्धगम्भीरमहा-
स्वराः सुखैश्वर्यवित्तोपभोगसमानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः
प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च भवन्ति ॥ ११२ ॥

[इनमें सब सारों की विशेषता से बल प्रमाण तीन प्रकार का है । यथा—उत्तम, मध्यम और अधम ।] इनमें जो पुरुष उपरोक्त आठों प्रकार के उत्तम सारों से युक्त होते हैं, वे अनि बलवान्, अत्यन्त सुख से युक्त, क्लेश सहने वाले, सब कार्यों में समर्थ होने से प्रयत्नवान्, शुभ कार्यों में मन लगाने वाले, स्थिर और संहत शरीर वाले, सुधीर गतिवाले, प्रतिभ्वनि से युक्त स्निग्ध, गम्भीर एवं मद्भान् स्वर वाले, सुख-पैश्वर्य, विन, संमान का भोग करने वाले, अल्प जरा वाले, धोड़े रोग वाले, प्रायः अपने ही समान तुल्य गुण वाले, बहुत से चिरजीवी पुत्रोंवाले होते हैं ।

अतो विपरीतास्त्वसाराः ॥ ११३ ॥

इन उपरोक्त लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले पुरुष सारहीन होते हैं ।

मध्यानां मध्येः सारविशेषैर्गुणविशेषा व्याख्याता भवन्ति ।
इति साराख्यष्टौ पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थान्युपदिष्टानि
भवन्ति ॥ ११४ ॥

प्रवर और अवर के मध्यस्थ सार विशेषों से मध्यमसार के

पुरुष होते हैं । इस मध्यम सार से ही इनके गुण समझ लेने चाहियें । इस प्रकार से बल-प्रमाण को विशेष रूप में जानने के लिये इन सारों की व्याख्या कर दी है ।

कथं नु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषकु मुखेदयमुपचितत्वाद्वलवान्, अयमल्पबलः कृशत्वात्, महाबलवानयं महाशरीरत्वात्, अयमल्प-शरीरत्वादल्पबल इति; दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चेके बलवन्तः, तत्र पिपीलिकाभारहरणवत्सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षे-तेत्युक्तम् ॥ ११५ ॥

यैष केवल शरीरमात्र के दर्शन से किस प्रकार धोखा खा जाता है ? भरा पूरा शरीर होने से यह बलवान् है, यह मनुष्य कृश होने से अल्प बल वाला है, इसका शरीर बड़ा है, इससे यह मनुष्य बड़ा भारी बलवान् है । यह अल्प शरीर होने से अल्प बल वाला है इत्यादि । परन्तु देखा जाता है कि अल्प शरीर वाले और पतले दुबले व्यक्ति भी बलवान् होते हैं । जिस प्रकार चिड़टी अपने से तिगुने चौगुने बौद्ध को भी उठा लेती है, उसी प्रकार पतले व्यक्ति भी सार के कारण बलवान् होते हैं और वे अनेक कार्य कर लेते हैं । इस कारण भी सार से परीक्षा करनी चाहिये यह कहा है ।

संहननतश्चेति—संहननं संघातः संयोजनमित्येकोऽर्थः । तत्र समसुविभक्तास्थिसुबद्धसंधिसुनिविष्टमांसशोणितं सुसंहतं शरीरमित्युच्यते । तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा बलवन्तो विपर्ययेणाल्पबलाः, प्रवरावरमध्यत्वात्संहननस्य मध्यबला भवन्ति ॥ ११६ ॥

संहनन अर्थात् शरीर की घनावट से भी परीक्षा करनी चाहिये । संहनन, संघात और संयोजन ये सब शब्द समानार्थक हैं । जिसकी अस्थियां सम-अनुपात में विभक्त हों, सन्धियां खूब घंधी, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से शरीर में भरा हो, उसको भली प्रकार संहत शरीरवाला कहते हैं । सुसंहत शरीर वाले पुरुष बलवान् होते हैं । इसके विपरीत शरीर वाले पुरुष अल्प बल, मध्य शरीर वाले पुरुष मध्यम बल होते हैं ।

प्रमाणतश्चेति— शरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलिप्रमाणेनोपदे-
क्ष्यते उत्सेधविस्तारायामैर्यथाक्रमम् । तत्र पादौ चत्वारि पदं चतु-
र्दश चाङ्गुलानि, जंघे त्वष्टादशाङ्गुले पोडशाङ्गुलपरिक्षेपे, जानुनी
चतुरङ्गुले पाण्डशाङ्गुलपरिक्षेपे, त्रिंशदङ्गुलपरिक्षेपावष्टादशाङ्गुला-
चूकः, पङ्गुलदीर्घौ वृषणावष्टाङ्गुलपरिणाहौ, शोकः पङ्गुलदीर्घं
पञ्चाङ्गुलपरिणाहं, द्वादशाङ्गुलपरिमितो भगः पोडशाङ्गुलविस्तारा-
कटी, दशाङ्गुलं वस्तिशिरः, दशाङ्गुलविस्तारं द्वादशाङ्गुलमुदरं,
दशाङ्गुलविस्तीर्णं द्वादशाङ्गुलायामे पार्श्वं, द्वादशाङ्गुलविस्तारं स्तना-
न्तरं, द्व्यङ्गुलं स्तनपर्यन्तं, चतुर्विंशत्यङ्गुलविशालं द्वादशाङ्गुलोत्सेध-
सुरः, द्व्यङ्गुलं हृदयं, अष्टाङ्गुलौ स्कन्धौ, पङ्गुलावंसौ, पोडशाङ्गुलौ
प्रचाहू, पञ्चदशाङ्गुलौ प्रपाणी, षष्ठौ दशाङ्गुलौ, कक्षावष्टाङ्गुलौ,
त्रिकं द्वादशाङ्गुलोत्सेधं, अष्टादशाङ्गुलोत्सेधं पृष्ठं, चतुरङ्गुलोत्सेधा
द्वाविंशत्यङ्गुलपरिणाहा शिरोधरा, द्वादशाङ्गुलोत्सेधं चतुर्विंशत्यङ्गुल-
परिणाहमाननं, पञ्चाङ्गुलमाख्यं, चिबुकौष्ठकर्णाक्षिमध्यनासिका-
ललाटं चतुरङ्गुलं, पोडशाङ्गुलोत्सेधं द्वात्रिंशदङ्गुलपरिणाहं शिर-
इति पृथक्त्वेनाङ्गावयवानां मानमुक्तम् । केवलं पुनः शरीरमङ्गुलि-
पक्षाणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं समुच्यते । तत्रायुर्वलमोजः-
सुखमैश्वर्यं वित्तमिष्टाश्चापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे,
विपर्ययस्त्वतो हीनेऽधिके वा ॥ ११७ ॥

प्रमाण द्वारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिये । शरीर का प्रमाण
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंगुलियों से माप कर जानना चाहिये । उत्सेध
(ऊँचाई), विस्तार (व्याप्त, चौड़ाई), आयाम लम्बाई ये क्रमानुसार
कहेंगे । इनमें—पाँव की ऊँचाई ४, चौड़ाई ६ और लम्बाई चौदह
अंगुल हो । टाँगें (घुटने से नीचे टखने तक का भाग) लम्बाई में अष्टादह
अंगुल, घेर में १६ अंगुल, घुटने लम्बाई में ४ अंगुल और घेर में १६
अंगुल, जाँवें घेर में १० अंगुल, लम्बाई में और १८ अंगुल, वृषण ६ अंगुल

हृन्ने और गोलाई में आठ अंगुल, शिथन (लिंग) छ, अंगुल लम्बा और गोलाई में पांच अंगुल (सुश्रुत में ४ अंगुल), भग (श्रीगुह्यांग) १२ अंगुल, कटी १६ अंगुल चौड़ी, वस्ति का शिर (मेढू की जड़ से नाभि प्रदेश तक पेड़) १० अंगुल लम्बा, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे लम्बाई में पेट १२ अंगुल लम्बा और १० अंगुल चौड़ा, पार्श्व (दोनों पार्श्व) १० अंगुल चौड़े और १२ अंगुल लम्बे, स्तनों के बीच का अन्तर १२ अंगुल चौड़ा, स्तनप्रान्त दो अंगुल, छाती १२ अंगुल ऊंची, २४ अंगुल चौड़ी, (सुश्रुत में १८ अंगुल चौड़ी छाती कही है, यह स्त्री की समक्षनी चाहिये), हृदय दो अंगुल, स्कन्ध ८ अंगुल, भुजासंधि (अंस) ६ अंगुल, प्रवाह (कंधे से नीचे कोहनी तक का भाग) १६ अंगुल, प्रवाणि (कलाई से कोहनी तक का भाग, प्रकोष्ठ) १५ अंगुल, हाथ १० अंगुल, (उसमें भी मध्यम अंगुलि ५ अंगुल, प्रदेशिनी और अनामिका ४॥ अंगुल, फनिष्ठा और अंगुष्ठ ३॥ अंगुल), दोनों कक्षा ८ अंगुल, त्रिक १२ अंगुल ऊंचा, पीठ १८ अंगुल ऊंची, ग्रीवा ४ अंगुल ऊंची और घेरा २४ अंगुल, मुख (मस्तक से ढोड़ी तक) १२ अंगुल और २४ अंगुल घेर पाला, खुला मुख ५ अंगुल, चिबुक, (ढाढ़ी) कान, ओष्ठ, आंखों के बीच का मध्य भाग, नासिका और ललाट ये प्रत्येक चार अंगुल, शिर १६ अंगुल लम्बा, ऊंचा और ३२ अंगुल घेर वाला होता है। इस प्रकार से पृथक् पृथक् अंगों का माप कहा दिया है। सम्पूर्ण शरीर पांव से आरम्भ करके शिर तक सारा ८४ अंगुल होता है (सुश्रुत में एक सौ बीस अंगुल लम्बाई कही है। यह परिमाण पांव की अग्र-अस्थि से लेकर हाथों की उंचे उट्राये हुए पुरुष का समक्षना चाहिये।)

प्रमाण तीन प्रकार का है, सम, हीन और अधिक। इनमें जो शरीर लम्बाई और विस्तार में उपरोक्त कहे हुए प्रमाण के समान हो वह 'सम-प्रमाण' समक्षना चाहिये। इस प्रकार के समप्रमाण वाले शरीर में आयु, बल, भोज, सुख, ऐश्वर्य, धन और अन्य शुभ भाव रहते हैं। इस

समपरिमाण से हीन वा अधिक में ये गुण (आयु आदि) नहीं रहते ।

सात्न्यतश्चेति—सात्न्यं नाम तद्यत्सातत्येनोपयुज्यमानमुपशेते । तत्र ये घृतक्षीरतैलमांसरससात्न्यासर्वरससात्न्याश्च, ते बलवन्तः क्लेश-सहाश्चिरजीविनश्च भवन्ति । रुक्षसात्न्याः पुनरेकरससात्न्याश्च ये, ते प्रायेणात्पवलाश्चाक्लेशसहा अल्पायुषोऽल्पसाधनाश्च । व्यामिश्र-सात्न्यास्तु ये, ते मध्यवलाः सात्न्यनिमित्ततो भवन्ति ॥ ११८ ॥

सात्न्य से परीक्षा करनी चाहिये । जिसके निरन्तर अभ्यास से सुख मिलता है, उसको 'सात्न्य' कहते हैं । इसमें जो पुरुष घी, तैल, दूध, मांस रस का नेवन निरन्तर करते हैं तथा जिनको सब सात्न्य है, वे बलवान् क्लेश सहने वाले और दीर्घायु होते हैं । जिन पुरुषों को रुक्ष पदार्थ सात्न्य हैं और जो एक ही रस का अभ्यास करते हैं, वे पुरुष प्रायः करके अल्प-बल, थोड़ा कष्ट उठाने वाले, अल्पायु, अल्पक्रिया से गुजारा करने वाले होते हैं । प्रवर और अवर इस मिश्रित सात्न्य वाले पुरुष मध्य सात्न्य के कारण मध्यम बल होते हैं । इसलिये मध्य क्लेश सहन करने वाले, मध्यमायु होते हैं ।

सत्त्वतश्चेति—सत्त्वमुच्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात् । तन्त्रित्रिधं बलभेदेन—प्रवरं मध्यमवरं चेति । अतश्च प्रवर-मध्यावरसत्त्वाश्च भवन्ति पुरुषाः । तत्र प्रवरसत्त्वा स्वल्पाः, ते सारेपूपदिष्टाः, स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तास्तु महतीष्वपि पीडास्त्वप्यग्रा दृश्यन्ते, सत्त्वगुणवैशेष्यात् । मध्यसत्त्वास्त्वपराना-त्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं परैर्वाऽपि संस्तम्भयन्ते, हीनसत्त्वास्तु नात्मना, न च परैः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं, महाशरीरा ह्यपि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते, संनिहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रभैरवद्विष्टवीभत्सविकृतसंकथा-स्वपि च पशुपुरुषमांसशोणितानि चावेद्य विपादवैवर्यमूच्छ्रान्माद-भ्रमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति ॥ ११९ ॥

सत्य से परीक्षा करनी चाहिये । सत्य का अर्थ मन है । यह मन आत्मा के साथ मिलकर इस शरीर को (इन्द्रियों को) प्रेरित करता है । यह सत्य संज्ञा वाला मन यल के भेद से प्रवर, मध्य और अवर यह तीन प्रकार का है । इसलिये प्रवर सत्य (छुद्र), मध्यम सत्य (राजस) और अवर सत्य (तामस) प्रकृति के समुल्ल होते हैं । इनमें प्रवर सत्त्वों का वर्णन 'सत्यसार' अंज के वर्णन में (स्मृतिमान् आदि से) कह दिया है । ये प्रवर सत्य वाले व्यक्ति छोटे शरीर के होने पर भी शारीरिक एवं आगन्तुज, पड़े रोगों में भी (ताम्र दूँ में भी) व्यवहारहित दीप्तते हैं, यही पीड़ा को भी कुछ नहीं मानते । इसका कारण सत्यगुण की अधिकता है । ये अपने आत्मा से ही अपने को सम्भाल लेते हैं । मध्यम सत्य पुरुष सीम घेदना को असह्य देव कर घेदना में अपने को अपने आप रोकते हैं, अथवा दूसरे पुरुष इनको सम्भालते हैं । हीन सत्य वाले पुरुष स्वयं अपने को सम्भाल नहीं सकते और नहीं दूसरे इनको सम्भाल सकते हैं । ये हीनसत्य पुरुष यद् शरीर वाले होकर भी थोड़ी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर सकते । ये पुरुष भय, शोक, लोभ, मोह, अपमान, रीद, ईरव, द्विष्ट, वीभत्स और विकृत कथाओं में, और पशु-मनुष्य के मांस-रक्त आदि को देव कर विषाद, विषर्ण, मूर्च्छा, उन्माद, भ्रम, पतन इनमें से किसी एक के वश होजाते हैं, अथवा मर जाते हैं ।

आहारशक्तितश्चेति,—आहारशक्तिरभ्यवहारमाशक्त्या जरणशक्त्या च परीक्ष्या, बलायुषी एषाहारायत्ते ॥ १२० ॥

आहार शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने और उसको पचा लेने की शक्ति से करनी चाहिये । क्योंकि घल और आयु आहार के ही अधीन हैं ।

व्यायामशक्तितश्चेति—व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्ष्या, कर्मशक्त्या हानुमीयते बलत्रैविध्यम् ॥ १२१ ॥

व्यायाम शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—व्यायाम शक्ति की

परीक्षा शरीर में परिध्रम उत्पन्न करने वाले कर्म से करनी चाहिये । कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम और अवर बल जाना जाता है ।

वयस्तश्चेति, कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । तद्वयो यथास्थूलभेदेन त्रिविधं—बालं मध्यं जीर्णमिति । तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं सुकुमारमङ्गेशसहमसंपूर्णबलं श्लेष्मधातुप्रायमापोढशवर्षं, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिशद्वर्षमुपदिष्टं, मध्यं पुनः समत्वागतबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बलस्थितमवस्थितसत्त्वमविशीर्यमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमापष्टिवर्षमुपदिष्टं अतः परं परिहीयमानधारिविन्द्रियबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानं भ्रश्यमानधातुगुणं वातधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुच्यते श्रावर्षशतं, वर्षशतं खत्वायुषः प्रमाणमस्मिन्काले । सन्ति पुनरधिकोनवर्षशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृतिवर्जैः प्रकृत्यादिवलविशेषैरायुषो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसस्त्रित्वं विभजेत् ॥ १२२ ॥

आयु से परीक्षा करनी चाहिये—विशेष कालपरिमाण की अपेक्षा से शरीर की अवस्था का नाम 'वयस्' कहा जाता है । यह वयस् अवस्था भेद से तीन प्रकार का है । (१) बाल, (२) मध्य और (३) जीर्ण इनमें बाल वयस् तीस वर्ष तक है । इसमें भी १६ वर्ष तक रस, रक्त आदि धातु अपरिपक्व रहते हैं, दाढ़ी-मूँछ आदि लक्षण स्पष्ट नहीं होते, शरीर सुकुमार, क्लेश न सहने वाला, असम्पूर्ण बल वाला होता है । इस अवस्था में कफ धातु अधिक होता है । प्रायः करके मन अस्थिर, धातु लगातार बढ़ रहे होते हैं । मध्यम वयस्—तीस से ऊपर और ६० से नीचे तक की आयु है । बल, वीर्य, विक्रम, पौरुष, पराक्रम, अर्थ का ग्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, तथा सब धातुओं के गुण, समान अवस्था में पहुँचे होते हैं । इस समय बल स्थिर रहता

है, मन निश्चल होजाता है, धातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पित्त प्रधान रहता है । जीर्ण वयस्—६० वर्ष से ऊपर और १०० वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वयस् कहते हैं । इस समय में धातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान एवं धातुओं के गुण क्रमशः क्षीण होरहें होते हैं । शरीर में पायु की प्रधानता रहती है । इसलिये इस अवस्था को जीर्ण-अवस्था कहते हैं ।*

इस काल में सौ वर्ष से अधिक या कम जीने वाले पुरुष भी हैं । इन पुरुषों में विकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति आदि बल विशेष से तथा इन्द्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कहे हुए लक्षणों से आयु का प्रमाण जान कर आयु के तीन विभाग करने चाहियें ।

एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्ज्यानां भावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बलविशेषं विभजेत् । विकृतिबलत्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधमनुमीयते । ततो भैषज्यस्य तीक्ष्णमृदुमध्यविभागेन त्रिष्वं विभज्य यथादोषं भैषज्यमवचारयेदिति ॥ १२३ ॥

इस प्रकार से विकृति को छोड़ कर प्रकृति से शारम्भ करके वयस् के भन्त तक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इसके अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिये । प्रकृति बल के भी तीन विभाग करके उनसे दोषों के तीन प्रकार के बलों का अनुमान किया जाता है । इसके अनन्तर औषध का भी तीक्ष्ण, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बल के औषध का प्रवर, मध्य और अवर रूप से प्रयोग करे ।

आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूचीये च लक्षणान्युपदेक्ष्यन्ते ॥ १२४ ॥

* सुश्रुत ने आयु का विभाग दोषों के संचय काल की दृष्टि से किया है । चरक में धातुओं की वृद्धि, साम्य और क्षय की दृष्टि से किया है, यद स्थान रचना चाहिये ।

परीक्षा शरीर में परिश्रम उत्पन्न करने वाले कर्म से करनी चाहिये । कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम और अवर बल जाना जाता है ।

वयस्तश्चेति, कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । तद्वयो यथास्थूलभेदेन त्रिविधं—बालं मध्यं जीर्णमिति । तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं सुकुमारमक्षेयसहमसंपूर्णबलं श्रेष्ठमधातुप्रायमापोढशवर्षं, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिशद्वर्षमुपदिष्टं, मध्यं पुनः समत्वामतबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बलस्थितमवस्थितसत्त्वमविशौर्यमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमापष्टिवर्षमुपदिष्टं अतः परं परिहीयमानधातिन्द्रियबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानं भ्रश्यमानधातुगुणं वातधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुच्यते श्रावर्षशतं, वर्षशतं खत्वायुषः प्रमाणमस्मिन्काले । सन्ति पुनरधिकानवर्षशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृतिवर्जः प्रकृत्यादिवलविशेषैरायुषां लक्षणतश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसस्मिन् विभजेत ॥ १२२ ॥

आयु से परीक्षा करनी चाहिये—विशेष कालपरिमाण की अपेक्षा से शरीर की अवस्था का नाम 'वयस्' कहा जाता है । यह वयस् अवस्था भेद से तीन प्रकार का है । (१) बाल, (२) मध्य और (३) जीर्ण इनमें बाल वयस् तीस वर्ष तक है । इसमें भी १६ वर्ष तक रक्त, रक्त आदि धातु अपरिपक्व रहते हैं, दाढ़ी-मूंछ आदि लक्षण स्पष्ट नहीं होते, शरीर सुकुमार, छेदा न सहने वाला, असम्पूर्ण बल वाला होता है । इस अवस्था में कफ धातु अधिक होता है । प्रायः करके मन अस्थिर, धातु लगातार बढ़ रहे होते हैं । मध्यम वयस्—तीस से ऊपर और ६० से नीचे तक की आयु है । बल, वीर्य, विक्रम, पौरुष, पराक्रम, अर्थ का ग्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, तथा सब धातुओं के गुण, समान अवस्था में पहुँचे होते हैं । इस समय बल स्थिर रहता

है, मन निश्चल होजाता है, धातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पित्त प्रधान रहता है। जीर्ण वयस्—६० वर्ष से ऊपर और १०० वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वयस् कहते हैं। इस समय में धातु, इन्द्रिय, बल, धीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान एवं धातुओं के गुण क्रमशः क्षीण होरहे होते हैं। शरीर में वायु की प्रधानता रहती है। इसलिये इस अवस्था को जीर्ण-अवस्था कहते हैं।*

इस काल में सौ वर्ष से अधिक या कम जीने वाले पुरुष भी हैं। इन पुरुषों में विकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति आदि बल विशेष से तथ इन्द्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कहे हुए लक्षणों से आयु का प्रमाण जान कर आयु के तीन विभाग करने चाहियें।

एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्ज्यानां भावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बलविशेषं विभजेत। विकृतिबलत्रैविध्येन तु दोषबलां त्रिविधमनुमीयते। ततो भैषज्यस्य तीक्ष्णमृदुमध्यविभागेन त्रित्वं विभज्य यथादोषं भैषज्यमवचारयेदिति ॥ १२३ ॥

इस प्रकार से विकृति को छोड़ कर प्रकृति से आरम्भ करके वयस् के अन्त तक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इसके अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिये।

विकृति बल के भी तीन विभाग करके उनसे दोषों के तीन प्रकार के बलों का अनुमान किया जाता है। इसके अनन्तर औषध का भी तीक्ष्ण, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बल के औषध का प्रवर, मध्य और अवर रूप से प्रयोग करे।

आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूत्रीये च लक्षणान्युपदेक्षन्ते ॥ १२४ ॥

* सुश्रुत ने आयु का विभाग दोषों के संवय काल की दृष्टि से किया है। चरक में धातुओं की वृद्धि, साम्य और क्षय की दृष्टि से किया है, यह ध्यान रखना चाहिये।

आयु के प्रमाण को जानने के लिये लक्षण इन्द्रियस्थान में तथा शरीर स्थान के जातिवृत्तीय अध्याय में कहेंगे ।

कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोढा द्वादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्य । तं तु खलु तावत्षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते—हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चेति शीतोष्णवर्षलक्षणास्त्रय ऋतवो भवन्ति । तेषामन्तरेष्वितरे साधारणलक्षणास्त्रय ऋतवः प्रावृट्शरद्वसन्ता इति । प्रावृडिति प्रथमः प्रवृष्टेः कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संशोधनमधिकृत्य षड् विभज्यन्ते ऋतवः ॥ १२५ ॥

काल—संवत्सर और रोगी की अवस्था का नाम 'काल' है । इनमें संवत्सर अथन भेद से दो प्रकार का; शीत, उष्ण, वर्षा भेद से तीन प्रकार का, ऋतु विभाग से छः प्रकार का, मास भेद से बारह प्रकार का, पक्ष भेद से चौबीस प्रकार का, और दिन, प्रहरादि के भेद से अनेक प्रकार का है । कार्य की दृष्टि से इसका विभाग किया जाता है । यहां पर वर्ष का ऋतु विभाग से छः प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को कहेंगे । हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा रूप से शीत, उष्ण और वरसात के लक्षणों वाली मुख्यतः तीन ऋतुओं के बीच में भी दूसरी साधारण लक्षणों वाली तीन ऋतुएँ होती हैं । यथा—प्रावृट्, शरद् और वसन्त अर्थात् प्रवृष्टि इसका प्रथम प्रारम्भ काल होना 'प्रावृट्' है । इसका पिछला भाग वर्षा ऋतु । इस प्रकार से संशोधनाधिकार में हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृट् वर्षा और शरद् ये ऋतुएँ कह दी हैं ।

तत्र साधारणलक्षणेष्वृत्तुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते, निवृत्तिरितरेषु । साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च भवन्त्यविकल्पाश्च शरीरौषधानां, इतरे पुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाद् दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पाश्च शरीरौषधानाम् ॥ १२६ ॥

इनमें साधारण लक्षणों वाले समय में जब न बहुत शीत और न

बहुत गरमी हो, जैसे प्रावृट्, शरद और वसन्त ऋतु में घमन आदि कार्यों के करने का विधान है। अन्य तीन, अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक वृष्टि, हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा इन ऋतुओं में घमनादि कार्य नहीं किये जाते। क्योंकि साधारण लक्षणों वाली ऋतुएं मन्द शीत, मन्द उष्ण और मन्द वर्षा वाली होने से शरीर के लिये अति सुखकारक एवं ओषधियों का नाश न करने वाली होती हैं। इसलिये उनमें घमन आदि कार्य किये जाते हैं। अन्य तीन (हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा) ऋतुओं अति शीत, अति गरमी और अति वर्षा वाली होने से शरीर के लिये दुःखदायक और ओषधियों का नाश करने वाली होती हैं। इसलिये इन ऋतुओं में घमन आदि उपाय नहीं किये जाते।

तत्र हेमन्ते एतिमात्रशीतोपहृत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्य-
तिशीतवाताध्मातमतिदारुणीभूतमावद्धदोषं च, भेपजं पुनः संशो-
धनार्थमुष्णस्वभावं शीतोपहृतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः
संयोगे संशोधनमयोगायापपद्यते, शरीरमपि च वातोपद्रवाय ।

इनमें से हेमन्त ऋतु में अधिक शीत होने के कारण शरीर को सुख नहीं मिलता। अति शीत और अति वायु से शरीर विक्षुब्ध, अति फटोर और बहुत भारी दोष युक्त एवं अतिस्त्वग्घ दोष वाला होजाता है। उष्ण स्वभाव वाली संशोधनकारी औषध भी शीत के अधिक होने से हीनवीर्य रहती है। इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अयोग अर्थात् अनुचित रहता है। शरीर में भी प्रापः वायु के उपद्रव होने लगते हैं।

ग्रीष्मे पुनर्भृशोष्णोपहृतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्युष्णवाता-
न्तपाध्मातमतिशिथिलमत्यन्तप्रविलीनदोषं, भेपजं पुनः संशोधनार्थ-
मुष्णस्वभावमुष्णानुगमनात्तीक्ष्णतरत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे
संशोधनमवियोगायापपद्यते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय ।

ग्रीष्म ऋतु में गरमी के अधिक होने से शरीर को सुख नहीं मिलता। इसलिये उष्ण वायु और उष्ण भूष से शरीर फूल जाता अति शिथिल तथा

गरमी के कारण दोष बहुत अधिक छिपे (घुले) रहते हैं । संशोधन के लिये जो औषध दी जाती है, उसका स्वभाव उष्ण होता है । यह उष्ण स्वभाव की औषध सूर्य की किरणों के योग से अति उष्ण होकर अति तीक्ष्ण होजाती है । इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग 'अतियोग' होजाता है । शरीर में भी प्यास के उपद्रव होने लगते हैं ।

वर्षासु तु मेघजालावतते गूढार्कचन्द्रतारे धाराकुले वियति भूमौ पङ्कजलपटलसंवृतायामत्यर्थोपक्षिन्नशरीरेषु भूतेषु विहतस्वभावेषु च केवलेष्वौषधप्राप्तेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंसर्गाद् गुरुप्रवृत्तीनि वमनादीनि भवन्ति, गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि । तस्माद्धमनादीनां निवृत्तिर्विधीयते वर्षाभागान्तेष्वुत्तुषु न चेदात्यधिकं कर्म, आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृत्तुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन भेषज्यं संयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यन्नेनावहितः ॥ १२७ ॥

वर्षाऋतु में आकाश वादलों से भरा रहता है, सूर्य, चन्द्रमा और तारे छिपे रहते हैं । इस समय आकाश से पानी बरसता है, भूमि कीचड़ से भरी होती है । प्राणियों का शरीर अत्यन्त क्षिन्न (आर्द्र) होता है । इसलिये स्वाभाविक गुण घट जाता है । सम्पूर्ण ओषधियों में जल, वादल और इनसे मिली वायु का संसर्ग होने से रस, वीर्य आदि का नाश होजाता है । इसलिये वमन आदि गुरु कार्यों को ये ओषधियाँ नहीं कर सकती । इस ऋतु में जो रोग शरीर में होते हैं, उनका निदान महान् होता है । इसलिये हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा में वमन आदि कार्यों का निषेध किया जाता है ।

यदि वमन आदि कार्य करना आवश्यक (अनिवार्य) ही हो तो हेमन्त आदि ऋतुओं में भी ऋतु के विपरीत कृत्रिम ऋतु (हेमन्त में गर्भगृह आदि, ग्रीष्म में धारागृह आदि) बनाकर, भेषज को संयोग संस्कार के अनुसार तीक्ष्ण या मृदु वीर्य करके पूर्ण सावधानी के साथ

प्रयोग करे जिससे हेमन्त में अयोग और ग्रीष्म में अतियोग न हो ।

आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा । तद्यथा
अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकालः कालः पुनरन्यस्येति, एतदपि हि
भवत्यवस्थाविशेषेण, तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा ।
तस्य परीक्षा शुद्धशुद्धातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावेक्षणं यथावद्वेषज-
प्रयोगार्थं, न ह्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषजमुपयुज्यमानं यौगिकं
भवति । कालो हि भेषजप्रयोगपर्याप्तमभिनिर्वर्तयति ॥ १२७ ॥

रोगी की अवस्था में भी कार्य एवं अकार्य को देखकर काल और
अकाल कहा जाता है । जैसे—एक अवस्था में इस औषध का काल नहीं
है और इस अन्य औषध का समय है । (यथा—ज्वर के छः दिन
पीतने पर औषध देनी चाहिये यह औषध का काल है) । यह औषध देने
का समय नहीं है (जैसे नव ज्वर में कफाय का देना अकाल है) । यह
भी अवस्था भेद से ऐसा होता है । इसलिये रोगी की अवस्था में भी
‘काल-अकाल’ होता है । इसकी परीक्षा रोगी की सद्य अवस्थाओं को धार-
वार देखकर उचित रीति से औषध देने के लिये करनी चाहिये । क्योंकि
समय के यितने पर अथवा समय से पूर्व दी हुई औषध फलदायक नहीं
होती । उचित काल ही औषध प्रयोग को सफल करता है ।

प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मसमारम्भः । तस्य लक्षणं—भिषगातुरौषधपरि-
चारकाणां क्रियासमायोगः ॥ १२८ ॥

प्रवृत्ति—चिकित्सा कर्म का आरम्भ ‘प्रवृत्ति’ है । भिषग्, औषध,
रोगी और परिचारक इन चारों का मिलकर क्रिया आरम्भ करना इसका
लक्षण है ।

उपायः पुनर्भिषगादीनां सौष्टवमभिविधानं च सम्यक् । तस्य
लक्षणं—भिषगादीनां यथोक्तगुणसंपदेशकालप्रमाणसाध्यक्रिया-
दिभिश्च सिद्धिकारणैः सम्यगुपपादितस्यौषधस्यावधारणमिति ॥ १२९ ॥

एवमेते दश परीक्ष्यविशेषाः पृथक्पृथक् परीक्षितव्या भवन्ति ॥

उपाय—भिषग्, औषध, रोगी और परिचारक इन चारों का यथोक्त उत्तम गुण वाला होना एवं देश काल की अपेक्षा से इनका एकत्र होना है । खुट्टाकचतुष्पाद अध्याय में कहे अपने-अपने गुणों से युक्त होकर, देश, काल, प्रमाण, सात्त्व्य और क्रिया आदि सफलता देने वाले कारणों से विचार कर भली प्रकार दी हुई औषध का प्रयोग ही उपाय का लक्षण है ।

इस विधि से कारण आदि दस परीक्ष्य विषयों की पृथक् २ परीक्षा करनी चाहिये ।

परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं । प्रतिपत्तिर्नाम—यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यस्तस्य तथाऽनुष्ठानज्ञानम् ॥ १३१ ॥

परीक्षा का प्रयोजन—परीक्षा का प्रयोजन 'प्रतिपत्ति' है अर्थात् जो विकार जिस प्रकार से जानना चाहिये और जिस उपाय से चिकित्सा करनी चाहिये, उस रोग की वैसी चिकित्सा का ज्ञान करना 'प्रतिपत्ति' है ।

यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्तिर्यत्र च निवृत्तिस्तद् व्यासतः सिद्धिपूत्रकालमुपदेक्ष्यते सर्वम् । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे तु खलु गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदन्वतरनिष्ठायाम् । सन्ति हि व्याघयः शास्त्रेपूत्रर्गापवादैरुपक्रमं प्रति निर्दिष्टाः । तस्माद् गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदित्युक्तम् ॥ १३२ ॥

जिन रोगियों को वमन देना चाहिये और जिनको वमन आदि नहीं देना चाहिये, इन सबको पृथक् पृथक् आगे सिद्धि स्थान में कहेंगे ।

यदि एक ही पुरुष में वमन आदि कार्यों की प्रवृत्ति (देने) और निवृत्ति (न देने) दोनों कार्यों के लक्षण हों तब रोगों में गुरुता और लघुता भली प्रकार देख कर एक कार्य का निश्चय करना चाहिये, प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षणों में से जिसके लक्षण गुरु हों वह कार्य करना चाहिये । दूसरे लघु लक्षणों वाले कार्य को छोड़ देना चाहिये । क्योंकि शास्त्रों में ऐसे भी रोग हैं, जिनकी चिकित्सा विधि और निषेध रूप से कही है । शास्त्र में उपक्रम की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कही हैं । इनमें से एक कार्य का निश्चय गुरु, लघु देखकर करना चाहिये ।

यानि तु खलु वमनादिषु भेषजद्रव्यामुपयोगं गच्छन्ति तान्यनुव्याख्यास्यन्ते । तद्यथा—फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजकृतवेधनफलानि, फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवपत्रपुष्पाणि, आरग्वधवृक्षकमदनस्वादुकण्टकपाठापाटलाशाङ्गेष्टामूर्वासप्तपर्णनक्तमालपिचुमर्दपटोलसुपवीगुडूचीचित्रकसोमवल्कद्वीपीशिम्भुमूलकपायैश्च, मधुमधूककोविदारकर्तुर्द्वारनीपनिचुलविम्बिशरणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्पुष्पीकपायैश्च, एलाइरेणुप्रियंगुपृथ्वीकाकुस्तुम्बुरुतगरनलदहीवेरतालीशगोपीकपायैश्च, इक्ष्वाकण्डेदिवक्षुवालिकादर्भपोटगलकालंकृतकपायैश्च, सुमनासोमनस्यायनीहरिद्रादारुहरिद्रावृश्चौरपुनर्नवामहासहाक्षुद्रसहाकपायैश्च, शात्मलिशात्मलिकभद्रपर्यैलापर्युपोदिकोदालकधन्वनराजादनोपचित्रागोपीशृङ्गाटिकाकपायैश्च, पिप्पलीपिप्पलीमूलकव्यचित्रकशृङ्गवेरसर्पपफाणितक्षीरक्षारलवणोदकैश्च, यथाशालाभं यथेष्टं वाऽप्युपसंस्कृत्य वर्तिक्रियाचूर्णविलेहस्नेहकपायमांसरसयवागूयूपकाम्बलिकक्षीरोपधेयान्मोदकानन्याश्च योगान् विविधाननुविधाय यथाहं वमनार्हाय दद्याद्विविधवद्वमनमिति कल्पसंग्रहो वमनद्रव्याणाम् । कल्पस्त्वेपां विस्तरेणोत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ १३३ ॥

वमनोपयोगी द्रव्यः—वमन आदि कार्यों में जो औषध द्रव्य काम में आते हैं, उनका वर्णन करते हैं । जैसे—वमन द्रव्य फल (मदन फल) जीमूत (तुरई), इक्ष्वाकु (कड़वी तुरई), धामार्गव (कोपातकी), कुटज (कुड़ा), कृतवेधन (तुरई) इनके फल लेने चाहियें । फल, जीमूत, इक्ष्वाकु, धामार्गव इनके पत्ते और फूल । भमललात, कुड़ा सैनफल, विकटत, पाठा, पाटला, गुड्डा, मूया, सतवन, नाटाकरञ्ज, नीम, परवल, करेला, गिलोय, चीता, खैर, शतावरी, कंटेरी (छोटी), शोभाञ्जन इनकी जड़ों का कपाय बना कर देवे । मडुवा, मुलहठी, सफेद कचनार, लाल कचनार नीम, भमलवेतस, बिम्बी, घण्टारव, खाल आक, अपामार्ग इनका कपाय प्रयोग करना चाहिये । बड़ी इलायची, रेणुका (मेथी के बीज), फूल

प्रियंगू, छोटी इलायची, धनिया, तगर, जटामांसी, खस, तालीदापत्र, उदगीर, नेत्रवाला इनके कपाय का प्रयोग करना चाहिये । गन्ना, खागड़िका कुन्ना, होगल, कसौंदी, तगर इनके कपाय को देवे । चमेली, चमेली की कली, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, मापपर्णी, मूंगपर्णी इनका कपाय देवे । सिम्बल, रोहेड़ा, भादाली, रास्ना, कलम्बी, बहुवार, धामन, क्षीरणी वृक्ष, पृश्नपर्णी (अथवा दन्ती), सारिवा, सिंघाड़ा इनका कपाय देवे । पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सोंठ, सरसों, फाणित (राय), दूध, क्षार और नमक इनका कपाय देना चाहिये । अथवा इच्छा के अनुसार, दोष दूष्य की अपेक्षा से प्रयोजनानुसार वृत्ति, चूर्ण, अवलेह, घी, तैल आदि, कपाय, मांस रस, यवागु (लप्सी), यूप, काम्बलिक, छ दूध, इनको मिलाकर बनाये लड्डू तथा अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करके वमन के योग्य व्यक्ति को वमनविधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह वमन द्रव्यों का कल्प संक्षेप में कह दिया है । वमन द्रव्यों के कल्प को पीछे कल्पस्थान में विस्तार से कहेंगे ।

विरेचनद्रव्याणि तु श्यामानिवृच्चतुरंगुलतित्वकमहावृत्तसप्तला-
शङ्खिनीदन्तीद्रवन्तीनां क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानि यथायोगं तैस्तैः
क्षीरमूलत्वक्पत्रफलैर्विकृप्ताविकृप्तेरजगन्धाश्वगन्धाजशृङ्गीक्षीरिणी-
नीलिनीक्रीतकपायैश्च, प्रकीर्योदकीर्यामसूरविदलाकम्पिलकविडंग-
गवाक्षीकपायैश्च, पीलुपियालमृद्वीकाकाशमर्यपरूषकवदरदाडिमामल-
कहरीतकीविभीतकवृक्षीरपुनर्नवाविदारिगन्धादिकपायैश्च, शीधुसु-
रासौवीरकतुषोदकसैर्यमेदकमदिरामधुमधूलकधान्याम्लकुवलवदर-
खर्जूरकर्कन्धुसीधुभिश्च, दधिदधिमण्डोदधिश्लिश्च, गोमहिष्यजावी-
नां च क्षीरमूत्रैर्यथालाभं यथेष्टं वाऽप्युपसंस्कृत्य वतिक्रियाचूर्णासव-

छ काम्बलिक यूप का लक्षण—

‘पिशितेन रसस्तत्र यूपो धान्यैः खडः फलेः ।

मूलैश्च तिलककाम्लमायः काम्बलिकः स्मृतः ॥ अष्टांग संग्रह । सूत्रस्थान॥

लेहस्नेहकपायमांसरसयूपकाभ्यलिकयवागूक्षीरोपधेयान्मोदकानन्यां-
 श्र भक्ष्यप्रकारान् विविधांश्च योगाननुविधाय यथार्हं विरेचनार्हाय
 दद्याद्विरेचनमिति कल्पसंग्रहो विरेचनद्रव्याणाम् । कल्पस्त्वेपां विस्तार-
 रेण यथावदुत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ १३४ ॥

विरेचन द्रव्य—काली निशोध, सफेद निशोध, भमलतास, लोध,
 स्तुही, सात्तला, शंखपुष्पी, दन्ती, दयन्ती (दन्ती का भेद) इनके दूध,
 मूत्र, रज्जु, पत्ते, पुष्प और फूल ये छः विरेचनाश्रय द्रव्यों को मिला कर
 भभवा पृथक् पृथक् रूप से प्रयोग करना चाहिये । अजवायन, असगन्ध,
 मेढाश्यानी, दुर्वा, नीलनी, मुलहठी, इनके कपाय कर देवे । प्रवीर्य और
 उदकीर्य (दो प्रकार का करंज), दयामलता, कमीला, घायविडंग, इंद्रा-
 पण इनके कपाय का उपयोग करे । पीलु, पियाल, मुनगा, गम्भारी,
 फालसा, चेर, अनारदाना, आंवला, हरद, पहेड़ा, खेत और लाल पुनर्नवा,
 विदारीगन्धा, बालपर्णी, पृथ्वीपर्णी, पृथ्वी और छोटी कटेरी (द्रव्यपंचमूल)
 इनके कपाय का प्रयोग करना चाहिये । सीधु, सुरा, काशी, तुपोदक
 (धान्याम्ल), मैरेय (सुरा और भासव को मिलाकर तैयार की सुरा),
 मेदक, मदिरा, मधु (द्राक्षा-सुरा), मधूलिका, धान्याम्ल, कुवल पदर
 और कर्कन्धु (घेरो के भेद हैं) और खजूर, दही, दही का मण्ड मस्तु,
 उदयित (दही में आधा पानी मिलाकर तैयार की छाछ), गाय, भैंस,
 चकरी और भेड़ इनमें से जिसका मूत्र या दूध मिले उनसे घृति, चूर्ण,
 अवलेह, छोट, कपाय, मांस रस, यूप, काभ्यलिक, यवागू, क्षीर तथा
 रुद्ध और अन्य साण पदार्थों को तैयार करके विरेचन के योग्य व्यक्ति को
 विरेचन विधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह विरेचन द्रव्यों का
 संग्रह संक्षेप में कहा दिया है । विस्तार से कल्पस्थान में कहेंगे ।

आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयान्ति
 तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वामुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरेणोपदि-
 श्यमानान्यपरिसंख्येयानि स्युरतिबहुत्वात्, इष्टश्चानतिसंक्षेपविस्तरो-

पदेशस्तन्त्रे, इष्टं च केवलं ज्ञानं, तस्माद्रसत एव तान्यनुव्याख्या-
स्यन्ते ॥ १२५ ॥

आस्थापन द्रव्यों में जो द्रव्य प्रागः रोगियों की अवस्था भेद से अनेक प्रकार से प्रयोग में आते हैं, वे औषध द्रव्य अधिक होने से एक एक का नाम कहने पर असंग्रह्य हो जाते हैं । आग्न में न तो अधिक संक्षेप और न अधिक विस्तार होना चाहिये । इसलिये आग्न में सम्पूर्ण, सब बातों का ज्ञान ही अपेक्षित होता है । इसलिये आस्थापन द्रव्यों की यहाँ पर रस के द्वारा (छः प्रकार से) कहेंगे ।

रससंसर्गविकल्पविस्तरो ह्येषामपरिसङ्ख्येयः, समवेतानां रसाना-
मंशांशवलविकल्पातिवहुत्वात् । तस्माद् द्रव्याणां चैकदेशमुदाहरणार्थं
रसेष्वनुविभज्य रसैकैकश्येन रसकैवल्येन च नामलक्षणार्थं पटा-
स्थापनक्रन्धाः समूहं रसतोऽनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते । यत्तु पद्विध-
मास्थापनमेकरसमित्याचक्षते भिषजस्तद्दर्शभतमं, न संस्मृतसमूह्यिष्ट-
त्वाद् द्रव्याणाम् । तस्मान्मधुराणि च मधुरप्रायाणि च मधुरविपा-
कानि च मधुरप्रभावाणि च मधुरक्रन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदेक्ष्यन्ते
तथेतराणि द्रव्यास्यपि । तद्यथा — जोषकपृषकौ जीवन्तीवीराताम-
लकीकाकोली क्षीरकाकोलीभीरु मुद्गपपर्णीमापपर्णीशालपर्णीतृश्रिप-
र्यमनपर्णीमेदामहामेदादाककटशृङ्गो शृङ्गाटिकाक्षित्रनहान्द्रवा-
तिच्छत्राश्रावणीमहाश्रावण्यलम्बुपामहदेवा विश्वदेवाशुक्लाक्षीरशुक्ला-
वलातिवलाविदारीचीरवेदारीक्षुद्रसहामहामहर्ष्यगन्धाश्वगन्धापय-
स्यावृश्चीरपुनर्मवावृहतीकण्टकारिकैरगडमोरटश्वदंष्ट्रामंहर्पाशतावरी-
शतपुष्पाभधूकपुष्पीयष्टिमधुलिका मृद्धीकावजूरपल्पकात्मनुमापुष्क-
रवीजकशेरुकराजकशेरुकारजादनकतककाश्मर्येशीतपाक्योदनपा-
कीताल-वजूर मस्तकेदिवक्षुवालिकादर्मकुशकामशालिगुन्नेत्कटवशा-
रमूत्रराजज्वकपर्णशोक्ताद्वारदाभारद्वाजीवनत्रपुष्यभीरुपत्रीहंसपादां
काकनाम्बुलिङ्गाक्षीरवल्ली कपोतवल्लीगोपवल्लीमधुवह्नयः सोमवल्ली-
चेति ।

छः रस होने पर भी इनके परस्पर मिलने से बहुत विस्तार हो जाता है, जिससे कि ये असंख्य घन जाते हैं। एक दूसरे में मिले रसों के अंशोदा घन की विकल्पना से असंख्य भेद हो जाते हैं। इसलिये आस्थापन द्रव्यों के उदाहरण मात्र के लिये मधुर आदि छः प्रकार के रसों में एक एक का विभाग करके नाम मात्र से कहेंगे। बुद्धिमान् मनुष्य न कहे हुए द्रव्यों को भी समझ सकेंगे। अतः रस के अनुसार छः प्रकार विभाग करके नाम और लक्षण दर्शाने के लिये छः आस्थापन स्कन्धों को समूह रसों के अनुसार विभाग करके कहेंगे।

चैरा रोग छः प्रकार के आस्थापन स्कन्ध को शुद्ध एक रस वाला कहते हैं। चात चात अति दुर्लभ है। क्योंकि द्रव्यों में एक अनेक रसों का परस्पर संसर्ग रहता है। इसलिये जो द्रव्य मधुर रस (प्रायः करके) बहुल मधुर विपाक और मधुर प्रभाव वाले (अचिन्त्य शक्ति वाले हैं) उनके रसान्तर होने पर भी मधुर रस का प्रधानता होने से मधुर समझकर इस मधुर स्कन्ध में ही उपदेश करेंगे। इसी प्रकार अम्ल आदि द्रव्यों की भी व्याख्या करेंगे।

यथा—जीवक, कपभक, जीवन्ती, (शाकविशेष), घीरा (आमलकी भेद), तामलकी (शून्यामलकी), काकोली, क्षीरकाकोली, भीरु (सहस्र बीर्या, शतावरी का भेद), मूंगपर्णी, मापपर्णी, शालपर्णी, पृथिवर्णी, शणपर्णी मेदा, महामेदा, देवदारु, काकड़ाश्टकी, सिंघाड़ा, लिजसहा, (मिलोय) छत्रा (छत्र, दिप्रमुल), तालमखाना, अदिछत्रा (सौंफ का भेद), लाल कोकिल्लाक्ष, धावणी (रक्तमुण्डेरी), महाश्रावणी (श्वेतमुण्डेरी), भल्लुपा, सहदेवी, पीतगुप्फा (चला), विश्वदेवा लालफूलवाली, दण्डोत्पला, शुक्रा, (शर्करा), निशोध, चला, अतिचला, विदारी, क्षीरविदारी, धुद्रसहा (ऐन्डी) लालकुरवक, श्वेत कुरवक, भरासहा, कुजकतरणी, श्वेत कुरवक, क्रप्यगन्धा, असगन्ध, संहर्षा (जन्तुकारी), गोखरू, चन्दाक, शतावरी, सौंफ, महुण का भेद, मुलहठी, मधुलिका, किसमिस, खजूर, फालसा, कौंच, कमल के

बीज, कसेरू, राजकसेरू, पियाल, कतक, गम्भारी, शीतला, नील क्षिण्टी, ताल और खजूर, मुस्तका, गन्ना, ईंशुवालिका, दर्भ, कुदा, काश, लाल चावल, गुन्दा (शरभेद), इक्कट, शरमूल, राज सरसों, (पीली सरसों) ऋष्यप्रोक्ता वा शतावरी भेद कषिकच्छू (पीली अतिवला), द्वारदा, भारद्वाजी (जंगली कपास), जंगली खीरा, शतावरी भेद, (हंसपादिका) हंस के पांव के समान आकार की लता, काकनासा, पेटिका, क्षीरलता, छोटी इलायची, अनन्त मूल, यण्डिमधु का भेद कषोतवल्ली (ब्राह्मी भेद) और सौमलता, गोपवल्ली और मधुवल्ली ।

एषामेवंविधानामन्येषां च मधुरवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थात्यां समावाप्य पयसाऽधोदकेनाभ्यासिच्य साधयेद्द्वयां सततमुपधृत्यन्, तदुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु पयसि चानुपदग्धे स्थालीमपहत्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं घृततैलवसामज्जलवणफाणितोपहितं वस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यात्, शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंस्तृज्य पित्तविकारिणे विधिवद्द्यादिति मधुरस्कन्धः ॥ १३६ ॥

इन अथवा अन्य इस प्रकार के मधुवर्ग में पठित औषध द्रव्यों में जो द्रव्य छेदन के योग्य हों, उनके टुकड़े २ करके और जो फोड़ने के योग्य हों, उनको फोड़कर छोटे २ टुकड़े बनाकर पानी से भली प्रकार धोकर थाली में रखना चाहिये । डेग ताम्बा, लोहो या मिट्टी की लेनी चाहिये । डेग को नीचे से लेप देना चाहिये । इस डेग में दूध में आधा पानी मिलाकर डाल देना चाहिये । इस डेग को अग्नि पर रख कर कोमल आंच से धीरे धीरे पकाना चाहिये । पकाते समय कड़ूही से निरन्तर चलाते जाना चाहिये । जिस समय पानी लगभग सूख जाये, औषधियों में से रस निकल आये, दूध का जलना आरम्भ न हो, तब डेग को उतार कर वस्त्र से छान लेना चाहिये । फिर इस दूध को कुछ गरम रख कर बी, तेल आदि

चर्षी, मज्जा का मेल आदि मिला कर घातरोगी को विधिपूर्वक आस्थापन नामक वस्ति दे । दूध के ठण्डा होने पर घी या मधु मिला कर पित्त विकार के रोगी को विधिपूर्वक वस्ति दे । यह मधुर-स्कन्ध हुआ ।

आम्रात्रातकलकुचकरमर्दवृक्षाभ्लाभ्लवेतसकुवलयदरदाडिममा-
तुलुङ्गगण्डीरामलकनन्दीतकशीतकतिन्तिडीकदन्तशठैरावतकोपा-
मधन्वनानां फलानि, पत्राणि चाम्रातकाश्मन्तकचाङ्गेरीणां चतुर्वि-
धानां चाम्लिकानां द्वयोः कोलयोश्चामशुष्कयोर्द्वयोश्चैव शुष्काभ्लिकयो-
र्ग्राम्यारण्ययोः, आसवद्रव्याणि च सुरासौवीरतुपोदकमैरेयभेदक-
मदिरामधुशीघ्रशुक्लदधिमण्डोदश्विद्वान्याभ्लादीनि च ।

अम्लद्रव्यस्कन्ध—आम, आमदा, बड़हल (उहु), कर्तौदा, हमली, अम्लवेतस, कुवलय और बदर (बेर के भेद), अगार, बिजौरा, गण्डीर (सम-
प्लिल, काकाग्र) आंवला नन्दीतक (तून) जललोटक (कालमेघ) निम्बु, ऐरावतक (नारंगी), तिन्तिडीक (अमली) कचा आम और धन्वन (धामन) दन्तशठ (किंघ) के फल, आम्रातक, अमन्तक (कचनार का भेद) और चांगेरी (नाक) इनके पत्ते, चारों प्रकार का हमली, शुष्क आम, दोनों प्रकार के बेर, चार प्रकार की हमली, ग्राम्य और जंगली शुष्क और आर्द्र भेद से चार प्रकार की । इनके पत्ते, आसव द्रव्य, सुरा, सौवीरक, तुपोदक, भेदक, मदिरा, मधु, शीघ्र, शुक्ल, दही, मस्तु, उदभिन्न, धान्याभ्ल आदि ।

एषामेवंविधानां चान्येषां चाभ्लवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां
छेद्यानि स्वण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा द्रवैः स्थिरा-
ण्यवसिच्य साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावत्तैलवसामधुमज्जलवणकाणि-
तोपहितं सुखोष्णं वस्ति, वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यादित्य-
भ्लास्कन्धः ॥ १३७ ॥

अम्लस्कन्ध में मिने इन और इन के समान अन्य औषध द्रव्यों के टुकड़े करके, छोटाछोटा चूर्ण बना कर सुरा-सौवीर आदि द्रव्यों से सिंचन करके डेग में रख कर पूर्व की भांति सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध होने

पर इसमें तेल, घसा, मज्जा, नमक, राय मिलाकर थोड़ा गरम अवस्था में वातरोगी को विधिपूर्वक आस्थापन वस्ति देनी चाहिये । यह अग्न्यस्कन्ध है ।

सैन्धवसौवर्चलकालविट्पाक्यानूपकूप्यवालकैलमौलकसामुद्रो-
मकोट्भिदौपरपाट्यकपांशुजानीत्येवंप्रकाराणि चान्यानि लवणवर्ग-
परिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकापहितानि वा स्नेहवस्ति
सुखोष्णं वस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यादिति लवण-
स्कन्धः ॥ १३८ ॥

लवणस्कन्ध—सैन्धव, सौवर्चल, कालविट्, पान्य (पाक द्वारा
तैयार किया), कूप्य (कुप्पी के आकार में बना), वालुकैल (रेत में से
घना), मौलक (मूलों से घना), सामुद्रिक, रोमक (साम्बर प्रदेश में
उत्पन्न नमक), औपर (ऊपर भूमि में उत्पन्न), पांशुज (धूली से उत्पन्न)
पाट्यक (लवण भेद) इस प्रकार के तथा अन्य लवण वर्ग में गिने
हुए, अम्लवर्ग से मिश्रित अथवा गरम पानी से मिश्रित घृत, तैल आदि
जैहों से घनी सुखोष्ण वस्ति को वात रोगी के लिये विधिपूर्वक देना
चाहिये । यह लवणस्कन्ध है ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलहस्तिपिप्पलीचन्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचाजमो-
दाद्रकविडङ्गकुस्तुम्बुरुपीलुतेजोवत्येलाकुष्ठभट्टातकास्थिहिंशुकिलिम-
मूलकसर्पपलशुनकरखशिम्भूकमधुरशिम्भूकखरपुष्पभूस्तृणसुमुखसुर-
सकुठेरकार्जकगण्डीर कालमालकपर्णसत्त्वकफणिज्जकक्षारमूत्रपि-
त्तानामेवंविधानां चान्येषां कटुकवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां
छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा गोमूत्रेण सह
साधयित्वापसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति
श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यादिति कटुकस्कन्धः ॥ १३९ ॥

कटुक स्कन्ध—पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चविका, चीता,
सोंठ, मरिच, अजवावन, आर्द्रक (अदरक), वायविडग, हरा धनिया, पीलु,

तेजवला, हलायची, कूट, भिलावा, हींग, देवदार, मूली, सरसों, लहसुन, करंज, शोभाजन, मोठा सहजन, खुरासानी, भजवायन, (खरपुष्पा, पन तुलसी), कत्तूण, सुमुख, सुरस, अर्जक, काण्डीर, कालमालक, पर्णास, धावक, फणिज्जक, (ये सब तुलसी के भेद हैं,) क्षार, मूत्र और पित्त ।

ये तथा अन्य कटुवर्ग में गिने हुए द्रव्यों को कूट पीस कर गोमूत्र के साथ पका कर, मधु, तेल और लवण से मिश्रित करके सुखोष्ण वस्ति को श्लेष्म रोगी के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये । यह कटुकस्कन्ध है ।

चन्दनलदकृतमालनक्तमालनिम्बतुम्बुरुकुटजहरिद्रादाकहरिद्रामुस्तमूर्वाकिराततिक्तककटुरोहिणीत्रायमाणकारवेष्टिकाकरीरकरवीरकेवुककठिलकवृषमण्डकपर्णिकर्कोटकवार्ताकुकरशकाकमाचीकाकोदुम्बुरिकासुपव्यतिविपापटोलकुलकपाठागुडूचीवेत्राम्वेतसविकटतवकुलसोमवल्कसप्तपर्णसुमनार्कवल्गुजवचातगराशुरुवालकोशीराणामेवंविधानां चान्येषां तिक्तवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वाभेद्यानि चार्णुशोभेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेनाभ्यासिच्य साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति श्लेष्मविकारिणे विधिवद्दद्यात् । शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंस्कृत्यपित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यादिति तिक्तस्कन्धः ॥१४०॥

तिक्तस्कन्ध—चन्दन, उशीर, कृतमाल, नाटा करंज, निम्ब, तुम्बरु, कृष्ण, हल्दी, दाण्डवदी, मुस्ता, मूर्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाणा, करीर, करवीर, पत्तूर, कर्कोटक (करेला), यांसा, मण्डकपर्णी, कांकोरोला, वैगन, परवल, काकोदुम्बर, मकोय, करेला, सुपवी (जंगली करेला), अतीस, परवल, गुणक (परवल का भेद), पाठा गिलोय, घेंत का अग्रभाग, अम्लवेतस, कुंच, मौलसरी, श्वेत खदिर, सप्तपर्ण, चमेली, आक, वायची, त्रिफला, तगर, अमर, उशीर, इन द्रव्यों को या तिक्त वर्ग में गिने हुए अन्य औषध द्रव्यों को कूट पीस कर पानी से धो कर पानी के साथ पूर्ववत् विधि से पाक करना चाहिये । सिद्ध होने पर इसमें मधु, तेल और नमक

मिलाकर हलके गरमघस्ति को विधिपूर्वक श्लेष्म रोगी के लिये देना चाहिये । शीतल होने पर मधु और घी मिला कर पित्त रोगी को देनी चाहिये । यह तिक्तस्कन्ध है ।

प्रियंग्वनन्ताम्रास्थ्यन्त्राष्टकीकट्वङ्गलोघ्रमोचरससमङ्गाधातकीपु-
ष्पपद्मपद्मकेशरजःश्वाम्रत्वक्प्लवटकपीतनोदुम्बराश्वत्थभट्टातकारम-
न्तकंशिरोपपुष्पशिशापासोमवल्कतिन्दुकपियालवदरखदिरसप्तपर्णा-
श्वकर्णस्यन्दनार्जुनासनारिमेदैलबालुकपरिपेलवकदम्बशङ्खकीजिह्वा-
नोकाशकशेरुकराजकशेरुककटफलवंशपद्मकाशोकशालधवसर्जभूर्ज-
शाणखरपुष्पापुरशमीमाचीकवरकतुङ्गाजकर्णाश्वकर्णस्फूर्जकविभीत-
ककुम्भीपुष्करधीजविसमृणालतालखर्जूरतरूणानामेवंविधानां चा-
न्येषां क्पायवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां द्वायानि खण्डशश्छेद-
यित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सह साधयित्वा-
पसंस्कृत्य यथावन्मधुनैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति श्लेष्मविकारि-
णे विधिज्ञो विधिवदद्यात् । शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंस्तृज्य
पित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवद् दद्यादिति कपायस्कन्धः ॥ १४१ ॥

कपाय स्कन्ध—फूल प्रियंगु, अनन्तमूल, आम की गुठली, पाठा,
दयोनाक, लोध, मोचरस, मंजीठ, धाय के फूल, पद्म, कमल का केशर,
जामुन, आम, पिलखन, बड़, कपीतन, गूलर, पीपल, भिलावा, पापाण-
भेद, सिरस, शीशम, खैर, तिन्दुक, पियाल, वेर, खैर (लाल), सप्तपर्ण
अश्वकर्ण (पलाश), तिनिदा, अर्जुन, असन, बिट्, खदिर, तेजवल, कैवर्त्तमुत्ता,
कदम्ब, शङ्खकी, जिगण, कास, कसेरु, राजकसेरु, कायफल, यांस, पद्मान्व,
अशोक, साल, धव, सर्जवृक्ष, भोजवल्कल, वृक्ष, तुलसी, शमी, देवदारु,
योरोक (धान्य, चावलों का भेद), पुंनाग, शाल भेद, बड़ा शाल, तिन्दुक,
बहेड़ा, कायफल, कमल गट्टा, विस, मृणाल, ताड़, खमूर, धीकार इन
या कपाय वर्ग में गिने हुए अन्य द्रव्यों को कूट पीस कर पानी से धो कर
पाना के साथ पूर्ववत् पकाना चाहिये । सिद्ध होने पर मधु-तेल और लवण

